

و لو کہیں نور خدا ہو گے تو نہیں تسلیم کرتا ہوں

یو یو افسانہ

یعنی

نادر عالم پر

جلد (۶)

از جنوری ۱۹۰۷ء لغایت دسمبر ۱۹۰۷ء

ایڈیٹر محمد علی

قیمت چار مطبع میگزین قوانین میں نیچر میگزین کے اہتمام سے چھپکے شائع ہوا۔

آؤ لوگو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے : تو تمہیں طور سلی کا بتایا ہم نے

روایات صحیحہ

یعنی

دنیکہ مذاہب سپر

نمبر (۱)

بابت ماہ جنوری ۱۹۰۷ء

جلد (۶)

فہرست مضامین

سلسلہ کی ضرورتیں { ۲۵ تا ۴۰
اور سالانہ رپورٹ

روایا و الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام
ٹائٹل پیج صفحہ ۲

عملی تہیہ و صوفی ۱۰ سے ۱۰ تک

مسیح کی آمد ثانی ۱۰ سے ۳۵ تک

فہرست مضامین ریویو آف بلیجنز

جلد ۱۰۷۹

(۱) عملی تصبیوصونی ۱-۱۰

تصبیوصونی کا اثر انسانی زندگی پر۔ ۱- مغالطہ ۲-
تصبیوصونی کی تعلیم اور عقائد۔ ۳- انکار باری
تعالیٰ۔ ۴- اصول کی خامی۔ ۵- حصول نجات
کے عقیدہ میں افراط اور تقریظ۔ ۵- عیسائی
مذہب کا مقابلہ۔ ۶- اسلام کی صداقت۔
تمام مذاہب ابتداء حق پر تھے غلطیاں پھیلنے
ہوئیں۔ ۷- نجات کی اصل حقیقت اور وجہ کربوں
ہر مذہب میں نجات نہیں ملتی۔ ۸-

(۲) مسیح کی آمد ثانی ۱۰-۳۵

نشانات مذکورہ انجیل۔ ۱۰- انجیلی پیشگوئیاں نہیں اہم
نشانات کا پورا ہونا۔ ۱۲- وہ نشانات جن کا پتہ آج تک
صلعمہ نہ دیا۔ ۱۳- ساتواں ہزار۔ ۱۴- دانیال نبی
کی پیشگوئی متعلق وقت ظہور موعود۔ ۱۵- مئی ۲۴
کی تشریح۔ ۱۵- سچے اور جھوٹے میں امتیاز کی ضرورت
بائبل کا پیش کردہ معیار۔ ۱۸- اس معیار سے حضرت
مسیح موعود کی تصدیق۔ ۱۹- چند نشان۔ ۲۱- ۲۱-
کا اثر۔ ۲۳- عیسائی صاحبان کی بزدلی کی اصل وجہ۔ ۲۵-
یسوع اور موسیٰ کے معیار پر مسیح موعود کا سچا ہونا۔ ۲۵-
نزول کی حقیقت۔ ۲۵- نزول الیہیا کی بحث میں مسیح
اول کا فیصلہ مسیح موعود کی صداقت کی دلیل ہے ۲۶
عیسائیوں کے اس وہم کا ازالہ کہ مسیح خدا تھا اس کے
دوبارہ نزول کا مفہوم انسان نہیں ہو سکتا۔ ۲۶- حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں یسوع کا کم محض۔ ۲۶-
یسوع کی خدائی کا قابل رحم نقشہ۔ ۲۷- یسوع کی الوہیت
کا ابطال اس کے ہجرات کی بنا پر۔ ۲۷- ایڈیٹر ایڈیٹر
کی آمد ثانی پر اور اسکا رد۔ ۲۸- ۲۸- یسوع مسیح کے کلمات
انجیل میں پورے محفوظ نہیں۔ ۲۸- مسیح کی آمد ثانی کی پیشگوئی
انجیل میں ہر حال تاویل طلب ہے۔ ۲۸- ۲۹- انجیل مسیح
کی آمد ثانی شرقی سرزمین میں بتاتی ہے۔ ۲۹- مئی ۲۴
کی تفسیر لطیف۔ ۲۹- مسیح کی آمد کا ثبوت مشرق میں سیاح
۳۰- مسیح آسمان پر نہیں گیا کیونکہ صلیب پر نہیں
مرا خود مسیح کے کلام سے ثابت ہے۔ ۳۰- مسیح کے صلیب پر
نہر نیچے زبردست دلائل۔ ۳۱- ۳۲- مسیح اگر صلیب پر
مرا تو وہ بائبل کے رو سے سچا ہی نہیں۔ ۳۲- مسیح کا صلیب
مرا انکو لغتی موت کا نشانہ بنا تا ہے لعنت کا مفہوم ۳۳
۳۳- مسیح صلیب پر نہیں مرا تو باقی ایام زندگی کہاں رہے ۳۳
مسیح کی قبر گہر میں ہے اسکا ثبوت۔ ۳۳- ۳۴- اس وہم کا
ازالہ کہ سری نگر کا مدفون کوئی شمس ہو۔ ۳۴- مسیح کی
گناہی کے متعلق ایک عجیب پیشگوئی جو ظالموں میں ۳۵

نزل مسیح کا یہی زمانہ ہے ۸۹۔ آخری زمانہ کے مصلح کا
نزل اور منظور اسی ملک میں فروری تھا ۸۹۔ یسوعا نبی
حضرت مسیح اور آنحضرت مسلم کی پیشگوئی مشرق کی متعلق
مشرق کی تشریح اور زردشت کی پیشگوئی ۸۹۔ ہندوؤں کی
پیشگوئی کاہلی اوتار کے متعلق ہندوستان سے باہر
نہیں جاتی ۹۰۔ یہودیوں نے مسیح کی بعثت اوتار کے
وقت کیوں ٹھوکر کھائی ۹۰۔ مدعی نبوت کے صدق دعویٰ
کی شناخت کا محفوظ طریق ۹۱۔ حضرت مسیح موعودؑ کے
دعویٰ پر اندرونی شہادت ۹۱۔ مسیح کی آمد ثانی کے
متعلق غلط فہمیاں ۹۱۔ پہلی غلط فہمی کہ مسیح نامری ہی آئے گا
کہ نہ کہ وہ زندہ ہے اس کی حقیقت ۹۱۔ حضرت مسیح پہلا
بزرگ سے جس نے بروز کی حقیقت بتائی ۹۲۔ مسیح کے
نزل ثانی کی حقیقت خود مسیح ہی کی زبانی ۹۲۔ عیسائی
اخباروں کی مشکلات نزول الیاس کے متعلق ۹۲
ایسے اخباروں کے خلاف مسیح کا فیصلہ ۹۳۔ مسلمانوں کی
غلط فہمی نزول مسیح کے متعلق ۹۴۔ سورۃ مائیدہ کی آخری
آیتیں مسیح نامری کے نزول کا قطعی فیصلہ کرتی ہیں ۹۴
نامور الہی کی بعثت کے دوہرے مقاصد دفع شر و جلب خیر
۹۵۔ مسیح موعودؑ کی بعثت کی پہلی غرض کھلی ہے ۹۵
دوسری غرض شانِ مہمیت ہے ۹۵۔ مسیح موعودؑ فاری الاصل
ہوگا ۹۵۔ دو مختلف خطابوں سے دو شخص مراد نہیں بلکہ
ایک ہی مقصود ہے ۹۵۔ فارسی الاصل کی پیشگوئی کی
جڑ قرآن مجید سورۃ جمعہ کا شروع ہے ۹۶۔ اخوین
منہم کی تفسیر میں زعفرانی کا بیان ۹۶۔ فارسی الاصل کی
پیشگوئی سومر ادا مابہ بنیضہ یا امام بخاریؑ نہیں ۹۶ و ۹۷

۳) البیان فی تفسیر مقطعات القرآن ۳۱۰-۳۱۱
۴) آخری زمانہ کا مصلح - ۸۲-۱۰۸
دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اخیر زمانہ کے ایک مصلح کی
پیشگوئی کرتے ہیں۔ ۸۲۔ آخری زمانہ کے مصلح کے متعلق
صرف اسلام کی پیشگوئی مکمل ہے۔ ۸۲۔ آخری زمانہ کے
مصلح کے نزول کے زمانہ کے متعلق جملہ مذاہب کی پیشگوئیوں کا
لب لباب ”آخری دن“ دو آخری زمانہ، ”زمانہ کاٹا“
بتایا گیا ہے۔ ۸۲۔ آخری زمانہ سے مراد چٹا ہزار ہے۔ ۸۲
اس زمانہ کا عام نشان نیکی اور بدی کی جنگ اور شیطان
کی خطرناک شکست زردشتی۔ عیسائی ہندوؤں اور
مسلمانوں کا اعتقاد۔ ۸۲۔ مسیح کو خدا مننے والے ہی
دجال ہیں ایک لفظی نکتہ۔ ۸۲۔ مسیح کی آمد ثانی کا زمانہ
زوال ابائی کا زمانہ ہوگا۔ ۸۲-۸۳۔ فتنہ صلیب اور
فتنہ دجال۔ ۸۳-۸۴۔ نبیل مسیح کی الوہیت کی مؤید
نہیں۔ ۸۴-۸۵۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی پیشگوئیوں کا
نزول مسیح کے متعلق۔ ۸۵۔ حب دنیا کا غالب ہونا
تھوڑا اور زیادہ کا زور۔ ۸۶۔ کسوف خسوف کا نشان
رمضان میں کسوف خسوف کی پیشگوئی پر متکل حدیث
کی تفسیر مسیح۔ ۸۶۔ طاعون کا نشان۔ ۸۷۔ زلزلہ کا
نشان۔ ۸۷۔ ہندسہ جج کا نشان۔ ۸۷۔ اونٹوں کی
سواری کے معطل ہونیکا نشان۔ ۸۷۔ دریاؤں کے
پایا پ ہرے اور غریب بنائے جانیکا نشان۔ ۸۷۔ علوم اور
صیایف کے انتشار کا نشان۔ ۸۷۔ مندرجہ بالا پیشگوئیاں
کے علاوہ دوسری پیشگوئیاں جو مسیح موعودؑ کا نزول اس
زمانہ میں بتاتی ہیں۔ ۸۸۔ ہزار سالہ دورہ کی تفسیر ۸۸

تائیل القرآن کو مصنف کی ایک چالانی ۱۳۶ و ۱۳۷-۱۳۸

(ج) وہ دلائل جلیسہ ثابت ہوئے کہ سارا قرآن شریف

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی صحابہ کرام پر محفوظ تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نزول وحی پر ۱۶۱-۱۶۲ صحابہ کا

قرآن کریم کے متعلق ۱۶۱-۱۶۲ آنحضرت کی ایک قرآن شریف کر پڑھنے

پڑھنے اور یاد کرنے پر ۱۶۳-۱۶۴ بخاری کی خصوصیات قرآن

کے متعلق ۱۶۵-۱۶۶ ان اسباب ذکر جنکی وجہ سے صحابہ حفظ

قرآن میں سبقت لیا یعنی سعی کرتے ۱۶۷-۱۶۸ امامت کا مفہوم صحابی

آنحضرت کا نمونہ حفظ قرآن کریم کے متعلق صحابہ کے لیے دوہرہ شوق تھا

صحابہ کو تلاوت کا کیسا جوش اور شوق تھا ۱۶۹-۱۷۰ قرآن کی حقیقت

معزز الفاظ کی غلط استعمالی کا بُرا نتیجہ ۱۷۱-۱۷۲ بعض اخص قاری

صحابہ کا ذکر ۱۷۳-۱۷۴ حضرت ابوبکر کی خصوصیتیں منصب

امامت سے لیے ۱۷۵-۱۷۶ جمع قرآن کے متعلق بخاری کی حدیث

کی شرح ۱۷۷-۱۷۸ قرآن شریف کا کم و بیش یاد کرنا ہر مسلمان کے

لیے لازمی تھا ۱۷۹-۱۸۰

(د) آیتوں اور سورتوں کی ترتیب

قرآن کریم کے نزول کی عام صورت ۲۰۱- ترتیب قرآنی کو متعلق

چند مسائل کا جواب ۲۰۱- قرآنی ترتیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

وحی الہی سے فرمائی ۲۰۲- اس پر قرآنی شہادت ۲۰۳-۲۰۴

احادیث کی شہادت ۲۰۵- معترضین کا بے اثر اعتراض کر

آیتوں میں رابطہ ضبط نہیں اس کا جواب ۲۰۶- ولیم سید کا جواب

تائیدی شہادتیں ۲۰۷- اور اپنے مُتنب سے اپنی غلطیوں کا

جواب دے کر غلو را حافظ شاہد ۲۰۸- تاریخی شہادت ترتیب

ایک کے متعلق ۲۰۹- صحابہ کی تلاوت ترتیب کی گواہ ہے ۲۰۹

قرآن مجید کی ترتیب ترتیب نزول سے الگ تھی ۲۰۹

کیا موجودہ ترتیب آیات آنحضرت کی ترتیب کے موافق ہے ۲۱۰

تاریخ قرآن کریم کے دو نامے ۲۱۰- حضرت عثمان یا کسی اور

اس ترتیب نبوی کو نہیں بدلا ۲۱۱- احادیث میں سبقت

دلیل اس امر کی تائید کرتے ہیں ۲۱۲- اس حدیث پر بحث کر

حضرت علیؑ نے ترتیب نزول پر قرآن مجید میں کیا تھا ۲۱۳

حضرت ابن مسعود کا بعض کلمات کے پڑھنے میں خاص لمحہ ۲۱۵

سورۃ البقرہ کی ترتیب ۲۱۶- تنال بھی موجودہ ترتیب کا

مؤید ہے ۲۱۷- سورتوں کی تقسیم خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمائی تھی ۲۱۸- سات شہر نہیں ۲۱۸- اس اعتراض کا

جواب کہ جبکہ نزول قرآن مجید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتا رہا

تو ترتیب کیسے ہوئی؟ ۲۱۹- کوئی شہادت نہیں کہ ترتیب

سچ ہو گئی ہے بدلا ہو ۲۲۰- بخاری کے باب تائیل القرآن

نظر ۲۲۱- تائیل ابن مسعود ۲۲۲ جمع قرآن کریم پر نظر ۲۲۳

ابی بن کعب اور حضرت علیؑ کے اختلاف کے متعلق بحث ۲۲۵

اس حدیث پر بحث جو قرآن شریف کی سورتوں کی ترتیب کے

متعلق برعکس نتائج کے ساتھ پیش کیا جاتی ۲۲۶-۲۲۸

(۴) جمع قرآن - ۲۴۱-۲۵۹

حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ میں جمع قرآن کی ضرورت کیوں ہوئی ۲۴۱

حضرت ابوبکرؓ کے جمع قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس کے

وجوہات ۲۴۲- حضرت عثمانؓ نے ابوبکرؓ ہی کے بت پر قرآن

کریم کی نقل کروائی تھی ۲۴۳- اس کی ضرورت کیوں پیش

آئی ۲۴۴- مختلف حروف میں بعض الفاظ کو ادا کرنے کی

اجازت ۲۴۵- حضرت عثمانؓ نے نقل قرآن مجید کے وقت کہا

ہدایات دی تھیں ۲۴۶- حضرت عثمانؓ نے نقل کا کام کر کے

سپرد کیا ۲۴۷- حضرت عثمانؓ کا حکم ادا کرنے میں تفرقہ نہ کر جانے

جانب کا صحیحہ کے نزدیک قابل اعتراض نہ تھا ۲۵۶۔ ابن مسعود کے اختلاف پر نظر ۲۵۷۔ زید بن ثابت کا تب الہی تھے ۲۵۸۔
 (د) حفاظت قرآن کریم پر اعتراض کو جواب ۲۵۹۔
 پہلا اعتراض قرآن شریف کے بعض فقرے ناقص اور ٹوٹے ہوئے ہیں اس کا جواب ۲۶۰۔ دوسرا اعتراض حضرت عثمانؓ کے حکم سے بعض نسخے جلائے گئے جن سے کچھ حصہ ضائع ہو گیا اس کا جواب ۲۶۱۔ تیسرا اعتراض زید نے بعض حصص کو نبی کریمؐ کے منشاء کے معلوم نہ ہو سکی وجہ دخل کر دیا اس کا جواب ۲۶۲۔ چوتھا اعتراض بعض احادیث سے تنبیہ نکلا ہے بعض آیات قرآن کریمؐ کی تفسیر کے وقت پڑھی جاتی تھیں اور اب نہیں پڑھی جاتی اس کا جواب ۲۶۳۔ یونین مصنفوں کا احادیث سے غلط استدلال درست نہیں ۲۶۴۔ تاویل القرآن کے مصنف کی پیش کردہ احادیث پر نظر ۲۶۵۔ احادیث کی سمجھ بچھو کے لیے تیسرا معیار اور ترمذی کا نقل ۲۶۶۔ شیعہوں کے خیال پر نظر ۲۶۷۔
 (د) سبعت احرف اور اختلاف قرات ۲۶۸۔
 احرف یا حرف کی لغوی تحقیقات ۲۶۹۔ وہ احادیث جنہیں اختلاف حروف کا ذکر آیا ۲۷۰۔ ان احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے ۲۷۱۔ سات حروف میں پڑھنے کی اجازت کب دی گئی ۲۷۲۔ اکیس سال تک قرآن مجید ایک ہی حرف پر پڑھا جاتا رہا ۲۷۳۔ اختلاف قرات سابقین میں تھا ۲۷۴۔ اختلاف قرات نہایت ہی خفیف تھا ۲۷۵۔ اس اعتراض کا جواب کہ اگر یہ اختلاف خفیف تھا تو صحابہؓ نے تشدد کیوں کیا ۲۷۶۔ اس اعتراض کا جواب کہ اختلاف قرات محاورہ تھا تو حضرت عمرؓ ہشام میں کیوں اختلاف ہوا ۲۷۷۔ سات حروف میں پڑھنے سے کیا مطلب ۲۷۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن شریف کو نزول کے موافق محفوظ رکھنا اور اسی قرات کے موافق نمازوں میں پڑھنا جو پہلے نزول کے موافق تھی نہ بڑے گواہ ہیں کہ دوسری قراتیں وقتی ضرورت کے تحت تھیں ۲۷۹۔ اس اعتراض کا جواب کہ اختلاف قرات کیونکہ بعض حصہ محفوظ نہیں رہا ۲۸۰۔ اس اعتراض کا جواب کہ مفسرین کی تفسیروں میں بعض قراتوں کی موجودگی کی نہیں کہا جاسکتا کہ قرآن کریمؐ کے اصل الفاظ کون سے ہیں ۲۸۱۔ قراتوں کی اصل حقیقت ۲۸۲۔ ان قراتوں کا ذکر جو تیسرا سب سے زیادہ ہیں ۲۸۳۔ کیا نقاط اور حراکتیں نہ ہو سب سے اختلاف قرات کا پیدا ہونا ممکن تھا۔ ۲۸۴۔
 (ح) نسخ و نسخہ کی بحث ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۳۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۵۔ ۱۴۵۶۔ ۱۴۵۷۔ ۱۴۵۸۔ ۱۴۵۹۔ ۱۴۶۰۔ ۱۴۶۱۔ ۱۴۶۲۔ ۱۴۶۳۔ ۱۴۶۴۔ ۱۴۶۵۔ ۱۴۶۶۔ ۱۴۶۷۔ ۱۴۶۸۔ ۱۴۶۹۔ ۱۴۷۰۔ ۱۴۷۱۔ ۱۴۷۲۔ ۱۴۷۳۔ ۱۴۷۴۔ ۱۴۷۵۔ ۱۴۷۶۔ ۱۴۷۷۔ ۱۴۷۸۔ ۱۴۷۹۔ ۱۴۸۰۔ ۱۴۸۱۔ ۱۴۸۲۔ ۱۴۸۳۔ ۱۴۸۴۔ ۱۴۸۵۔ ۱۴۸۶۔ ۱۴۸۷۔ ۱۴۸۸۔ ۱۴۸۹۔ ۱۴۹۰۔ ۱۴۹۱۔ ۱۴۹۲۔ ۱۴۹۳۔ ۱۴۹۴۔ ۱۴۹۵۔ ۱۴۹۶۔ ۱۴۹۷۔ ۱۴۹۸۔ ۱۴۹۹۔ ۱۵۰۰۔ ۱۵۰۱۔ ۱۵۰۲۔ ۱۵۰۳۔ ۱۵۰۴۔ ۱۵۰۵۔ ۱۵۰۶۔ ۱۵۰۷۔ ۱۵۰۸۔ ۱۵۰۹۔ ۱۵۱۰۔ ۱۵۱۱۔ ۱۵۱۲۔ ۱۵۱۳۔ ۱۵۱۴۔ ۱۵۱۵۔ ۱۵۱۶۔ ۱۵۱۷۔ ۱۵۱۸۔ ۱۵۱۹۔ ۱۵۲۰۔ ۱۵۲۱۔ ۱۵۲۲۔ ۱۵۲۳۔ ۱۵۲۴۔ ۱۵۲۵۔ ۱۵۲۶۔ ۱۵۲۷۔ ۱۵۲۸۔ ۱۵۲۹۔ ۱۵۳۰۔ ۱۵۳۱۔ ۱۵۳۲۔ ۱۵۳۳۔ ۱۵۳۴۔ ۱۵۳۵۔ ۱۵۳۶۔ ۱۵۳۷۔ ۱۵۳۸۔ ۱۵۳۹۔ ۱۵۴۰۔ ۱۵۴۱۔ ۱۵۴۲۔ ۱۵۴۳۔ ۱۵۴۴۔ ۱۵۴۵۔ ۱۵۴۶۔ ۱۵۴۷۔ ۱۵۴۸۔ ۱۵۴۹۔ ۱۵۵۰۔ ۱۵۵۱۔ ۱۵۵۲۔ ۱۵۵۳۔ ۱۵۵۴۔ ۱۵۵۵۔ ۱۵۵۶۔ ۱۵۵۷۔ ۱۵۵۸۔ ۱۵۵۹۔ ۱۵۶۰۔ ۱۵۶۱۔ ۱۵۶۲۔ ۱۵۶۳۔ ۱۵۶۴۔ ۱۵۶۵۔ ۱۵۶۶۔ ۱۵۶۷۔ ۱۵۶۸۔ ۱۵۶۹۔ ۱۵۷۰۔ ۱۵۷۱۔ ۱۵۷۲۔ ۱۵۷۳

پنجاب میں طاعون - ۱۹۸-۲۰۰

طاعون سے حفاظت ۲۳۸-۲۴۰

طاعون اور پیشگوئی ۳۷-۳۹

طاعون کی پیشگوئی قرآن مجید میں ۳۷-۳۸ حضرت مزارع امام احمدیہ کی پیشگوئی طاعون کے متعلق ۳۷-۳۸ حضرت مزارع امام احمدیہ کی

آخری موعود رسول ہونیکا ثبوت ۳۸۱-۳۸۲ احمدی پیشگوئیاں طاعون کے متعلق ۳۸۱-۳۸۲ بائبل اور طاعون ۳۸۵-۳۸۶ احمدی پیشگوئی اپنے داس کے متعلق ۳۸۵-۳۸۶ احمدی پیشگوئی قادیان کے متعلق ۳۸۹

مسیح موعود کی کشتی ۳۹۰ طاعون کا خاتمہ ۳۹۲-۳۹۳

عیسائی مشنوں کے بد اثر ۱۷۸-۱۷۹

مذہبی بے چینی ۱۸۹-۱۹۳

پاور بے احسان کی تہذیب ۱۹۵-۱۹۸

عیسائی دین میں سلب امراض کو معجزات ۲۶۸-۲۶۹

تجلی اور القاء شیطانی ۲۷۷-۲۸۲

شاذ مستقبل کی پیشگوئی ۲۶۸-۲۷۷

ہندوستان میں عیسائی مذہب ۲۷۱-۲۷۲

پھیلانے کی نئی تجارت ۲۷۱-۲۷۲

اپنی تمام جماعت کے لیے ضروری نصیحت ۱۹۴-۱۹۵

مسلمان اور جہاد ۲۳۷-۲۳۸

عقیدہ آمد مہدی میں مولوی ۳۴۲-۳۴۳

محمد حسین بٹالوی کی دورخی ۳۴۲-۳۴۳

عصر جدید - جہاد اور صاحب العصر ۲۷۷-۲۷۸

بالی یا بہائی مذہب ۲۲۹-۲۳۰

بالیوں کی دورگی ۲۲۹-۲۳۰

بالی مذہب کے آغاز کا تذکرہ ۲۲۹-۲۳۰

بالی مذہب کے آغاز کا تذکرہ ۲۲۹-۲۳۰

قائمین نسخ کے ثبوت دعویٰ کی تنقید ۴۵۱-۴۵۲ پہلی آیت ۴۵۱

لفظ آیت کے معنی ان آیات میں جو قائمین نسخ کا تائید دعویٰ

میں پیش کرتے ہیں ۴۵۱-۴۵۲ اگر آیت بمعنی آیت قرآن بھی ہو

تو بھی نسخ ثابت نہیں ۴۵۱-۴۵۲ آیت کے معنی اصلی تائیدی آیات

نسخ میں کیا ہیں ۴۵۲-۴۵۳ مفسرین قائمین نسخ و منسوخ کیا

کرتے ہیں اسکی تنقید ۴۵۳-۴۵۴ کسی صحیح حدیث میں

ذکر نہیں کہ کوئی آیت منسوخ ہے ۴۵۴-۴۵۵ مانع من آیت

میں نسخ سے مراد شریعت موسوی کی بجائے شریعت محمدی

قائم کا ہے ۴۵۵-۴۵۶ نسخ آیت کے دو درجہ ۴۵۶-۴۵۷ شریعت

موسوی کی حقیقت ۴۵۷-۴۵۸ آیت کے بھلا فیض سے کیا مراد

ہے ۴۵۸-۴۵۹ قرآن شریف میں نسخ و منسوخ کی تائید میں

دوسری آیت پر بحث ۴۵۹-۴۶۰ مکی اور مدنی سورتوں میں ایک

بارہ الامتیاز ۴۶۱-۴۶۲ مکی سورتوں میں نسخ نامکن ہے ۴۶۱

لفظ نسخ کن معنوں میں متعلق ہوتا رہا ہے ۴۶۲-۴۶۳

سلسلہ کی ضرورتیں اور سلالہ رپورٹ ۴۶۳

ڈوئی کی موت میں خدای فیصلہ کا اظہار ۱۳۷-۱۳۸ ڈوئی کی

پیشگوئی کے متعلق اشتہار کا ذکر ۱۳۷-۱۳۸ ڈوئی کے اجمالی حالات ۱۳۹

ڈوئی کی پیشگوئی مسلمانوں کے خلاف ۱۳۹-۱۴۰ حضرت مسیح موعود

کی ڈوئی کے نام پہلی جہی ستمبر ۱۹۰۲ء میں بھیجی گئی ۱۳۹-۱۴۰ ان اخبار

کی فہرست جنہوں نے اس پیشگوئی کو شائع کیا ۱۴۰-۱۴۱ پیشگوئی کا

اصل اشتہار ۱۴۳-۱۴۴ پیشگوئی کا فوری اثر جو ڈوئی پر ہوا ۱۴۴

امریکہ کے بعض اخباروں کے اقتباس ۱۵۱-۱۵۲ پیشگوئی متعلقہ ڈوئی کی

تصدیق ۳۱۹-۳۲۰ پیشگوئی متعلقہ ڈوئی پر کچھ رائیں ۳۲۱-۳۲۲

چند نتیجہ تازہ واقعات ۱۵۷-۱۶۰

طاعون کی ترقی ۱۲۰

متفرق مضامین

روایا و الامات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
ہر رسالہ کے ٹائٹل پیج پر۔

صاحبزادہ مبارک احمد کی وفات۔ ۴۰۶۔

سہ ماہیہ۔ ۲۸۳ و ۲۸۴۔ وصفہ ٹائٹل نمبر ۱۲

اطلاع۔ قابل توجہ خریداران ضمیمہ نمبر ۱۱ صفحہ ۴۹

لاہور میں مذہبی جلسہ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔

بانی مذہب کا تذکرہ ۲۳۰۔ باب کے دعاوی (مکاشفات ہمارا) اور
کی بنا پر) ۲۳۱۔ البیان کی سلسلہ کی زعمور الہامی کتاب ۳۱
باب کے متعلق ایسے دعوے بھی منسوب ہیں جنکا وہ معنی تھا ۳۲
باب اگر ہمدی تھا تو ہمدی کا نشان اجتماع کسوفین اس کے
وقت میں نہیں ہوا۔ ۲۳۲۔ باب کا حال اعلان دعویٰ کے بعد ۳۳
بانی مذہب کے تین بڑے واعظ ۲۳۴۔ نبوت اور الہام کا چھوٹا
مدعی مارا جاتا ہے ۲۳۵۔ علی محمد کا جانشین یہ زانیہ کی
مقرب صبح ازل ۲۳۵۔ صبح ازل کی نقل مکانی بنوئیں
اسکی وجہ ۲۳۵۔ باب کی کتابوں میں منظرہ اللہ کی
پیشگوئی ۲۳۶۔ حسین علی صبح ازل کا بانی ہمارا اللہ کے
رنگ میں ۲۳۶۔ بانی مذہب کے دو فرقے اذلی اور جمالی ۳۴
ہمارا اللہ کے معتقد کیوں بانی نہیں کہلاتے ۳۴۔ علی محمد
باب کے دعاوی کی تفصیل ۳۴۔ علی محمد کی پیشگوئیوں پر
نظر جو ایک موعود کے متعلق تھیں ۳۴۶۔ البیان باب
کی مقدس کتاب پر نظر ۳۴۹۔ باب کی پوشیدہ کلمات
اور انکا نتیجہ ۳۴۹۔ حسین علی..... نے اپنی
تعلیم کا رخ سلطنت کے خوف سے بدلدیا ۳۴۹۔ باب
اور ہمارا اللہ کا تعلق نہ اسواگتے ۳۵۰۔ البیان کی
تحدی کو حسین علی نے خاک میں ملا دیا۔ ۳۵۱۔ ہمارا اللہ
کی کارستانیوں ۳۵۲۔ ہمارا اللہ کا سلوک اپنے
مخالفوں سے ۳۵۲۔ ہامی مذہب کے فرقے ۳۵۳۔ ہم
ہمارا اللہ کے دعوے اس کے اپنے الفاظ میں ۳۶۸
آخری زمانہ میں مسلمانوں کا موعود کیسے ۳۶۹
ہمارا اللہ کے دعوے اسکو اسلام کا موعود ثابت نہیں کر سکتے ۳۷۰
ہمارا اللہ کسی عیسائی پیشگوئی کا بھی مصداق نہیں ۳۷۰

رُویا والہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۱۶۔ دسمبر ۱۹۰۷ء بمشہم بایام اللہ و ذکرہم تذکیر۔ ترجمہ۔ انکو تخریجی داسد تعالیٰ کے دلوں کی اور انکو نصیحت کر نصیحت کرنا۔ ۳۔ جنوری ۱۹۰۸ء کی صبح کو حضور نے تین چار روز کے الہام اور خواب سنا۔ (۱)۔
 سَاكِرْ مَهْلِكْ اِكْرَامًا عَجَبًا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا۔ ترجمہ۔ خضر تیر میں تیری عجیب
 ظاہر کردنگا اور اسد تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ سر ڈیا۔ شریف احمد کو خواب میں دیکھا کہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے
 اور وہ آدمی پاس کھڑے ہیں اب نے شریف احمد کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ بادشاہ آیا۔ دوسرے نے کہا کہ ابھی تو
 اس نے قاضی بنا ہے فقط۔ فرمایا۔ قاضی حکم کو بھی کہتے ہیں قاضی وہ ہے جو تائید کرنے اور باطل کو رد کھے۔
 فرمایا چند سال پہنچ ایک دفعہ ہم نے عالم کشف میں اسی لڑکے شریف احمد کے متعلق لکھا تھا کہ اب تو ہماری جگہ بیٹھ جائے گا
 ہیں۔ اور جب یہ پیدا ہوا تھا۔ تو اس وقت عالم کشف میں بیٹے دیکھا کہ آسمان پر سے ایک روپہ لڑا اور میرے ہاتھ پر رکھا گیا
 لکھا تھا۔ مَعْرِضًا لِلّٰہ۔

عید فٹ

عالم تخریک کے علاوہ میں خصوصیت سے اس فنڈ کا ذکر دوبارہ اسلج کرتا ہوں عید کا موقع تو تقریباً اور اس من اکثر دوستوں کو پوری
 ہمت دکھانیکا موقع ہے یہ نہایت ضروری ہے کہ عید سے پہلے کسی دن ہر ایک احمدیہ انجمن اپنا ایک اجلاس عید فنڈ کی
 تخریک کے لیے کرے اور اس اجلاس میں سب دوستوں کو توجہ دلائی جاوے کہ سال میں یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر
 پوری کوشش کی جائے تو دس لاکھ خرچ کا بڑا حصہ ایک ہی عید پر جمع ہو سکتا ہے۔ اور پھر وصولی میں پوری کوشش
 کی جاوے۔ جو احباب دس یا پندرہ روپے ہواور سے کم آمدنی رکھتے ہوں اگر وہ بخوشی خاطر ایک روپیہ مذکور سبکیں
 تو ان سے ۸ روپے لے لیے جاویں اور اس کمی کو ذمی وسعت احباب دودو یا پانچ پانچ دس روپے دیکر
 پورا کر دیں جو شخص دوسو روپیہ ہواور یا اس سے زیادہ آمدنی رکھتا ہے اسکو ایسے موقع پر پانچ روپیہ کا دینا
 کچھ بھی مشکل نہیں اور اس فنڈ پر اس سے لینا چاہیے۔ اور جنگی آمدنی یا پچسور روپے ہواور ہوائے کم از کم دس روپے
 عید فنڈ کے لیے لے جاویں۔ ہر ایک شخص اپنے ہاں بچے کے لیے عید سے دن ایک اچھی رقم خرچ کرتا ہے۔ یہ جو کچھ
 آپ لوگ خرچ کریں گے یہ آپ سب کے بچوں کی بہتری کے لیے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ رب کی دفعہ ایسی کوشش
 کیجاویں کہ ہر جگہ کی جماعت سے عید فنڈ کا جو روپیہ آدے وہ اس مقام کی جماعت کی صحیح تعداد کو کھار کر ہواور۔

ریویو :- الاستخلاص۔ چھوٹی تقطیع کے ۲۸ صفحہ پر مصنف اکمل آف گولیکو کی کتب میں تصنیف :-
 حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت بلا فصل کا قرآن کریم سے ثبوت :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ
عمومی تصویصاتی

اس مختصر مضمون میں تصویصاتی کے فطری حقیقہ پر بحث کرنا میرا مقصد نہیں۔ کیونکہ اکثر نامورین کو ایسی بحث دلچسپی سے خالی اور خشک نظر آئے گی۔ اس جگہ صرف ہمیں اس بات کی تحقیق منظور ہے کہ وہ مذہبی فلسفہ جسے علمی تصویصاتی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اوسکو دوسرے مذہبوں سے کیا رشتہ اور تعلق ہے؟ اس بات کی ضرورت ایک صاحب کی درخواست کی تمیل کے لیے پیش آئی ہے جنہوں نے اندوں ایک ورق چھپا ہوا ارسال کیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ علمی تصویصاتی کا انسان کی زندگی پر اثر کیا ہے۔ یہ صرف چاندیوں میں درج ہے جنکا توجہ نیچے کیا جاتا ہے۔

۱۔ علمی تصویصاتی انسان کو دوسروں کے خیالات کے متعلق برو بار اور تحمل بنا دیتی ہے۔ اس لیے اس کے سیکھنے والے کے دل میں کسی دوسرے مذہب کی نسبت نفرت اور حقارت نہیں رہتی۔ اور وہ دوسروں سے اپنی بات کو بالاتر نہیں سمجھتا۔ جن لوگوں نے اس کے ذکر کو ڈھونڈا اور اس کی اطاعت اختیار کی اور کو طاعت قلب میں سرگئی۔ اور جو لوگ اس کے احاطہ میں آئندہ داخل ہونا پسند کریں گے اور ان کو بھی ضروریہ نعمت اس کی بدولت نصیب ہو کر رہیں گی۔ اس کے مفید افعال کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کے خیال۔ گفتار۔ اور افعال و اعمال کو معجزہ طور پر پاک کر دیتی ہے۔ ۲۔ تصویصاتی کی تعلیمات ایسی روشنی بخش ہیں کہ مٹنا کوئی زیادہ انہیں مطالبہ کرتا ہے اوسے قدر بڑھ کر اوسکو اپنے مذہب کے حقائق و معارف پر بصارت اور عرفان حاصل ہوتا جاتا ہے۔ اور انسانی زندگی کے اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی شخص کو اپنا مذہب چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیونکہ ساکنان راہ طہارت ہر مذہب میں اس اعلیٰ مقصد کے حصول کی راہ کو بیان کر دیا ہوا ہے۔ ۳۔ اگر اہل علمی طور پر قوانین قدرت کی پیروی کرتے۔ اور اپنے عقائد اور مسائل کے محاسن لوگوں پر سرگرمی سے بیان کرتے وقت دوسروں کے عقاید اور

مسائل کی نسبت بد مذہبی کرنے سے باز رہتے تو دنیا پر صلح اور امن اور راحت اور خوشحالی کی سلطنت قائم رہتی۔ اور اگر ہر حال مقابلہ ہی کی ضرورت ہوتی۔ تو نہایت لطیف اور علم اور عزت کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ اور صرف اس نیت پر کرتے۔ کہ لوگوں میں سے جہالت کی تاریکی دور ہو۔ اور وہ ہدایت کا نور پادیں۔ ہم علمی تھیو صوفی کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ کہ نفرت اور حقارت اور بظنی اور متکبر کو نکال کر باہمی محبت شفقت نیکی طبعی اور انکسار لوگوں میں بڑھے۔ اور سچے تھیو صوفی بنی نوع انسان کی ہمدردی دل و جان سے سختی المقدور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اور اپنے عیش و آرام کو ایسی طرح قربان کر دیتے ہیں۔ کہ کسی وقت بھی انہیں اس کا معاوضہ لینے کا خیال تک بھی نہیں آتا۔ کسی جبر اور مصیبت کی حالت میں وہ صداقت کے راستے سے منحرف نہیں ہوتے۔ وہ حالات کے غلام نہیں ہوتے۔ بلکہ انہیں اپنے مقاصد کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ صدق و ریزی اور حق جوئی اور عدل و انصاف اور دوسرے اہل حق و انبیا کی نہایت وفاداری سے اتباع کرنے پر مائل اور آمادہ رہتے ہیں۔ جو عام طور پر نوع انسان کی حقیقی ترقیات کے مؤید ہوتے ہیں اگرچہ ان کی خدمات کا بڑا حصہ لیکے گرد و پیش ہی کے حالات میں صرف ہوتا ہے۔ تاہم ان کا دست اعانت ہمیشہ بیدار رہے۔ ایک محتاج کی دستگیری کے لیے کھلا رہتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسی خفیہ طاقت ہیں جس میں اپنی خواہش اور جو شخص نفس موجود نہیں۔ جس کے خیالات اور اعمال دنیا اور اس کے مالک پر اپنی ضمانت کے سے قربان ہیں۔ اور جس کی زندگی کا سب سے بڑا مدعا اس عظیم اور احسن قانون یعنی برہان خدا یا اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ اور خود کا مل طور پر اس قانون کے ساتھ بیونہ فیکر کرنا ہے۔

ان چاروں فروع کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو صرف اس قدر ہوگا کہ علمی تھیو صوفی تمام لوگوں کو خوشحال بناتی ہے۔ اور باہمی تنفرد و حقارت کی بجائے محبت اور شفقت قائم کرتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اعلیٰ مرتبہ مقصد ہر ایک شخص کو اپنے اپنے مذہب کا متبع رہنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر ہم پہلے دو مقاصد متعلق کوئی بحث نہیں چھیڑنا چاہتے۔ کیونکہ ہر ایک مذہب کا سب سے بڑا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ اس میں نفع ہر کس انسان حقیقی خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان میں باہمی اخوت کا پیوند محکم ہو جاتا ہے۔ اور ہر مطلب اس کے تحت یکجا نہیں کہ آیا تھیو صوفی ان دعووں میں سچی ہے یا نہیں یا وہ کونسا مذہب ہے جو عملی طور پر ان دعووں کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ مگر تیسرا امر جو پیش کیا جاتا ہے وہ ایسا نرالا ہے کہ دعویٰ کے صدق و کذب کے الگ چھوڑ کر ایسا دعویٰ عقلی طور پر محال ہے۔ اور سروسرے اسی امر کو یقین ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ تھیو صوفی کی تعلیمات روشنی بخش ہیں اور اس لیے ان کے مطالعے سے انسان اپنے مذہب کے حقائق و معارف کی بہت بڑی معرفت اور فہم حاصل کر لیتا ہے۔ اور کسی شخص کو اپنا مذہب انسانی زندگی

کے اعلیٰ ترین مقصد کو پانیکہ بلے ترک کرنا کی ضرورت نہیں۔ ان نتائج کی ظاہری صورت تو ایسی پکلی چڑھی اور دلکش ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہونگے جو ان کے مطلب کی تہ تک پہنچنے کے لیے ذرا تاثر کر کے تہذیب اور تفکر سے کام لیتے ہوں۔ کثرت سے ایسے لوگ ہی پائے جاتے ہیں جنہیں ان کے یہودہ اور باطل ہونے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے مختلف اور مخالف مذہبوں میں جس مصالحت کی حالت کو تھیو صوفی باس کے پرستار فایم کر نکا دعویٰ کرتے ہیں وہ حقیقت میں صرف ایک دھوکہ ہے۔ لیکن چونکہ اس زمانہ کی طریقہ ہور ہا ہے کہ عام طور پر مذہبی امور میں سہل انگاری سے کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے زمانہ حال کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات گھر کر جانیوالی ہے کہ اپنے دین و مذہب پر جسے بھی رہیں اور مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ دراصل یہ بات کہ اعلیٰ ترین مقصد اپنے آبائی مذہب میں پہنچنے سے حاصل ہو سکتا ہے صحت اور مذہب ختم سے لاپرواہی اور سب سے بھی سے پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو تفکر اور تہذیب سے کام نہیں لیتے اس دھوکہ میں آ جاتے ہیں کہ تمام مذہب کی مصالحت ہو جانا انسانی ترقی کے لیے ایک نہایت ضروری اور مفید مرحلہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بجائے تمام ترقیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ ہر ایک اگر کسی انسان کے دینی خیالات کا دریافت کرنا اور انکی غلطیاں ظاہر کرنا مضر خیال کیا جاسے تو پھر یہ بھی ضروری ہوگا کہ اس کے سیاسی، اخلاقی اور مذہبی خیالات کی نسبت سوال کرنا بھی ویسا ہی مضر سمجھا جائے۔ نامی اختلافات اور مباحثات کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ صدق غالب جاتا ہے۔ لیکن جو صلح تھیو صوفیوں کے گمان میں پیش ہی ہوتی ہے اس کا انجام لازماً یہی ہوگا کہ غلط کاری اور فاسد عقائد دنیا پر پھیل جائیں۔

اب ہم ذرا زیادہ توجہ کے ساتھ عملی تھیو صوفیوں کے اس ایراد پر غور کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تھیو صوفی کی تعلیم کی دستگیری سے ہر ایک آدمی اپنے آبائی مذہب کے بحال اور حقانیت کی زیادہ معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ کونسی تعلیمات ہیں جن سے یہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بلے ہم تھیو صوفی کی تعلیم کو دوسری جگہ سے لیتے ہیں۔ مقاصد تھیو صوفیکل سوسائٹی میں تھیو صوفی کی تعلیم کے بڑے بڑے اصول یہ درج ہیں۔

دُعا (الف) کہ یہ وہ قانون ہے جس کی بدولت اس خوشی کے ذریعہ سے جو برادرانہ خیالات اور اعمال حاصل ہوتی ہے اور اس دکھ اور درد سے جو معاندانہ خیالات اور افعال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رشتہ اخوت میں مضبوطی اور ترقی ہوتی ہے۔ یہ وہ قانون ہے کہ جس کو عمل میں لایکے لیے کسی شخص یا کسی چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ خیالات اور افعال کے ٹیک و بد کی جبلی تاثیرات کا قانون ہے۔

(ب) تمام مبنی نوع انسان کا دنیا میں بار بار جنم لینے رہنا یہاں تک کہ او نہیں زندگی کا ایسا سرسبز خرم نہایت آجائے اور ایسا وسیع علم لچائے کہ جس کے بعد موت کا آنا ناممکن ہو جائے۔ (ج) ہر تنفس میں نئی اور آئمی طاقتوں اور آئندہ ہستی کے انتخاب کی قوت۔ اور انتخاب کے نتائج کا موجود ہونا۔ ہر انسان اپنا نجات دہندہ آپ ہو سکتا ہے۔ اپنی قسمت میں شکھ لاؤ گے کہ لا سکتا ہے۔ جب چاہے اپنے اندر آئمی نور پیدا کر سکا ہو۔ اور کسی ہی ناکامیوں اور نامرادیوں کا اس کو مقابلہ کرنا کیوں نہ پڑے وہ تھوڑا تھوڑا شرف عا کر کے بڑھ کر اس کے قریب آ سکتا ہے۔ اور اس دن کے نزدیک پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ آپ ہی آئی نور میں جا سکی خوش حال کر سکے۔ اور اخرج اپنی ابسی زندگی کا علم پاسکے۔ (د) کہ اس عالم میں انسان کے وجود سے خارج کوئی ایسی طاقت موجود نہیں جو کسی انسان کو کسی قسم کا دکھ یا تکلیف مزاکم گنہگار بنیچا سکے یا جس سے انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہو۔ تھیوصوفی کے ان اصول کا ذکر جو ذیل کے الفاظ میں کیا گیا ہے اوس سے خدا تعالیٰ کی ہستی سے قطعی انکار اور بھی زور کے ساتھ واضح ہوتا ہے۔

دہ قادر مطلق خدا سے انکار کر کے اصول تھیوصوفی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک جلیل القدر اور غیر متبدل قانون کا دور دوران ہے جس کو انسان اپنے اندر کامل انصاف کے ساتھ نظر میں لارہا ہے خواہ وہ اسے سمجھتا بھی نہ ہو۔

تھیوصوفی کی اس تعلیم اور ان اصول کے ہوتے ہوئے سوائے دہریوں کے کون تھیوصوفی سے کمالا سکتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ اصل میں تھیوصوفی دہریت کی ایک قسم ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض پیروان تھیوصوفی خدا کی ہستی کا اقرار بھی کر لیا کرتے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ تھیوصوفی کی پیروی سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے گہرا تعلق انسان پیدا کر سکتا ہے مگر یہ سب بھوٹے دھوٹے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ پڑت شتو ترائین گئی ہوتی اسی قسم کے تھیوصوفیوں میں سے تھیوہاں تک کہ تھیوصوفی کے انکار خدا پر اس نے بڑے بڑے منہدین بھی لکھے اور یہ کہ اصل تھیوصوفی ہستی باری تعالیٰ کے اقرار پر مبنی ہے مگر اب چند ہی سال کے عرصہ میں وہ خود پورا دہریہ بن گیا ہے اور نہایت کھلے لفظوں میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کیا بلکہ بعض دریدہ دہریوں کی طرح خدا سے تعالیٰ کو گالیاں بھی نکالی ہیں۔ اور پھر تعجب یہ ہے کہ ایسے لٹو عقاید کے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے ہی مذہب میں رہ کر تھیوصوفی کا پیرو بھی ہو جاتا ہے جو سراسر جھوٹا دعویٰ ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہستی اور نیک و بد اعمال کی سزا و جزا ایمان کی تلقین ہر ایک مذہب حنفی کا بنیادی اصل ہے جو الہام سے قائم ہوا ہے۔ لیکن تھیوصوفی کی تعلیم یہ ہے کہ انسان بذات خود ہی کامل اور کافی ہے۔ اور کوئی ایسی اعلیٰ قدرت موجود نہیں جس سے اس کو کچھ

کرنیکی ضرورت ہو۔ تھیو صوفی کے حامی اصحاب ازراہ مہربانی اس بات کو ذرا واضح اور عیاں کر دیتے کہ کیونکر ایک انسان ایک ہی وقت میں تھیں صوفی و صوفی بھی رہ سکتا ہے اور اپنے مذہب پر بھی چل سکتا ہے؟ یعنی خدا کے وجود کا اقرار بھی کرے اور انکار بھی کرے؟ پھر یہ ایک صاف بات ہے کہ جو مذہب تھیو صوفی کی تردید کرتا ہو اور اس کا تھیو صوفی تو ہرگز قائم نہیں رہ سکتا۔ اور یہ بھی ایک طبعی بات ہے کہ جب ایک مذہب دوسرے مذہب کے مسائل کو غلط قرار دیکر اور ان کی تردید کرتا ہو تو یہ لازمی امر ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ضرور ہوگا۔ غرض اٹلح دونوں ایسے فلاسفہ جو ایک دوسرے کے متضاد اور مخالف تعلیم دیتے ہوں راست نہیں ہو سکتے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دعا جس کو تھیو صوفی کی اصطلاح میں ”اعلیٰ ترین مقصود“ کہتے ہیں کسی ایک مذہب پر چلنے سے حاصل ہو سکتا ہو تو اس کا اوس دوسرے مذہب پر چلکر حاصل ہونا ممکن نہیں ہو سکتا جو پہلے مذہب کے بنیادی مسائل کی تردید اور غلطی کرتا ہو۔ ہمارے تھیو صوفی دوست فرماتے ہیں کہ تمام سالکان طریق نے اس اعلیٰ ترین مقصود تک پہنچنے کی راہ کو ہر ایک مذہب میں عیاں کر دیا ہوا ہے۔ لیکن مذہب کے طریق پر سے پہلا سالک تو سالک ابانی ہوتا ہے۔ وہ اول سالکین جب اپنا مذہب قائم اور مدوح کرتا ہے تو تمام موجودہ مذہبوں کو غلط اور پر خطابیان کرتا ہے۔ جب یسوع مسیح یہودیوں کے درمیان ظاہر ہوا تو جن راہنما اور وقت یہودی چل رہے تھے ان کو غلطوں اور غلطیوں سے پر بیان کر کے ان کی تردید کرتا رہا۔ اور کرتارہا کہ اوس اعلیٰ ترین مقصود کو پانچ کی طرف یہ راہ ہدایت نہیں کر سکتا بلکہ بدن اوس سے دور لیجا رہی ہے۔ تھیو صوفیوں کے اعتقاد کے مطابق دونوں یعنی یسوع مسیح اور یہودی راستی پر تھے لیکن یہ امر محال صریح ہے۔ پھر جب آنحضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے بت پرستوں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی غلط اعتقادوں کی مذمت کی۔ یہ ایک انظر من الشمس حقیقت ہے کہ حق کو پانچکے لیے بدی اور غلطی کی مذمت اور ان سے نفرت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ ہم نیک اور بد یا صدف اور کذیب کی کجائی طور پر محبت رکھ سکیں۔ انیس سے ایک کے ساتھ محبت رکھنے سے دوسرے سے نفرت لازم آتی ہے۔ اور اگر راستی سے محبت کے دعوے کے باوجود انسان راستی سے نفرت نہیں کرنا یا نیک سے محبت کرنا کڑی کا دعویٰ کرتا ہے مگر بدی سے نفرت نہیں کرتا تو یہ جان لینا چاہیے کہ جسے راستی اور نیک سمجھ رہا ہے وہ راستی اور نیک نہیں کہیں بلکہ ان سے محبت رکھ کر ایک شخص غلامت کو پہنچ نہیں کر سکتا اور اصلی مقصود کو حاصل کر نیک کے لیے بدی سے نفرت کرنا سچائی سے محبت کر نیک کے برابر ضروری ہوتا ہے۔

مذہب کے بارے میں دو مختلف خیال موجود ہیں جن میں سے ایک افراط کی طرف چلا گیا ہے اور دوسرے اعتدال کی طرف اس کی طرف اس میں خرق جو پہنچا کہ وہ ہر دلعزیزی سے ہر انسان کو یہ اعلان کر کے خوش کر لیں کہ نجات ہو

اعلیٰ ترین مقصود ہے وہ ہر ایک آدمی اپنے آبائی مذہب میں ہی رہ کر حاصل کر سکتا ہے۔ یہ امر بظاہر تو ایسا شیریں اور دلکش معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان سنتے ہی اسکا گرویدہ ہو جائے لیکن حقیقت میں سچائی اور حقیقت کا سب سے بڑا دشمن یہی ہے۔ یہ ایسا ناپاک اور کمزور خیال ہے کہ اسکے دوستے تمام انبیاء و مرسلینؑ جبکہ منصب ہی تھا کہ لوگوں کو دین حقہ کی طرف دعوت اور تبلیغ کریں۔ پرے درے کی گنگنا اور پانی ٹھہرتے ہیں۔ کیونکہ اپنے اپنے زمانہ کے موجودہ مذہبوں کی انہی غلطیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے مذمت کرتے اور راہ حق ظاہر کرتے تھے۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ تخیلوں صوفی نے خدا کی ہستی کا انکار نہیں سکھایا۔ تو بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں کہ کوئی شخص اپنے آبائی مذہب پر پورا کار بند بھی ہے اور تخیلوں صوفیہ بھی بنا ہے۔ کیونکہ تخیلوں صوفیہ اصل منشا تو یہ ہے کہ ہر بانی مذہب کو سخت غلطیوں کا شریک قرار دے جب ہم اس امر کو بغور دیکھتے ہیں کہ ذلیل ترین تو ہم پرستی اور اصلی ترین معقول کنگ کو کج دل و دماغ میں کیجائی طور پر مرتبہ رکھنا تخیلوں صوفی کی تعلیم کا بڑا پھار سی اصل ہے تو اصل کی بیسودگی صاف عیاں ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تخیلوں صوفی مثلاً ایک بسند پرست کو تعلیم دیتی ہے کہ یہ تھیں بت پرستی پر ہی کفایت اور قناعت کرنی چاہیے۔ اور کسی اعلیٰ طریق و ملت کی تلاش کی ضرورت نہیں۔ اگر دنیا کے دانا لوگ اس جہالت کی تعلیم کے اثر میں دسے پہنتے تو تمام مخلوق گندہ ترین اور نام پرستی کے گھوڑوں میں آج تک غرق پڑھی رہتی۔ یہ تو وہی تاریخی افراط کا پہلو ہوا۔ اب تفریق کا پہلو جو عیسائی صاحبان کے مجبورہ مذہب کی تعلیم کا سبب بنا ہے قابل غور ہے۔ یہ بھی ایک نرالا ہی مذہب ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ یسوع سے پہلے جو ہزاروں سال سے دنیا آباد تھی اور اس میں کسی کو بھی نجات کے طریق سے خدا نے آگاہ نہ کیا۔ پھر حسب ہموار پیدا ہوا تو وہ طریق صرف اوپر ہی مشکف کیا گیا۔ اور اب یہی وہ یسوع کے پوجاریوں کا ہی حق محفوظ ہے۔ اور کو سوائے کوئی شخص نجات نہیں پاسکتا۔ یہ ایسا تنگ طرفی کا خیال ہے کہ کوئی سمجھدار انسان اسکو ایک لمحہ کے لیے بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اسکا اصل یہی ہے کہ وہ لاکھوں پاکیزہ خدا کے قدوس نبی جو یسوع سے پہلے گندہ گندہ ہوئے کسی کو بھی نجات کی راہ پر قدم دھڑکا نصیب نہ ہوا۔ اور سب سے سب اس مقصود عالمی سے محروم ہی گذر گئے۔ ہر حق میں عیسائی اور ویدانتی افراد طفرہ لڑ کے وسط میں ہے۔ اور اس افکار سے خدا تعالیٰ نے صرف دین اسلام ہی مشرف فرمایا ہے۔ اسلامی نجات کسی افراط و تفریط کے خیال پر مبنی نہیں۔ اسلام کھٹھ طور پر بیان کر رہا ہے کہ وہ راہ جو اس اعلیٰ ترین مقصود تک پہنچاتی ہے ہر زمانہ میں خدا کے پاک اور مقدس بندوں پر منکشف ہوتی ہے۔ لیکن ان کے بعد ان کی امتیں اور صدائے حق میں بہت کچھ کٹا کر کٹ ملا دیتی رہیں اس لیے وہ صدائے جو انہیں ہوتی تھیں بہت تاریک غبار کے نیچے دب جاتی رہیں۔ اور جب جب دنیا سے راستی اور ایمان کا وجود اٹھ جاتا تب ہی اللہ تعالیٰ نئے سرے سے اپنے انبیاء کو بھیج کر ہر صدائے حق کو دنیا پر قابض کرتا

اسی طرح جب دنیا کے سارے مذاہب بگڑ چکے تو خدا تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے دنیا پر دین اسلام کو نازل فرمایا۔ اسلام کا یہ فرض ٹھہرا گیا کہ ان تمام ادیان میں سے حق و باطل کو الگ الگ کر دکھائے اور گمراہی اور غلط کاری کی مذمت اور حق کی تبلیغ کرے۔ یہی ایک معتدل اور معقول راستہ جو خدا کے انصاف کے ساتھ موافقت رکھتی ہے۔ اسلام اس بات کا معترف ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ملک اور ہر قوم میں ہادی اور نبی لوگوں کو نجات کی راہ بتلانے کے لیے مبعوث فرماتا رہا۔ تمام انبیاء خدا کی توحید کی تعلیم دیتے اور نیک عملوں کی ضرورت کو لوگوں کو بتاندیتے تھے۔ لیکن امتداد زمانہ کے سبب سے انکی تعلیموں میں لوگوں نے بہت کچھ نقص ڈال دیے۔ حق و باطل کو ملا دیا۔ اسلامی تعلیم کے رو سے دنیا کے تمام بڑے مذہبوں کے بانی خدا کے پیچھے انبیاء ہی تھے۔ وہ خود خدا بنانے کے بہنا اور ہر وقت تھے اور لوگوں کو وہ راہ دکھاتے تھے۔ الہامی مذہبوں میں جو اختلاف نظر رہا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کچھ بڑے لوگوں نے بعض تعلیمات کو ترک کر دیا اور بعض میں بہت کچھ اپنی طرف سے نکال دیا۔ (طرح مذہب حق کی صورتوں کو بدل کر پلٹنے اپنے اہام سے نئے پیرائے پہنائے۔ پھر جب کہ عام طور پر مذہبوں میں غلطیوں اور نقصوں کا انہوں کے بعد واقعہ ہوا جانا مسلم التیو ہے تو تحقیق و صوفیوں کے اس خیال یا بل کی اسلام کیسے تاثر کر سکتا ہے کہ ہر مذہب اپنی بگڑی ہوئی حالت اور سچے مذہب کے اتنے بڑے اختلافات پیدا کر لینے کی صورت میں اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ سبھر چلنے سے انسان اور مقصود عالی کو پا سکے۔ پس اسلام نے یہ وسط کی راہ اختیار کیا جس میں نہ تو تحقیق و صوفیوں کی طرح یہ افراط کا پہلو لیا کہ ہر ایک قسم کی توحید پرستی اور بت پرستی پر چلے کہ انسان نجات پا سکتا ہے۔ اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح اس غلطی میں پڑا کہ خدا کے کل راستہ باز اور مقدس اور نبی اور بزرگ ہمیشہ سے نجات کی راہوں سے محروم چلے آئے ہیں اور دنیا کی نجات صرف ایک شخص کی جان پر بعض حادثات مصیبت کے وقتی پر منحصر ہے جو ان میں سو سال ہونے لگدڑ چکا ہے۔ قرآن مجید واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں میں مذہب مبعوث کیے۔ پس ہر ایک مسلمان جو قرآن شریف پر ایمان رکھنا اپنا فرض جانتا ہے وہ یہ بات بھی مانتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہندویں۔ فارسیوں اور دوری قوموں میں بھی خدا کی طرف سے نبی آئے۔ اور ان کے مذاہب بھی الہام ہی کے ذریعہ سے انہیں پہنچے۔ ایمان سا بگڑ کر مذہبوں میں سے عیسائی مذہب ہی ایسا ہے جو سب سے پیچھے آیا۔ پس جب ہم اس مذہب پر غور کر کے دیکھتے ہیں کہ اس تھوڑے سے عرصہ ہی میں مسیح کی اصلی تعلیم کو عیسائیوں نے کیسا بگاڑ دیا ہے اور اصل اصول مذہب کو چھوڑ کر طرح طرح کی غلطیوں میں کھل جاتا ہو گئے ہیں تو اس بات کے سمجھنے میں کچھ عورت باقی نہیں رہتی کہ پہلے نبیوں کی تعلیم کو کبھی انہیں اسی طرح بگاڑتی رہیں اور سچا مذہب جس کی تمام انبیاء تمام قوموں میں تبلیغ کرتے چلے آئے ہیں وہی حقائق کی تعلیم آخر کار قرآن کریم نے دی۔ پس سچی بات یہی ہے

کہ اصل میں تمام مذاہب خدا کی طرف سے ہی تھے اور ابتدائی حالت میں سچا تعلیم دیتے تھے پھر جوں جوں زمانہ گزر گیا طرح طرح کی غلطیوں اور بدعتوں کا ادنیٰ دخل ہوا گیا۔ اپنے ابتدائی زمانوں میں ہر ایک مذہب اپنے متبعین کو اس اعلیٰ ترین مقصد تک پہنچانے کے لیے کافی تھا، لیکن اون کی موجودہ حالتیں ایسی فاسد اور گڑھی ہوئی ہیں کہ غلطیوں اور بدعتوں نے حقائق پر محکم تسلط کر لیا ہوا ہے۔ اس لیے انہیں اب وہ طاقت نہیں رہی کہ منزل نجات تک کسی کو پہنچا سکیں۔ دنیا کے تمام موجودہ ادیان میں سے آج صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس کے اصول میں غلطیوں اور بدعتوں کو دخل نہیں ہو سکا اور نہ ہونے کا۔ اور جس میں سراسر حق اور صریح ہی بھرا ہوا ہے یہ دین ہی منزل نجات تک یقین کے ساتھ پہنچا سکتا ہے۔ اگرچہ بعض اور میں مسلمانوں نے بھی پہلی قوموں کی طرح غلط راہیں اختیار کر لی ہیں لیکن یہ صرف اسلام کی ہی خوش نصیبی ہے کہ اس کی اصلی تعلیم جو قرآن مجید میں درج ہے آج تک ایسی محفوظ چلی آئی ہے کہ معاندین و منافقوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس حفاظت کی نظیر دنیا کی اور کسی مذہب کی کتاب میں نہیں ملتی۔ وہ تعلیم جیسی حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اسی طرح حرفاً حرفاً محفوظ اور موجود ہے۔ اور یہی ایک تعلیم ہے جس کو محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ سنہ و وعدہ اور اعلان کیا ہوا ہے۔ چنانچہ اسی لیے اس آخری زمانہ میں خدا تعالیٰ نے اپنے قدیم وعدوں کے موافق اپنا مرسل مسیح موعود مبعوث فرمایا ہے کہ تا وہ لوگوں میں اسلام کو پھیلا دے اور تمام غلطیوں اور بدعتوں سے پاک کرے۔

بعض معترض یہ اعتراض بھی کریں گے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر کیا صرف اسلام ہی میں نجات مل سکتی ہے؟ اور کیا ایک ایسی چیز جس کی ہر انسان کو اتنی بڑی ضرورت ہے ہر جگہ سے دستیاب نہیں ہو سکتی؟ دراصل اس قسم کے سوالات اس وقت ہی دل میں پیدا ہو سکتے ہیں جب انسان نجات کی اصل حقیقت سے ناواقف ہو کر اس ہمارے تحقیق و صوفی دوست اس بات کو سمجھنے کے نہات کی اصل حقیقت کیلئے۔ تو پھر ممکن نہ تھا کہ ان کے دل میں ایسے خدشات واقع ہوتے اور ان کی زبان سے ایسے کلمات نکلنے پاتے کہ انسان انسان پرستی اور بت پرستی کے ذریعہ سے بھی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی ایک غلطی لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی رنگ میں عبادت کر لینے کو اور نجات کو سمجھتے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں ہم مٹنے نہیں۔ نجات حاصل کرنے کے لیے تو خدا تعالیٰ کی ہی تعریف و ذکر کا رہے۔ اسی معرفت کی تکمیل سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے برگزیدوں میں دخل ہو سکتا ہے۔ تحقیق و صوفی اور ویدانت کے ماننے والوں نے سمجھ رکھا ہے کہ تمام اقوام مختلف اسرار سے

اس ایک، خدا ہی کی پرستش کر رہی ہیں۔ لیکن وہ ایسا سمجھنے میں بھی غلطی پر ہیں۔ اگر ذات باری کو ہر قسم کی صفات سے سزا سمجھ لیا جاوے تو یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ تمام قومیں ایک ہی خدا کی پرستش کر رہی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام قومیں جو جدا جدا الپے اپنے اپنے رنگ میں خدا کے نام کو کھارہیں اس کی پرستش کرتی ہیں ان میں سے ہر ایک کا اپنا عقیدہ اس کی نسبت جدا ہی ہوتا ہے۔ مگر مختلف مفہوم جو حقیقت الہیہ کے گمراہ ہونے سے ہیں۔ منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک ہی چیز ہے جو نجات کی رہنمائی کر سکے اس اعلیٰ ترین مقصد کو حاصل کر لینا صحیح اور یقینی ذریعہ نہ ہوسکتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی سچی معرفت اور اس کے صفات کا صحیح علم ہے۔ اور آج یہ سوا اسلام کے کسی دین میں پایا نہیں جاتا۔ بنی اسرائیل خدا کی توحید پر ایمان رکھنے والی قوم تھی لیکن مسیح کے بعث ہونے سے پہلے ان میں سے معرفت الہی گم ہو چکی تھی اور یہی وجہ تھی کہ یسوع مسیح نے ان کی مذمت شروع کر لی اور انکو گمراہ کہا۔ اس وقت بھی وہ خدا سے واحد کی عبادت تو کرتے تھے لیکن اس کی معرفت نہ خالی ہو گئے تھے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنا مقدس نبی مسیح بھیجا کہ انہیں سچی معرفت الہی اور نجات کی طرف راہ راہ دے۔ ایسا ہی جب حضرت سرور دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو پہلے لائے تو اس وقت عیسائی لوگ طرح کی ظلمتوں اور غلطیوں میں مبتلا ہوئے تھے اور اس معرفت حق کو بالکل کھو بیٹھے تھے جس کی یسوع مسیح نے تعلیم دی تھی۔ قرآن شریف اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی قوم ایسی نہ تھی جس نے خدا کا سچا علم اور اس کی معرفت محفوظ رکھی ہو جب تمام دنیا ہی گمراہ گمراہ نجات کے دور جا پڑی تو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ملک عرب میں اپنے حبیب پاک پیغمبر حق سرور کائنات محمد صلعم کو بعث فرمایا کہ لوگوں میں حقیقی معرفت الہی کو پہنچائے اور طریق نجات کی طرف رہنمائی کریں۔

مختصر است چراغ دہام ہر دو جہاں و محاسن است فرد ز نور دین زان

خدا گمشدہ از سر حق مگر خدا خدا نہاست وجودش سر کمال است احمد خزان کو اولیا جان جو فرد آخر زمان مقتدا اولیا کہ صفات اندر آن تنیک دنیا پر شرک کر دے وہ میکس ناخوش دل جلال آن کہ کشتہ قوم و خدا خلق قرآن چکا، تو ہم غرض پیش نے نفس شرک در حال معصیت باور طوفان عظیم، و طوفان از ترک عصیا کو رو کر دے کہ طریقی است باور بدین نفس پس کی کو بدین محمد کر کار۔

منت اور ہم سرخ و سیاہی ثابت است، آئینہ بدین انسان کر دے چاند فدا یابی اللہ توئی خوش بیدار آبدی، و از نور دے عارفان بدین گاہ

یابی اللہ کی چشمہاں پر دست و یابی اللہ توئی در کائنات آموگا، عارفان را منتہا معرفت ملکہ ۱۰۰ در کائنات منتہا معرفت ملکہ ۱۰۰

دور کرد و رفت فراخ بایکے، اگر جیہ دور در ریاضت با وجود پشیمار (حضرت مسیح موعود)

تمام ادیان و معبودوں میں صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس میں خدا نے تعالیٰ کی صفات کا صحیح صحیح علم عطا فرمایا ہے اور اس کی ہر طرف سے تعقیبی طریقہ پر پائے جاتے ہیں اور اس کے سوا کوئی دوسرا مذہب ایسا نظر نہیں آتا جو خدا تعالیٰ اور اس کی ہر طرف سے بارے میں غلطیوں اور تضاموں سے سبھرا ہوا نہ ہو۔ عیسائی دین کے برعکس سراسر دنیا کو اپنے دین میں لانا ہی ہے، ظلم و کفر کو تشویش

اور جیلہ سازیوں میں آج کل کے تمام اہل مذاہب بڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن انکا اپنا مذہب بھی اپنی ہی خرابیوں اور غلطیوں سے بھرپور ہے اور جو الزام بدترین اور ہام پرستی کے مذاہب پر عاید ہوتا ہے وہی عیسائی مذہب پر بھی عاید ہوتا ہے۔ اور تو اور اس نے تو بنی اسرائیل کی تعلیم توحید پر بھی پانی پھیر دیا۔ خدا کی توحید کی بجائے ایک تثلیث کی بنا ڈالی۔ اور ایک خدا کی قدرت کو تین خدا کے حوالہ کر دیا۔ اور ایک انسان یعنی یسوع کو خدا قرار دیا۔ خدا نے تعالیٰ واحد لا شریک کی معرفت اور اس کے صفات کے علم میں ایسی ہفت غلطی اور خرابی ہے کہ کوئی بھی اس غلطی میں پڑ کر نجات کی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔

مسیح کی آمد ثانی

(مرقومہ مولوی شبیر علی صاحب بی لے)

افزار اگر گزیرے، بمبئی کے چرچ گسٹ ۱۹۰۶ء میں ایڈیٹر صاحب نے ایک مسلمان نامہ نگار کی مرادست پر حاشیہ افراڈالی میں قلم فرمائی کرتے ہوئے مسیح کی آمد ثانی کے متعلق بعض عجیب خیالات ظاہر کیے ہیں۔ میں نے انکے حواشی کو بغیر غور مطالعہ کیا ہے۔ انہیں پڑھ کر مجھے سخت باؤسی ہوئی کہ وہ کیا ہے اس کے کہ کسی حق کو ان سے کچھ ہدایت اور فائدہ منظور ہو گا۔ وہ اسکو ایک گورکھ دھندے میں ڈال کر اس کے دماغ کو چارائی سے کامو جب ہیں۔ ان حواشی کو پڑھنے سے انسان جن نتائج پر پہنچ سکتا ہے انکو میں ذیل میں درج کرتا ہوں۔

اول۔ بقول اسکے زلزلوں۔ وباؤں قحطوں اور جنگوں کے متعلق یسوع کی پیشگوئیاں مبہم اور شتبہ العالی ہیں۔ پھر یسوع کے دوبارہ نزول کے نشانات کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ بہر حال یہ بھی ہم بتا رہیں۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گذرا کہ جس میں ایسے حوادث واقع ہوئے ہوں۔۔۔۔۔ کوئی صدی ایسی نہیں کہ جس میں یہی لوگوں میں یہ اعتقاد کامل طور پر راسخ نہ تھا کہ مسیح کے آئیکے سارے نشانات پورے ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، دوم۔ یہ کہ جس قسم کے معجزات پہنچے نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے ہیں وہ جھوٹے نبی بھی دکھا سکتے ہیں۔ یہ کہ کوئی شخص بھی پیشگوئیاں کرے اور پھر بھی وہ جھوٹا نبی ہی ہو۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ ”اگر ہم ان بھی لیں کہ میرزا غلام احمد صاحب نے بعض ایسی پیشگوئیاں کی ہیں جو اپنے وقوع میں بھی اور کامیاب نکلیں۔ تو اس سے تو خداوند یسوع مسیح کی بات پوری ہوتی ہے کہ جھوٹے نبی انھیں گے اور بڑے نشانات اور عجوبے دکھائیں گے جن سے خدا کے برگزیدے بھی دھوکا کھا جائیں گے۔ علاوہ بریں ہزارین اور ہزاروں کے نشان ایسے مبہم ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ پیشگوئیاں اعتراضوں سے خالی نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ ان دنوں بہت سے جھوٹے نبی بھی ہوں گے اور پہنچے نبی بھی ہوں گے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف اُس نبی کو ہی چھوٹا

سمجھا جائے جس نے ایسی پیشگوئیاں کی جو پوری نہ ہوں۔ سوم۔ یہ کہ یسوع کی دوبارہ آمد کی پیشگوئی کی تعبیر غلطی نہ کی گئی چاہیے اور ایلیا کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی پر یسوع کی آمد ثانی کی پیشگوئی کا قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ وہ صرف آدمی تھا اور یسوع خدا۔ عادل اور شفیع تھا۔

یہ وہ تین قہقہے ہیں جو ان کے مطالعہ کرنے سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اب میں آگے چل کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ کونسل نے ایک طالعہ جن کے واسطے راہ ہدایت پائی تھی ان کا گمراہ ہونا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یسوع نے زلزلوں اور وباؤں وغیرہ کے متعلق جو پیشگوئیاں کی تھیں اور جو انجیل میں درج ہیں وہ کبھی قدر بہم ضرور ہیں۔ کیونکہ ان حوادث کی شدت اور صراحت کے واضح طور پر بیان نہیں کیے گئے لیکن جو راوی کا قصہ ہے جس نے ان کو ایسے ہم الفطریہ بیان کیا ہے اس میں یسوع کا قصہ نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ انجیلیوں کے لکھنے والوں کی نسبت جتنا شک معلوم ہو سکا ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے یسوع کے الفاظ کو امانت اور احتیاط سے نقل نہیں کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ یسوع نے ان واقعات کو معمولی طرز میں بیان نہیں کیا تھا۔ کیونکہ معمولی وضع میں یہ واقعات ایسے معمولی ہیں کہ جو درجہ وقوع ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے انکو عزت و نشانہ نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ الفاظ بطور پیشگوئی بیان ہوئے تھے تو سنا ہی ہو چکا ہے جیسی کہ ناپٹریک کہ یسوع کی مراد اٹھنے کوئی غیر معمولی حادثہ ہے جسکو دوبارہ نزول مسیح کا نشانہ ٹھہرایا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اسے مراد معمولی حادثہ ہیں اور ان معمولی حادثے وقوع سے ہی پیشگوئی کا پورا ہونا متصور ہے تو اس سے یسوع کے دلائل بات کا ان کا عاید ہوتا ہے کہ اس نے ایسی باتوں کو پیشگوئیوں کے نام سے بیان کیا کہ جسکو پیشگوئی کہنا ہی سخت غلط ہے۔ ”اگر یہ“ کے پیشتر صاحب ان پیشگوئیوں کو بہم قرار دیکر کہنے آقا یسوع مسیح پر خود یہ الزام قایم کرتے ہیں اگر عیسائی مشنریوں کو یہ خواہش ہو کہ یسوع مسیح کو اس الزام سے چھڑائیں کہ اس نے بہم پیشگوئی کی۔ تو انہیں چاہیے کہ اس بات کو قایم کریں کہ یہ تمام باتیں جو یسوع نے بیان کی تھیں غیر معمولی رنگ کے واقعات کے متعلق تھیں۔ اس پیشگوئی کو اس طرز پر بطا لیا کر کے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسکو پورا ہونیکے لیے خدا نے اسی زمانہ کو مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ پیشگوئی اس زمانہ میں بہت عجیب طریق سے پوری ہوئی۔ چنانچہ اخبار پائونیر کا فاضل ایڈیٹر ان حوادث کا ذکر کر کے سوال کرتا ہے کہ ابتدائی مہینوں میں واقع ہوئے تھے لکھتا ہے کہ ”ایسے وحشتناک عالمگیر ہلکے کی مثال پہلی صدی مسیح سے لیکر آج تک کہیں پائی نہیں جاتی“ دیکھو پائونیر ۲۲-۱۲ اپریل ۱۸۶۱ء۔ اس کیفیت سے صاف عیاں ہو رہا ہے کہ زلزلوں وغیرہ کے متعلق مسیح کی پیشگوئی پہلی صدی خدا اس زمانہ میں واقع ہوئی۔ اور مسیح کی وفات کے بعد آج تک جو قریب دو ہزار سال کا زمانہ ہے اس طویل مدت میں کوئی ایسا حادثہ نہیں گذرا جو اسکا ثانی ہو سکے۔ ان زلزلوں اور مصائب کا ایک غیر معمولی اور نہایت خطرناک صورت میں آنا ہی ایسے امسا میں جو ہمیں اس بات کے لمنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ان حوادث کی یہ مسیح کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ اور اگر یہ فوق الطاف اور غیر معمولی انما وحوادث درمیان سے اڑا دیا جائے تو پھر یہ صرف معمولی واقعہ

کی پیش آمدتیں رہ جائیں گی جن کی پیش گوئی سمجھنا نادانی ہے۔ اور اس میں صرف یسوع کی اس عزت میں فرق ہے جو ایک بلکہ سارے
مسیحی دین کے حامیوں اور راویوں اور مفسرین اور کتبوں کی بھی وقعت اٹھ جائیگی۔ گو اور بھی بہت ساری باتیں
اس بات کے ثبوت کی مؤید ہیں۔ لیکن واقعات عالم پر نگاہ کر کے اور تمام متبر شہادت اور نشانات پر غور کر کے یہی بات قرار
دینی پڑتی ہے کہ یسوع کی پیش گوئی کے ظہور کا یہی وقت ہے، ہاں البتہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وہ جس ظہور کا زمانہ بتا چکا ہو اسے
کہاں ہے تو اس بات کا پتہ ہم نہیں ہیں کہ وہ قادیان میں نازل ہو چکے ہیں اور انکا مبارک نام میرزا غلام احمدی ہے۔
جو تمام نشانات کے ساتھ اس منصب پر مبعوث ہوئے ہیں۔

والف) یسوع مسیح کی باتیں اس زمانہ کے حالات پر ٹھیک طور سے صادق آتی ہیں۔ مثلاً جیسے یسوع نے کہا ہے کہ قوم
قوم پر اور بادشاہت بادشاہت پر چڑھ آئیگی اور جگہ جگہ ٹرے ٹرے بھونچال آویں گے۔ اور میری اور کمال پڑیگا اور قافلاً
ایسا ہی آتی پڑیگا جس میں بھی یہی مضمون درج ہے تو پھر کیا ان الفاظ میں ان یا کلمہ کا نہیں کچھ ہوا جبکہ ساری دنیا کے مختلف
مقامات میں خطوں۔ وباؤں اور زلزلوں کی مصیبتیں احاطہ کر رہی ہیں؟ کیا کوئی شخص تواریخ میں کوئی ایسا زمانہ پیش
کر سکتا ہے کہ اس میں اس قسم کے غیر معمولی حوادث مجموعی طور پر یسوع انسان نے دیکھے ہوں۔ اور جس میں یسوع کی پیش گوئی
ایسی ملے گی اور وضاحت کے ساتھ پوری ہوئی ہو؟ پھر لطف یہ ہے کہ طرح طرح یسوع کے الفاظ میں یہ واقعات منقول بیان ہو
ہیں۔ اسی طرح انکا وقوع بھی یکساں کی متواتر اور تھوڑے عرصہ میں ہوا۔ یسوع نے متی ۲۴ میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ اور
اگر شے دن گھٹائے نہ جاسے تو ایک دن بھی نجات نہ پائے گی۔ کیا یہ بات طاعون پر صادق نہیں آتی جو ہندوستان میں
بنا ہی پھیل رہی ہے؟ جس شدت اور غصہ کے ساتھ ہر سال طاعون چھوٹ نکلتی ہے اسے دیکھ کر ہر آدمی بے ساختہ
بول اٹھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اگر یہ دن کم نہ کیے جاویں تو ایک منٹ میں بھی اس سے نجات نہیں پاسکتا۔ ایسا ہی یہ الفاظ
سچ کی۔ کہ کثرت زلزلہ پر بھی صادق آسکتے ہیں جسے خود ایڈیٹر صاحب اگر زمین زلزلوں کی وبا کے نام سے موسوم کرتے
ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ اجمعی تو یہ اس وبا کی چھوٹی سی ابتدا ہوئی ہے۔ گزشتہ زلزلوں سے جعفر آباد تباہ کن زخاریاں دیا
میں واقع ہوئی ہیں وہ ان زلزلوں کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہیں جو دنیا پر ٹیکے لیے پردہ تقدیر میں ابھی مقدر
ہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ جب ہر منٹ کے لئے یہی نکلے گا کہ اگر یہ دن گھٹائے نہ جاویں تو ایک منٹ میں بھی نجات
نہیں پاسکتا۔ مسیح موعود نے خدا سے تعالیٰ سے اہام پاکر پیش گوئی شائع کی ہوئی ہے کہ ایک ایسی تباہی دنیا پر نازل
ہے کہ جسکی مثال نہ پہلے زمانوں میں ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ انہوں نے ہر ستہ زلزلوں میں ایک بڑے خطرناک
اور وحشت انگیز زلزلہ کی خبر دی ہوئی ہے کہ جس کی مانند جسے تاریخ شہادت دیتی ہے کبھی واقع نہیں ہوا اور نہ
آئندہ کبھی ہوگا۔ قرآن شریف میں بھی اس زلزلہ کی پیش گوئی موجود ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم۔
ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم۔ یوم ترونها تذهل کل حضۃ عما رضعتم فتمنع

کل ذات حمل حملها و تهری الناس سکاڑی و ما هم بسکاڑی و لکن عذاب الله شدید (الحج) ترجمہ: لوگو! اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرو۔ کیونکہ موعود گھڑی کا زلزلہ ایک بڑی سخت مصیبت ہوگی جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانوالا مائے ڈر کے پلنے دودھ پینے پچے کو پھول جاوے گا۔ اور حتیٰ کل الیام ہونگی سر کے گل گر پڑیں گے اور مائے بدحواسی کے لوگ متولے نظر آئیں گے۔ حالانکہ وہ مائے نہ ہوں گے بلکہ خدا کا عذاب جو بہت سخت ہے اس کے خوف سے لوگ بدحواس ہو رہے ہونگے۔ "قرآن شریف میں آیا ہے کہ خدا کا کام جو متعلق صرف یہی آیت نہیں بلکہ اور بھی کئی آیات ایسی ہیں جن میں آیا ہے کہ زلزلہ کی خبر دی ہوئی ہے۔ خدا کا کام جو متعلق موعود پر نازل ہوا اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ وہ خوفناک دن جس میں یہ قرآنی پیشگوئی پوری ہوئیگا وہ بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس زلزلہ کو حضرت مسیح موعود خود بھی دیکھیں گے۔ جب تک عمر اس وقت شریف ترس کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یسوع مسیح کے ان الفاظ سے بھی یقینی طور پر یہی زلزلہ ادا تھی اس لئے کہ اسے "پر اہل افسوس جوان دفن پیٹ والیاں اور دودھ پلانے والیاں ہوں" کیونکہ یسوع مسیح کے یہ الفاظ قرآن شریف کے اس بیان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں جو آیا ہے زلزلہ کے متعلق مذکور میں۔

(ب) یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صرف انجیل ہی ایسی کتاب نہیں کہ جس میں مسیح کے دوبارہ نزول کی پیشگوئی درج ہو۔ یہ پیشگوئی تو قرآن شریف، اور احادیث میں بھی درج ہے۔ بلکہ ان میں تو یہ انجیل کی نسبت بہت وضاحت اور عمدگی کے ساتھ مندرج ہے۔ پیغمبر خدا حضرت مہر و کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان نشانات کی ہی وضاحت اور تعیین کی ہے جو انجیل میں گول مول اور مبہم پیرایے بیروج تھے۔ بلکہ آپ مسیح کی دوبارہ آمد کے متعلق اور بھی بہت سارے کھلے نشانات جن میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں بیان فرمائے جو صفائی سے پورے چھوڑ اور ہو رہے ہیں۔ دراصل دوبارہ آمد کے متعلق انجیل کی مبہم باتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی پیشگوئیوں کے بالمقابل پیچ نظر آتی ہیں۔ یہ ایک مسلم امر ہے کہ جب کسی پیشگوئی کا کھلے طور پر پورا ہونا ثابت ہو جائے تو شریک پر اہل ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس بات کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی شخص سے پیشگوئی نکلی تھی۔ مثلاً اگر مسیح کی کوئی پیشگوئی اس زمانہ میں بین طور پر پوری ہو تو اگرچہ آریہ سامیوں اور یہود لوگوں نے مسیح کو پہلے کبھی سچائی نہیں مانا لیکن انہر اس کی اس پیشگوئی کی سچائی کا اتنا ضروری ہوگا جو انہوں نے واقع ہوتی دیکھ لی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کی کوئی پیشگوئی جو ۱۳۰۰ برس پہلے کی بیان فرمائی ہوئی ہے۔ صاف اور واضح طور پر اس وقت پوری ہوتی دیکھی جاوے تو عیسائیوں کو حق نہیں پہنچے گا کہ اگر حضرت اس خیال سے لئے رد کر دیں کہ وہ مسلمانوں کے پیغمبر صلعم کے منہ سے نکلی ہوئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیشگوئیاں جو مسیح کے دوبارہ نزول کے بارے میں تھیں۔ اس زمانہ میں پوری ہو رہی ہیں۔ اور ان کے پورا

ہونیسے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ چونکہ یہی پیشگوئی سچا نبی ہی کر سکتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشگوئیاں سچ ثابت ہوئیں اس لیے آپ سچے نبی ہیں اور اپنے منجانب اللہ ہونے کے تمام دعووں میں راستہ زبردوم۔ یہ حضرت مسیح موعود اپنے تمام دعوای میں برحق ہیں۔ کیونکہ انکی بعثت سے تمام نشانات اور پیشگوئیاں جو مسیح کی دوبارہ آمد کے متعلق پڑی ہوئی ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے بارے میں جو حقیر نشانات بیان فرمائے ہیں ان سب کو یہاں درج کر دیتا۔ اور یہ دکھانا کہ کس طرح وہ سب پور ہو چکے ہیں لیکن قلمت گنجائش مانع ہے۔ پھر بھی ناظرین کی نگاہی کے لیے ایک جگہ میں اس ایک ہی پیشگوئی کے بیان کرنے پر اکتفا کرنا ہوتا جس کا حوالہ انجیل میں بھی ہے اور جس کی بنا پر انجیل کے ایڈیٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت میرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود کے دعوے کو اس وقت تک نہیں مان سکتا جب تک کہ انکی صداقت کا کوئی نشان آسمان پر جھک نہ دکھایا جائے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ایڈیٹر صاحب نے یہ بات کس دل سے لکھی ہے۔ اگر انہوں نے حق پر وہی کی فطرتی تحریک کے لکھی ہے تو میں انکو اس فیصلے کے لیے زیادہ انتظار میں نہیں چھوڑتا۔ شاید ایڈیٹر صاحب نے بھی کبھی سنا ہوگا کہ ہمارے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہی پیشگوئی ہے..... کہ ہمارے مسیح موعود یا مہدی کے زمانہ میں آسمان پر عظیم الشان نشان اسکی تصدیق کیے بغیر ظاہر ہوگا۔ اور وہ نشان یہ ہوگا کہ رمضان کے عینے میں چاند کو گرہن لگنے کی پہلی رات اور سورج کو گرہن لگنے کے دنوں میں سے درمیان کے دن گرہن لگے گا۔ یعنی ایک ہی ماہ رمضان میں ۱۴ تا ۱۵ کو چاند اور ۲۸ تا ۲۹ کو سورج کا گرہن ہوگا۔ یہ عظیم الشان نشان آسمان پر ماہ رمضان المبارک ۱۳۸۵ ہجری مطابق ۱۸ جولائی عیسوی کو ظاہر ہوا۔ یہی زمانہ تھا جو تہی ۱۳۸۵ میں درج ہے کہ ”تب ابن آدم کے لیے آسمان پر نشان دکھایا جائیگا“ یہ یقینی امر ہے کہ انجیل میں کی ایک بے شمار ایسی نشان ہے۔ اور اس بات کی تصدیق انجیل کی آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں لکھا ہے کہ ”انڈوں تیرے گھٹا اندھیرا ہو جائیگا اور چاند روشنی نہیں دیکھا“ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہی نشان ابن آدم کے لیے آسمان پر ظاہر ہونا تھا جسکو دیکھنے نہ دیکھنا تھا۔ یہ پیشگوئی ہر کسوف و خسوف کے متعلق ہے تیرہ سو برس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے۔ اور نہایت عمدگی اور صفائی کے ساتھ انہیں تاریخوں میں واقع ہوئی ہے جو جتنے بعد و جملہ اند علیہ وسلم نے مقرر فرمائی تھیں۔ اور اسکا وقوع آسمان پر ہوا جہاں ہر ایک آدمی اسکو دیکھ سکتا تھا اور کسی طرح کے ٹھکانے گنجائش نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسے ہی اور بہتیں نشان سے عیسائی صاحبان انکار نہیں کر سکتے.....

..... اور یہی کوئی اس بات کو انکار کر سکتا ہے کہ نبی ۱۳۸۵ میں اسی کی طرنت اشارہ ہے۔

(ج) یہودی اور مسیحی جلقوں میں بات مانی جاتی ہے کہ مسیح موعود کا نزول آدم علیہ السلام سے ساتویں ہزار میں واقع ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اب آدم علیہ السلام سے ساتواں ہزار جا رہا ہے۔ اس لیے یہی وقت مسلموں پر ظہور مسیح موعود کا ہے۔ خدا نے دنیا کو کچھ دنوں میں بنایا اور ساتویں دن آرام کیا۔ لیکن زبور میں اور قرآن شریف کے رو سے ثابت ہے کہ خدا کا

ایک دن ہزار سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چھ ہزار سال تک تو دنیا مشقت اور محنت میں گزار گئی اور ساتویں ہزار میں جو بہت اوج اور ارم کا دن مقرر تھا۔ اس میں خدا کے بندے مسیح موعودؑ کی بادشاہت میں امن اور آرام سے بسر کریں گے یہ سنا تو انہیں ہزارا بھی شروع ہوا ہے۔ اور اگر مسیح موعودؑ اس وقت ظاہر نہ ہو تو پھر کس ظاہر ہونا ہی محال اور ناممکن (د) عیسائیوں کے حکام کے مطابق بائبل کی پیشگوئیوں کے رو سے بھی یہی وقت مسیح موعودؑ کے ظہور کا ثابت ہوتا ہے۔ عیسائیوں کی طرف سے کسی رسالے اور کسی کتاب میں اسی مضمون پر لکھی اور شائع کی گئی ہیں جنہیں بڑے وثوق کے ساتھ بائبل کی پیشگوئیوں کے مطابق یہی زمانہ ظہور مسیح موعودؑ کا قرار دیا گیا ہے۔ میں ابھی کہ انہیں بہت ساری کتب و رسائل میں سے صرف ایک کا حوالہ دیتا ہوں جس کا نام "میلن دان" ہے۔ یہ کتاب ۱۸۸۹ء میں شائع ہوئی ہے۔ فاضل مصنف نے اس میں بڑے غور و فکر سے بائبل کی پیشگوئیوں پر تدبر کر کے نہایت تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ مسیح موعودؑ ظہور ۱۸۷۳ء میں ضرور ہوگا۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت سے لیکر ۱۹۱۲ء تک وہ اپنے مقصدوں کو پورا کر رہا ہے اور تب اسکی بادشاہت ایسی مضبوط طور پر قائم ہو جائیگی کہ جسکو سارے لوگ دیکھ سکیں گے۔ لیکن اس وقت پہلے اسکو سوائے چند خاص برگزیدوں کے کوئی نہ پہچانیگا۔

دکا (دانیال نبی کے ۱۲ باب کی آخری آیات کے واضح ہونا ہے کہ مسیح موعودؑ ۱۲۹ ہجری میں ظاہر ہوگا۔ اور ۴۴ سال اسکا دور درواں رہیگا۔ ان آیات میں دو جگہ جگہ ترجمہ "اور وہ مکہ و حجاز پر قابض ہوگا" ہے۔ یہاں تک کہ بائبل، اکیلا، دراصل اس کے معنی میں کثرت توڑے جائینگے۔ اصل عبرانی میں یہ الفاظ ہیں (و طیطط شقوق) یعنی اور بت توڑ دیے جائینگے۔ یہ اسحضرت موعودؑ کی اصل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ آپ ہی کے بعد رحمت مہدی بت توڑے گئے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسیح موعودؑ کا ظہور بھی اسی زمانہ میں ہوا جو اس پیشگوئی کے پورے ہونے پر پہلے ۱۲۹ ہجری کے قریب ہی انہوں نے دعویٰ ماموریت کیا۔ انہوں نے یہ بھی پیشگوئی کی کہ میرا زمانہ ۴۴ سال کے قریب ہوگا۔ پھر جب ہم عیسائیوں کی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ وہ بھی بائبل کی دوسری آیت کی بنا پر مسیح موعودؑ کے نزول کا یہی زمانہ شمار کرتے ہیں تو اس آیت کے ان معنوں کو اور بھی تقویت پہنچتی ہے۔

مئی ۲۲ میں مسیح سے منقول ہے کہ "کیونکہ جموں نے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھائے اور ایسے بڑے نشان اٹھائے دیکھا دیں گے کہ اگر ہو سکتا تو دسے برگزیدوں کو بھی گمراہ کرتے" اب میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کو کیا وقعت حاصل ہے۔ راقم اگر میرا اسی آیت کی بنا پر حضرت مسیح موعودؑ کے دعوے سے انکار کرتا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ حقیقت میں اس پیشگوئی سے مراد کیا ہے؟ کیا اس کے یہی معنی ہیں کہ ہم کسی نبی کو نہ مانیں خواہ اس کے ہاتھ میں کیسے ہی کچھ اور عیاں معجزات بھی ظاہر کیوں نہ ہوں؟ کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ ایسے نبی سے بھی انکار کیا جائے جس کے ہاتھ سے ایسے معجزات ظاہر ہو چکے ہوں جو کچھ نبیوں کے ہی ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ نشانات جن کے ظہور پہلے ہی شناخت کیے

جہاں میں جھوٹے نبی بھی دکھا سکتے ہیں؟ اگر اسی حال ہے تو پھر سچے اور جھوٹے نبیوں کی شناخت میں فرق کیا اور کہاں ہے؟ اور اس بات کا بھی پھر کیا ثبوت باقی رہتا ہے کہ انبیائے سابقین جن کی صداقت پر ایمان لایا جا چکا ہو خبیثت میں صادق ہی تھے؟ جبکہ وہی نشان جو انبیائے سابقین کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئے اور انکی شناخت اور تصدیق کا ثبوت ٹھہرائے گئے وہ نبوت کے جھوٹے نبیوں کا بھی ظاہر ہو سکتے ہیں تو اس بات کو کیوں ماننا چاہیے کہ وہ لوگ برحق نبی تھے اور یہ جھوٹے؟ یہ عیسوی ایڈیٹر صاحب تو ایسے دیباک نکلتے ہیں کہ انہوں نے سچے اور جھوٹے نبیوں کی شناخت کے علم کے سر پر پانی پھیر دیا ہے۔ اور یہ قرار دیا ہے کہ پہلے نبیوں نے جو نشان دکھائے تھے اور جن پر انکی صداقت کا مدار سمجھا گیا تھا وہ بیسویں صدی کے جھوٹے نبی یا سانی دکھا سکتے ہیں۔ پھر جبکہ یہی حال ہے تو سچے اور جھوٹے نبی امتیاز اور شناخت کا کوئی معیار باقی رہتا ہے۔ طرح تو سارے پہلے نبی جھوٹے ہی قرار پاتے ہیں۔ اگر عیسوع کی اس کلام مطلب یہی ہے کہ ہر ایک معنی نبوت کا بلا امتیاز انکار ہی کیا جائے خواہ اسکی تائید میں کینیٹر بردست اور پین نشان است۔ کیونکہ ظاہر ہوئے ہوں۔ تو اس کی یہ بات نہایت ہی قابل نفرت اور مضر ہے کیونکہ یہ تو پہلے سچے نبیوں کو جھوٹا قرار دینے کے لیے ایک وجہ بنتی ہے۔ اور اسی طرح یہ کلام سچے اور جھوٹے اور کاذب و صادق میں سے تمیز اٹھا دیتا ہے اور سچ اور جھوٹ کو مخلوط کر دیتا ہے۔ اگر وہ نشان جو سچے نبیوں نے دکھائے جھوٹے نبی بھی دکھانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور سچے کو جھوٹے ہی سے تمیز اور شناخت کر نیکے لیے کوئی معیار موجود نہیں تو پھر خود عیسائیوں کے ہاتھ میں عیسوع کی صداقت کی کوئی دلیل باقی رہ جائیگی اور کیوں یہودیوں کو مسیح کے جھوٹا ٹھہرانے میں جن پر ماننا چاہوے؟ اول تو عیسوع کے جو معجزات بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ نرسے خوش اعتقادوں کے بناائے ہوئے قصے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ کوئی تاریخی ثبوت اس بات کی پیش نہیں کیا جاتا کہ جن باتوں کے ظہور کا عیسوع سے بطور معجزہ دعویٰ کیا جاتا ہو وہ کبھی دنیا میں واقع بھی ہوئی تھیں۔ لیکن اگر فرض محال کے طور پر انکے وقوع کو مان بھی لیا جائے تو بھی ایڈیٹر صاحب "اگر زمین" اسکے اصول کے مطابق وہ عیسوع کی سچائی کا کسی طرح ثبوت نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ انکا اپنا بیان ہے کہ ایسے معجزات جھوٹے نبی بھی دکھا سکتے ہیں۔ پس مسیح کے سچائی ہونے کے لیے کوئی امتیاز نشان باقی نہیں بچتا اور یہودیوں کی شہادت اسکے کذب پر ناظر بھڑکتی ہے۔

افسوس تو یہ ہے کہ پادری صاحبان ایسے تعصب کی تاریکی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ حق کے دیکھنے کی طرف مایل بھی نہیں ہوتے۔ انکی یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ حضرت میرزا غلام احمد صاحب کو بے سوچے سمجھے جھوٹا نبی کہہ دیتے ہیں اور یہ نتیجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا جھوٹا نبی ہے جنکی نسبت عیسوع نے کہا ہوا ہے کہ بتیرے جھوٹے مسیح اٹھیں گے۔ اور بڑے غٹے نشان دکھائیں گے۔ جب ان لوگوں کے منہ سے یہ باتیں سنی جاتی ہیں تو انکی حالت ہر روز نا آہ ہے۔ ہم ایسے اتنا دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا جھوٹے ہی آتے رہیں گے یا کوئی سچا بھی آئے گا؟ اور کیا سچے اور جھوٹے نبی کی

شناخت کے لیے کوئی معیار ہے بھی کہ نہیں؟ اور کیا ساری بائبل ایسی گنتی ہے کہ کسی معنی نبوت کی صداقت پر کھنے کے لیے کوئی محک پیش نہیں کرتی؟ کیا یسوع کی اتنی بات کہ تیسرے جھوٹے نبی آئیں گے اور حیرت انگیز نشانات دکھائیں گے اس بات کے لیے کافی ہوگئی ہے کہ ہر ایک مدعی نبوت کو بے سوچے سمجھے انکار کر دیا جائے؟ کیا انسان میں اتنی عقل بھی نہیں رہی کہ ایک مدعی نبوت جو دلائل اپنے دعوے کے نبوت میں پیش کرتا ہے ان پر غور کرے اور اپنے لیے فیصلہ کرے کہ آیا وہ مدعی سچا ہے یا جھوٹا؟ کیا ہر ایک مدعی نبوت کو بے سوچے سمجھے انکار کرنا اور اس کے دعاوی اور دلائل کی طرف بالکل آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ انکی طرف کان دھرنا اور نہ ہی کچھ غور کرنا عیسائیوں کے اقا یسوع کی وصیت تھی؟ کیا سچے اور جھوٹے میں امتیازی نشان کوئی نہیں؟ اگر کوئی نشان ایسے نہیں تو عیسائی کون کونسا ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع جھوٹا نبی نہ تھا؟ اگر ایسے نشانات نہ ہوں تو کیوں ذرا تامل اور غور سے نہیں دیکھتے کہ آیا حضرت میرزا غلام احمد صاحب کی ان میں سے کسی قسم کے نشانات ظاہر ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ پھر اگر وہ اصل جھوٹے ثابت ہوں تو پادریوں کا فرض ہے کہ ان تمام علامات کو ظاہر کر کے جو سچے نبی کو جھوٹے نبی سے تمیز کر سکیں گے یہ مقرر ہیں دنیا کو انکے جھوٹے نبی ہونیکا ثبوت دیں۔ صرف منہ سے اتنا کہ دنیا کو وہ جھوٹا ہی ہے بڑی بھاری بیاد کی ہے۔ پھر اگر تم اگر گیزر نے ایک اور یہودہ بات لکھی ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ حضرت میرزا غلام احمد صاحب نے ایسی پیشگوئیاں کی ہیں جن کے پورا ہونے میں انکو کامیابی حاصل ہوئی تو بھی وہ سچے نہیں مانے جاسکتے۔ کیونکہ یسوع نے کہا ہوا ہے کہ تیسرے جھوٹے نبی آئیں گے اور حیرت انگیز نشانات دکھائیں گے، پھر یہ لکھا ہے کہ پیشگوئیاں قابل اعتراض ہیں کیونکہ ان دنوں جھوٹے نبی بھی ہوں گے اور سچے نبی بھی ہوں گے۔ اور کسی مدعی نبوت کی پیشگوئیوں کا جھوٹا ٹھکانا اس کے کذب دعوئی پر دل نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جن سے بائبل کی بیخ و بنیا داکھڑ جاتی ہے۔ اگر یسوع کے کلام کے وہی منہ سے کچھ جائیں جہاں دیگر گیزر نے بیان کیے ہیں تو پھر یسوع کی باتیں چونکہ گمراہ کرنے والی ہیں اور خدا کے کلام سے جو موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر نازل ہوا تھا مخالف ہیں اس لیے قطعی طور پر مردود ہیں۔ اس اخبار کے روبرو سچے نبی کو کچھو کچھ نبی سے تمیز کر سکیں گے کوئی محک نہیں۔ یہ بات تک کہ مدعی نبی نبوت کی پیشگوئیوں کا سچا ہونا اس صداقت کی دلیل نہیں اور اسکی پیشگوئیوں کا جھوٹا ہونا اس کے کذب پر دلیل نہیں۔ انکو نزدیک جھوٹے نبی بھی پہچانیں گے کیونکہ نبی کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ کیسی شرمناک بات ہے کہ مسیحی شہنشاہ بائبل سے ایسا فتویٰ ہیں۔ بائبل میں تو کھلے طور پر سچے اور جھوٹے نبی کی شناخت کے آثار لکھے ہیں۔ اس میں صاف لغظوں میں لکھا ہوا ہے کہ سچے پیشگوئی کے معجزے جھوٹے پیشگوئیوں کے معجزوں سے بڑھ سکتے لیکن یہ بیسویں صدی کچھ ایسی آئی ہے کہ اسکی سبھی شہنشاہی جو بائبل اور گدشتہ نہیں کی تواریخ سے واقفیت رکھتے مدعی ہیں کہ سچے اور جھوٹے نبیوں کو شناخت کر سکیں گے۔ کوئی محک موجود نہیں۔ پیشگوئیاں محض مبہم ہوتی ہیں اور ان سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور جھوٹے نبی بھی ایسے معجزے دکھا سکتے ہیں جو سچے نبیوں کی صداقت کا نشان ہوتے ہیں۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ بات خیال میں نہیں لاتے

کہ اگر سچے اور جھوٹے نبی کو پہچاننے کے لیے کوئی معیار موجود نہیں تو سچے نبیوں کو جن میں یسوع کو بھی وہ شامل کئے ہیں کس ثبوت پر سچا مانا جاسکتا ہے۔ افسوس کہ تعصب کے بہالت نے ایسا احاطہ کیا ہوا ہے کہ گوگ سچائی بات کو اپنی توہم پرستی اور انسان پرستی کے نقصوں کو چھپانیکے لیے ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ یا انکی سمجھی ایسی نسخہ نگری ہے کہ وہ ان حقائق سے انکار کرنے پر جلد آمادہ ہو جاتے ہیں جو ان کے سمات میں داخل ہوتی ہیں۔ مثلاً عیسائی صاحبان کی حالت اس موقع پر غور کرنے کے قابل ہے۔ میں اس جگہ ناظرین کو یہ بات دکھانا ہوں کہ عیسائیوں کے مذکورہ بالا اعتقاد کے برخلاف بائبل میں سچے اور جھوٹے نبیوں کو شناخت کرنے کا معیار موجود ہے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جھوٹا نبی وہی ہوتا ہے جس کی پیشگوئی پوری نہیں ہوتی۔ میں اس بات کے ثبوت میں کتاب استنشا کی وہ آیات پیش کرتا ہوں جن کے پڑھنے سے صاف الفاظ میں میری بات ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ استنشا ۱۸:۱۰ میں لکھا ہے۔ لیکن وہ نبی جو گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا یا اور مجبور دوں کے نام سے کہے۔ تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ میں کیونکر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں۔ تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور وہ جو اس نے کہا ہے واقعہ نہ ہو یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کے نہیں بلکہ اس نبی کے گستاخی سے کہی ہے۔ تو اس سے مت ڈر۔

ان آیات میں صاف طور پر سچے اور جھوٹے نبی کی شناخت کا معیار لکھا ہے۔ کیونکہ بڑے کھلے لفظوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص جس کو خدا نے نبی نہیں بنایا اور صرف اتر کر گستاخی سے نبوت کا مدعی بنائے وہ ہلاک ہوتا ہے۔ چنانچہ واضح طور سے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص خدا پر افترا کرتا ہے اور جھوٹی پیشگوئی خدا کے نام سے ظاہر کرتا ہے تو وہ واقعہ نہیں ہوتی یا پوری نہیں ہوتی۔ اسکا صاف حاصل یہی ہے کہ سچے پیشگوئی سچے نبی کا نشان ہے۔ اس طرح اگر عہد نامہ جدید کی طرف توجہ کریں وہاں بھی اسی قسم کے معیار ملتے ہیں جن سے سچا اور جھوٹا پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ متی ۱۶:۱۷ میں لکھا ہے۔ ”پر جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے لباس میں آتے پر باطن میں پھاڑ نبوا لے بھیڑیے ہیں۔ تم انہیں انکے پھلوں سے پہچانو گے۔“ یہاں یسوع جھوٹے نبیوں کو بڑے درشتی سے تشبیہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ”متی ۱۶:۱۷“ درہر ایک درخت جو اچھا پھل نہیں لانا کا ٹھکانا اور گام میں ڈالا جاتا ہے۔ پس انکے پھلوں سے تم انہیں پہچانو گے۔“ اب اس کلام سے ثابت ہے کہ تعمیل میں بھی جھوٹے نبیوں کی شناخت کا معیار دیا گیا ہے کیونکہ یہ یسوع کہتا ہے کہ جھوٹے نبی بڑے درخت کی طرح کاٹے جائیں گے۔ یہ وہی معیار ہے جو خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جھوٹا نبی جلد ہلاک کیا جاوے گا۔ اور یہ بھی کہ وہ سچے نبیوں کی طرح کامیاب ہونیکے لیے ہمت نہیں پائے۔ کیونکہ اگر جھوٹے نبی بھی سچے نبیوں کی طرح ہی کامیاب ہوتے تو سچے اور جھوٹے کو پہچاننے کے لیے کوئی تمیز باقی نہ رہتی۔ اب جبکہ یہ بات پورے طور پر عیاں ہو چکی ہے کہ نہ صرف عہد نامہ متیق میں ہی اسکا

میں لکھ پاس آتے ہیں اسی طرح کے شیعہ عقائد لاتے اور سمجھتے ہیں۔

دب) آریہ سماج قادیان کے بعض جمہوروں کو حضرت ممدوح نے پنڈت دیانند صاحب بائی آریہ سماج کی ناکام موت کی قبل از وقت اطلاع دی۔ چنانچہ اسی پیشگوئی کے مطابق پنڈت دیانند صاحب تنہا ہی دن بعد مر گئے۔ بعض پنڈت جی کے ماننے والے آریہ سماج جس کو اس پیشگوئی سے قبل از وقت اطلاع دی گئی تھی، ایک قادیان میں زندہ موجود ہیں اور وہ اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہیں۔

(ج) ایک کھرام ایک مشہور آریہ لیڈر تھا جس نے اسلام کی نسبت سخت بدزبانی کا رویہ اختیار کیا تھا۔ اسکی نسبت بھی حضرت ممدوح نے پیشگوئی کی کہ وہ چھ سالوں میں مارا جائے گا۔ اور اسکے قتل کا دن مسلمانوں کی عید کے دن کو قرار دیا گیا۔ یہ پیشگوئی بھی نہایت صفائی سے لفظاً لفظاً پوری ہوئی۔ حضور ممدوح کے پاس ہزار ہا لوگوں کی جن میں ہندو مسلمان عیسائی وغیرہ شامل ہیں تحریرات موجود ہیں جنہوں نے اس پیشگوئی کو پورا ہوتا دیکھا اور اس کے واقع اور پورا ہونے کی گواہی دی ہے۔

(د) براہمن احمدیہ میں ہندوستان میں طاعون پھیلنے کی پیشگوئی درج ہے۔ اور یہ بھی پیشگوئی کی ہوئی ہے کہ طاعون اسوقت دور ہوگی جب لوگ حضور ممدوح کی طرف رجوع کر کے انکی خدمت میں گزارش کریں گے کہ وہ اس کے دفعیہ کے لیے دعا فرمائیں۔ الامم مذکورہ بالا کے الفاظ یہ ہیں۔ یا مہیم الخلق احد وانا یعنی اے خلق میں سے میں اس کو دباؤ دے دوں گا۔ یہ دعا کے لیے دعا کرنا پھر جبکہ طاعون ابھی نہ پھیلی تھا تو انہوں نے خدائے تعالیٰ سے اطلاع پا کر پیشگوئی کی تھی کہ پنجاب میں بھی سخت قسم کی طاعون زور سے عنقریب پھیلے گی۔ یہ ساری باتیں جیسی کہی گئی تھیں ٹھیک اسی طرح پوری ہوئیں۔

(۵) اپریل ۱۹۰۲ء کے زلزلہ واقع ہونے سے بہت پہلے انہوں نے پیشگوئی شائع کی ہوئی تھی کہ اس دیار میں کسی جگہ خطرناک زلزلہ سے محل اور مقامات کچل جائیں گے۔ آفت آنیوالی ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر کر زمین سے لچ جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا جس کے ثبوت کی چنداں ضرورت نہیں۔

(و) حضور ممدوح کے دشمنوں نے طاعون کے منہ کو بنگرانہ مختلف اوقات میں بے خطر ناک خود رازی مقامات کیونکہ ان ساتوں مقامات میں سے ہر ایک مقدمہ جب ہو گا تو اس سے بہت عرصہ پہلے آپ پیشگوئی کر دیے کہ انکی موت اس رنگ کا ہونیوالا ہے۔ چنانچہ پھر ویسا ہی مقدمہ ظاہر ہو جاتا۔ اور ہر ایک مقدمہ میں اپنی کامیابی اور دشمنوں کی ذلت اور ناکامی کی پیشگوئی کرتے اور اسی طرح ہوتا رہا۔ اور ہر قدم پر ہر ایک شق پیشگوئیوں کی بلا امتثناء پوری اور واقع ہوتی رہی۔

(ز) حضور ممدوح کے چار بیٹے ہیں۔ اور ہر ایک بیٹے کی پیدائش ایک نشان آتی ہے۔ کیونکہ ہر ایک کی پیدائش سے

پہلے ایک پیشگوئی کی گئی۔ اور اسی کے مطابق لڑکے پیدا ہوتے تھے۔

(رج) براہین احمدیہ نگاہِ امام مسیح کے نشانگان تذبذب ان "یعنی دو بکر یاں نبی کی جائیں گی" یعنی آپ کے دوسرے اپنے ایمان کی خاطر قتل کیے جائیں گے۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ آپ کے دوسرے اسی پیشگوئی کے مطابق کابل میں قتل کیے گئے۔ باوجود سلطنت کابل نے ان کو بارہا کہا کہ اگر تم میرا صاحب پر ایمان سے تو بکر اور انکو چھوڑ دو تو تمہیں نہ صرف رہائی ہی دیا ویگی بلکہ تمہارا بہت اعزاز و اکرام بڑھایا جاویگا۔ لیکن انہوں نے دنیا پر دین کو مقدم کیا اور جان پر ایمان کو فریفت دی۔ دونوں مسیحوں میں یہ کیسا مقابلہ ہے کہ ایک کے مرید تو اپنے ایمان پر بڑی خوشی سے جان قربان کرتے ہیں اور بادشاہ وقت کی طرف سے انعام و اکرام کو وعدوں کی کچھ پروا نہیں کرتے۔ اور خود بھی بڑی دولت و جاہ و شہرت کے مالک ہیں۔ لیکن دوسرے مرید ایسے تھے کہ مشکل کی گھڑی میں اپنے مسیح سے منحرف ہو گئے۔ بلکہ آپ لہنت کی اور تھوٹے سے روپے لیکر اسکو گرفتار کرادیا۔

حضرت مہدیؑ کی بیشمار پیشگوئیوں میں سے جو سب کی سب پوری اور واقع ہوئیں یہ چند پیشگوئیاں مختصر الفاظ میں بطور نمونہ درج کر دی گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو وہ پیشگوئیاں جو آپ کے خدا کے نام پر شایع کی تھیں پوری اور واقع نہ ہوتیں۔ کیونکہ کتاب استشارہ بیٹا میں لکھا ہے کہ جو پیشگوئی خدا کے نام پر کی جائے اور وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے نہ ہو تو وہ پوری اور واقع نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ حضرت مسیح موعودؑ کی تمام پیشگوئیاں بلا استثناء ہمیشہ پوری نکلتی رہیں اس لیے اسکا نتیجہ صرف یہی نکلتا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اب عیسائیوں کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہیں کہ وہ حضرت مسیح موعودؑ کی تصدیق سے انکار کر سکیں کہ یہ لکھنا بیچارہ بائبل میں سچے نبی کی شناخت کا لکھا ہے اس کے مطابق آپ سچے نبی ثابت ہیں۔ پس اگر بائبل سچی ہے تو میرا غلام محمد صاحب بھی اپنے تمام دعویٰ میں سچے ہیں۔ اور عیسائی لوگ جنکا بائبل پر ایمان ہے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ان کو سچا نبی سمجھیں۔ آپ کی پیشگوئیوں کا حال کسی قدر تفصیل کے ساتھ آپ کی ایک جدید تصنیف موسومہ "تبیخۃ الواقع" میں درج ہے۔ ان پیشگوئیوں کو بغور مطالعہ کرئیے یہ بات ایسا لگا کہ یہ پیشگوئیاں محض قیاسی نہیں۔ بلکہ بہت سادہ اور صاف الفاظ میں ایسے زمانہ میں شایع کی گئی تھیں کہ جو وقت ان پیش گوئیوں کے واقعات کو وقوع کو قیاس کرنا قطعاً ہی طور پر انسانی طاقت سے باہر تھا۔ آپ کی پیشگوئیوں میں ایک اور امر قابل غور ہے کہ انہیں اپنی اپنی کامیابی اور دشمنوں کی ناکامی اور انہی فتح اور دشمنوں کی شکست کا ذکر بہت سہ آواز سے کیا۔ اور انکے پورا ہونے میں اس بات کا فیصلہ مروجہ تاجہ کہ خدا کی تائیدات آپ کے شامل حال رہتی ہیں۔ آپ کی پیشگوئیوں میں صرف آئندہ واقعات ہی کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خدا کا ہر دست ہاتھ انہی تائید میں لگا ہوا ہے۔ انکے دعوے کی تصدیق ایک طرح سے بھی ہر ایک سمجھدار انسان پر آشفت ہو سکتی ہے۔ یہ سچا بھی

بیان کیا ہے کہ بائبل کے دونوں عہد ناموں عتیق اور جدید میں لکھا ہے کہ جھوٹے نبی کو بجائے اس کے کہ خدا کی طرف سے کوئی نصرت نصیب ہو وہ اپنے اس گستاخانہ افتراء اعلیٰ اللہ کے لیے ماز خود ہو کر ناک کیا جاتا ہے۔ اس معیار پر بھی حضرت میرزا غلام احمد صاحب اپنے دعویٰ میں سچے ثابت ہوتے ہیں۔ گذشتہ تیس سالوں سے وہ خدا کی طرف سے الہام پانیکے دہی ہیں۔ اور اپنے الہامات کو منجانب اللہ شائع کر رہے ہیں۔ لیکن بجائے انیسکے کہ جھوٹے مرعیان نبوت کی مقررہ سزائی۔ و سہ اسے جاتے وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی پا رہے ہیں۔ انکی شہرت تمام دور و نزدیک میں قائم ہو رہی ہے۔ لاکھوں لوگ انکے مریدوں کے حلقہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بیشمار لوگ انکی طرف خیر و عقیدت سے ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اگرچہ ہر طبقہ و حیثیت کے لوگوں میں لگے دشمن بھی ہیں۔ اور ان کی تہلیل سے انہیں تنہا کر دینے کے لیے کوئی دقیقہ اپنی کوششوں اور منصوبہ بازیوں کا اٹھائیں رکھ لیا لیکن خدا کے ہاتھ نہ ہیشہ انکی ہی دستگیری کی اور انکے دشمنوں کو ناکام اور غمناک و خاسر بنایا۔ انہوں نے جو تحریکیں کی وہ بہت عمدگی کے ساتھ علی اور بڑے بھی ہے۔ اور مخالفین کا کوئی صدمہ اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اب یہ بہت بڑا پھلدار درخت ہو گیا ہے۔ اور تمام ابتدائی خطروں سے نکل چکا ہے۔ انکی مشن بہت مضبوط طور پر قائم ہو گئی ہے اور انہیں ہر میدان میں نصرت اور فتح نصیب ہوتی ہے۔ خدا سے تعالیٰ نے آپ کو تباہ نہیں کیا۔ بلکہ آپکے کاردار اور سامی کو نہایت خارق عادت کامیابی اور برکت بخشی۔ یہ آپکے صدق و عوسے پر ایک زبردست دلیل ہے۔ کیونکہ اگر وہ جھوٹے نبی ہوتے تو پھر خدا سے تعالیٰ آپ کو وہ تمام کامیابیاں اور برکات کیوں عطا کرتا جو وہ اپنے صادق انبیاء ہی کو دیا کرتا ہے؟ اور کیوں آپ پر اپنا غضب نازل نہ فرما گا کہ آپ اس غصہ کی بجلی سے جھسم ہو جائے؟ یسوع اس کے قول کی طرف غور کرو کہ ”درخت کو اس کے پھلوں سے پہچانو“ خدا سے تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا تھا کہ میں جھوٹے نبی کو تباہ کر دوں گا تاکہ سچے اور جھوٹے مرعیان نبوت میں ایک امتیاز پیدا ہو جائے لیکن حضرت میرزا غلام احمد صاحب کو خدا تباہ نہیں کیا بلکہ انہیں فتح پر فتح اور کامیابی پر کامیابی دیتا جاتا ہے۔ کتنا یقین ہو یہ جو حضور مہر و وحی کے سچے پہلی کتاب ہے اس میں آپنے پیشگوئی درج کی ہوئی ہے کہ انہیں بڑی عجز دیا جائیگی۔ اور یہ کہ انکی سخت مخالفت کی جائے گی اور یہ کہ بہت لوگ انہیں قتل کر دینے کے منصوبے کریں گے اور یہ کہ خدا انہیں ہر ایک دشمن کے حلقے سے بچائیگا۔ اور انہیں طبعی موت سے محفوظ رہیگا۔ اور یہ کہ جب تک وہ اپنا کام نہ سمجھو کہ سراسر انجام دے۔ چلیں گے اور اپنے سلسلہ کی اشاعت کو دنیا میں مستحکم بنادیں تو قائم نہ کریں گے وہ دنیا سے اٹھائے نہیں جائیں گے اور یہ کہ خدا انکی صداقت کو زبردست نشاںوں سے ظاہر کریگا۔

صحیح زیادہ ہجرت میں ڈالنے والی ہا ہائے کم انہوں نے اکثر تمہیلنے مخالفوں کو مبالغہ کے لیے تبلیغ کیا۔ انہوں نے اپنی صداقت کا ایک یہ بھی نشان اعلان کیا ہوا ہے کہ جو شخص انکی موت کے لیے دعا کریگا وہ دعائیں اپنی طرف

پڑیگی اور وہ خود حملہ زدہ کردہ کی موت سے ہلاک ہوگا۔ اور مقابلہ کرنے والا ضرور انکی زندگی ہی میں ہر جا جیگا۔ وہ ہمیشہ بڑی متحدی کے ساتھ تمام دنیا کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ جسکاجی چاہے انکی پناہ میں اس معیار پر چکے۔ انہیں اپنی صداقت پر اتنا کامل ایمان ہے کہ اگر کثیر حصہ دنیا کے لوگوں کا انکے برخلاف انکی موت اور ہلاکت کے لیے دعا کرے پر آمادہ ہو تو بھی وہ سب ہی خدا کے غضب سے تباہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ خدا کا عظیم نام انکی تائید میں ہے اور ہر ایک حریف جو انکی مخالفت کیلئے کھڑا ہوگا اسے ہلاکت کا یقینی پتہ پلا یا جاوے گا۔ میں ناظرین کی اطلاع کے لیے یاد رکھنا بھی چاہیے سے خالی نہیں دیکھنا کہ انکے اس دعوے کے موافق بعض لوگوں نے انکی تباہی کے لیے خدا سے دعائیں بھی کیں لیکن ان سب کو موت کا وہی خمیازہ دھٹکا پڑا ہے۔ حضور موعود نے بطور پیشگوئی کہا ہوا تھا۔ اور اصرار ان کے صدق دعوے کا اور بھی بھاری ثبوت ہم پہنچا ہے۔ جن لوگوں نے انکی برخلاف مباہلہ کی تلوار کو لیکر انہیں ہلاک کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اٹھائے اپنے ہی گلے کٹ گئے انہیں سے چند مشہور موعود لوگوں کے نام ذیل میں لکھ دیے جاتے ہیں۔

۱۔ مولوی غلام دستگیر ساکن قصور ضلع لاہور۔ ۲۔ مولوی محمد اسماعیل ساکن علیگڑھ۔ ۳۔ پرنٹر لیکھ رام مشہور موعود آریہ لیڈر۔ ۴۔ مولوی محمد حسن فیضی ساکن پھیرن ضلع جہلم۔ ۵۔ فقیر مرزا ساکن ڈیرا ضلع جہلم۔ ۶۔ چراغ دین ساکن پٹوہ کو یہ سب بڑے مشہور موعود لوگ تھے اور انہیں ہر ایک کا حال عجیب دیکھ چکی ہر بڑے۔ لیکن میں اسجا کثرت سے آخری چراغ دین ساکن جنوں کے حالات گھنہ کفایت کرتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں چراغ دین کے ذاتی حالات میں دخل دوں۔ البتہ جہاں تک سیر مضمون کو تعلق ہے اس حد تک لکھنا ضروری سمجھا گیا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا ہے کہ چراغ دین مذکور نے دعویٰ کیا کہ میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے مامور و مرسل کر کے اس بات کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ تا عیسا پہلے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کو مٹا کر صلح کرادوں۔ اس نے ایک کتاب موسومہ منادۃ الیسیع شائع کی جس میں اسے سبابت کا اعلان کیا کہ مسیح کے دوبارہ نزول سے مراد میرا نزول تھا۔ اور میرا غلام احمد جو مسیح موعود ہو نیکار دعویٰ کرتے ہیں جو بھائے اس کے کہ اسلام اور عیسائی مذہب میں صلح کر لیں اٹھائے عیسائیت کو منسوخ و بنیاد سے اٹھاڑے ہیں۔ حقیقت و حلال ہیں۔ اس نے خدا سے ایک دعا بھی کی۔ کہ اسے خدا میرزا غلام احمد کو میری زندگی میں ہلاک کرے۔ اور مباہلہ لکھ دیا۔ ابھی اس دعا کو کیے غصوٹے دن گذرے تھے کہ خدا کے غضب سے رنگ طاعون اسکو آدھا۔ پہلے اسکی بیخ و بن کو پکڑا یعنی اسکے دواؤں کو یکے بعد دیگرے تہ خاک کیا۔ اور پھر اس نامرادی اور حسرت اور بد بختی اور دکھ دیکھنے کے بعد وہ خود بھی پنجہ طاعون میں گرفتار ہو کر واصل بہتیم ہوا۔ کیسا عجز الگ کردہ وقت تھا کہ جب اس بد نصیب کذاب کو اپنی جان کا پیوس ہوئی

تو اس وقت پکارا اٹھا کہ ہائے اب خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ دعا تو اس نے خدا سے
یہ کی تھی کہ میرا صاحب کے دشمنوں کو طاعون سے بچا لیکن تعجب کی بات ہے کہ آخر کار وہی طاعون اس کے پیٹھ کی ہڈیوں
تائت ہوئی جس سے پچھنے کے لیے وہ دعا کرتا رہا تھا۔ اس جہول کی گڈا بیکے بعد اس کا ایک اور بد نصیب جانفشین پیدا
ہوا ہے جو اپنے آپ کو عبدالحکیم خاں کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ اس نے بھی اپنے پیشوا چراغ دین کو نقش قدم پر
اعلان کیا ہے کہ میں خدا کا مہرسل و مامور ہوں۔ اور مجھ پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے بھی پیشگی ٹکی ہے
کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اسٹمڈ دجال ہے اور تین سال کے عرصہ میں مارا جائیگا۔ یہ تعجب کی بات نہیں کہ
خدا نے ایسے کذاب ایسی ملک پنجاب میں ہی کیوں پیدا کیے۔ اصل حکمت الہی اس میں ہے کہ چونکہ خدا کا سچا مہرسل
اسی سرزمین میں موجود ہے۔ اس لیے اس جگہ ہی مفتریان کذاب بھی کھڑے ہوئے کہ تصادق اور کاذب میں حقیقی
طور پر امتیاز عیاں ہو کر کاغذ الناس پر حجت الہی پوری ہو۔ ایک مدعی اور صرف ایک ہی مدعی عمدہ سیخ معبود ہمدرد
میں ہر طرح سے مسلمانہ انداز پکڑنے کا رد بار رسالت میں کامیابی پر کامیابی حاصل کر رہا ہے اور اس کے حریف مدعیان
سارے ہلاکت۔ بدبختی۔ نام ادا دی جھڑپی۔ اور تباہی کے گھرے گھرے ہیں۔ پس اس معیار کے دو شخص
شخص نے خدا سے الہام فرمایا پر گنتی سے اترا کر جھوٹا دعویٰ کیا کہ ہمیں خدا نے الہام کیا ہے۔ اس پر خدا کا غضب نازل
ہوا۔ لیکن جو شخص سچا ہے اسکی مریدان میں خدا مدد کرتا ہے اور اپنے ملائکہ کی افواج ہمیشہ اسکی نصرت کے لیے اسناد
رکھتا ہے۔ اور اسکو مخالفین پر ہمت دیتا ہے۔ سچے اور جھوٹے نبی کو پہچاننے کے لیے یہ ایک زبردست اور حتمی فیصلہ
ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے عیسائی دوست اس زبردست اور مسلمہ معیار پر حضرت میرزا صاحب معروض کو
نہیں پرکھتے۔ حضرت مہر دھن کے کئی دفعہ عیسائیوں کو کہہ ہے کہ وہ انکے صدق دعویٰ کے پرکھنے کے لیے مہار لیں
لیکن کسی عیسائی نے اس مقابلہ پر جرات نہیں کی۔ اگر یسوع فی الحقیقت خدا ہے اور انکی دعائیں سننا ہے تو
کیوں وہ اسکے حضوری میں دعائیں کرتے کہ وہ میرزا غلام احمد کو تباہ کرے۔ میرزا غلام احمد صاحب بڑھکڑس نے
یسوع مسیح کے غصے کو بھڑکایا ہو گا کیونکہ انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ گویا وہ آپسی مسیح میں ایسے قریب
و حریف پر یسوع کی خدائی کا غصہ بے تحاشا بھڑک اٹھنا چاہیے۔ کیا عیسائی لوگ اس بات کو دیکھ کر حضرت
معروض کے دعوے کی تصدیق سے ابھی متاثر ہیں کہ جو شخص انکے برخلاف دعا کرنے اٹھا وہی اللہ غضب الہی
گرفتار ہو کر ہلاک ہوا۔ ہاں اگر عیسائیوں کو اس بات کا یقین نہیں آتا تو یقین حاصل کرنا کچھ دور نہیں وہ اپنی
اس میدان میں اگر امتحان کر لیں۔ دو چار مشنری صاحبان کے امتحان کر نیسے ہی معاملہ صاف ہو جائیگا۔ مشنری
لوگ خود بھی بڑی جرأت رکھنے کے مدعی ہیں اور لوگوں میں بھی انکی ببادری کی شہرت قائم ہے کہ اپنے دین کی
خاطر جان قربان کر دینا وہ ایک آسان بات سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو انکو اس میدان امتحان میں بزدلی کیا

چوتھوں میں یعنی مرغی کے بچے کے برابر بھی دل کھنے والے نہیں پایا۔ اگر وہ جرات رکھتے ہیں تو کیا اتنے بڑے مشن میں سے کوئی بھی اپنے ذہن کے لیے اتنی غیرت نہیں رکھتا کہ وہ میرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ مقابلہ کر کے اس شخص کو جسے وہ دروغ گو سمجھتا ہے گھر تک پہنچا دینے کے لیے یہاں نہیں نکلتے۔ یسوع نے انہیں کہا ہوا ہے کہ جھوٹے نبی بڑے درخت کی طرح کاٹ دیے جائیں گے۔ اگر انہیں یسوع کے صدق پر ایمان ہے اور اگر انہیں یسوع کی بات پر ایمان ہے اور اگر حضرت میرزا غلام احمد صاحب کے دل سے وہ جھوٹا نبی سمجھتے ہیں اور اس پر انکا ایمان ہے تو انہیں کیوں جرات پیدا نہیں ہوتی کہ اس فقیر کا دعائے مقابلہ سے فیصلہ کر چھوڑیں۔ کیا انہیں یسوع کی طرف سے کوئی بے اعتباری دل میں ٹھکنے لگی ہو؟ انکو یہ پھر دوسرے میں کہ ایک جھوٹے مرغی کے برخلاف یسوع انکی دستگیری کر لیا؟ اس کا نہ کٹشی اور خاموشی سے یہی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ عیسائی لوگ دل میں خوب جانتے ہیں کہ میرزا غلام احمد صاحب کا خدا غالب اور زبردست خدا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں یسوع ایسا کتنا توان اور ضعیف انسان ہے۔ یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ جھوٹے نبی کی تباہی کی بائبل پیشگوئی کرتی ہے۔ اور میرزا غلام احمد صاحب پیشگوئی کرتے ہیں کہ جو شخص انکے ساتھ مہا بلکہ کریگا ہلاک ہوگا۔ القرض اگر وہ معیار جو یسوع اور موسیٰ نے بنایا ہوا ہے سچا ہے تو اس میں کچھ شک نہیں رہتا کہ میرزا غلام احمد صاحب بھی خدا کی طرف سے پتے مرسل ہیں۔ عیسائی لوگوں کو اس بات سے شرم کرنی چاہیے کہ وہ اس عظیم الشان دعوے کو دل ہی ضعیف سی بات کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ چونکہ یسوع نے کہا ہوا ہے کہ تیسرے جھوٹے نبی آئیں گے۔ اس لیے یہ بھی اسی طرح کا جھوٹا نبی ہے۔ اس سے تو یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ حضرت میرزا صاحب مدوح کے دعوے کے زبردست صدق کے برخلاف انکے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اس لیے اس لائینی بات پر تھرکے جاہلوں کو تسلی دے چھوڑتے ہیں۔ بحالات موجودہ بالا حضرت موع کے صادق و مصدوق نہی ہوتے ہیں ذرا ہر شک نہیں رہتا۔ پس جبکہ ہر ایک پہلو سے انکا نبوت کا دعویٰ سچا ثابت ہونا ہے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ انہیں مسیح موعود تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ ایک اعتقادِ عذر ہے کہ یہ وہ مسیح نہیں جو ناصریں میں انیس سو سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ کسی کے دوبارہ نزول سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہی شخص بلکہ وہی آدمی آئے گا۔ اس قسم کی باتیں یہوش پیشگوئی کے نکتے ہوتی ہیں اور انکی تعبیر یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اسکا بروز آئے گا جسکو اسکے ساتھ روحانی اور اخلاقی مناسبت اور شائستہ ہوگی یہ مسئلہ عیسائیوں میں بھی پہلے ہی سے شدہ ہے۔ یسوع کی صداقت یہی پر منحصر ہے۔ جی اسرئیل کا اعتقاد تھا کہ یسوع مسیح سے پہلے ایلیا کا دوبارہ نازل ہونا ضروری ہے جب تک ایلیا پہلے نہیں آئے گا اس وقت تک مسیح کا آنا ناممکن ہے۔ پس جب یسوع نے آکر دعویٰ کیا تو یسوع نے اسے عرض کیا کہ چونکہ ایلیا نازل نہیں ہوا اس لیے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس پر یسوع نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک پیشگوئی تھی اور اسکی تعبیر یہ نہیں ہو سکتی کہ وہی ایلیا۔ بلکہ اسکی تعبیر یہ ہے کہ اسکے روحانی رنگ اور اخلاق پر اسکا بروز یعنی مسیح موعود آئے ہیں حضرت یحییٰ نازل ہو چکے ہیں۔ پس اگر وہ باوہ نزول کے معنی اس شخص کو

دوبارہ آنا ہے تو پھر حضرت یحییٰ الیہا سلمتہ ہیں۔ اور نہ یسوع ہی سچا قرار پا سکتا ہے یہی جسمانی رفع اور نزول ثانی کا مقدور دنیا میں ایک دفعہ جناب یسوع مسیح کے ہاں سے فیصلہ پا چکا ہے جس کے رو سے اپنے حضرت یحییٰ کے نزول کو الیہا موعود کا نزول قرار دینا ایک طرف یہودی اس فیصلہ کے منکر اور دوسری طرف جناب یسوع اس فیصلہ کے منج دو فریق ہیں۔ اب میں عیسائی صاحبان سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے وہ کس فریق کو سچا سمجھتے ہیں؟ اگر یہودیوں کو سچا سمجھا جائے تو پھر نہ ابھی تک الیہا موعود نازل ہوا ہے اور نہ یسوع مسیح ہی آیا ہے۔ جس شخص نے یسوع مسیح بننے کا دعویٰ کیا وہ کذاب بلکہ اکذب قرار پاتا ہے۔ مسیح کے آئینے لیے پہلے الیہا کے آئینے کی نظر کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر حضرت مسیح سچے ہیں اور انکا فیصلہ صحیح اور واجب العمل ہے تو عیسائی بائبل میں کہ وہ طوعاً و کرہاً اس بات پر ایمان لائیں کہ کسی شخص کے دوبارہ نزول سے مراد اسکا بروز ہونا ہے جو اسکے رنگ و اخلاق پر نازل ہو ہے۔ ہائے افسوس! آج عیسائی بھی یہودی ہو گئے ہمارے نقش قدم پر چل کر حق سے آنکھیں بند کر کے مسیح موعود کا اسی بنا پر انکار کرنے لگے کہ دوبارہ نزول مسیح سے مراد اسی مسیح کا آنا ہے جیسا یہودیوں میں دوبارہ نزول الیہا سے مراد اسی الیہا کا آنا سمجھا جاتا تھا۔ اور جبکہ یسوع مسیح نے غلط اور باطل قرار دیا۔ عیسائیوں نے بھی وہی راہ اختیار کر لی ہے کہ جس نے یہودیوں کو سچے سمجھے تو ہمیں ڈالنا تھا۔ اور وہ راہ حق جو یسوع مسیح نے بیان کی تھی اس پر عمل نہیں کرتے۔

بعض عیسائی صاحبان یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ چونکہ یسوع مسیح خدا تھا اس لیے اسکے دوبارہ نزول سے مراد کوئی انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کا بروز انسان ناممکن ہے۔ لیکن یہ کوئی دلیل نہیں۔ یسوع کی خدائی کوئی مسئلہ حقیقت نہیں اس لیے معقولات میں اسکو بنائے ثبوت نہیں شمار کیا جا سکتا۔ اس بات کا کہیں کوئی ثبوت نہیں کہ وہ خدا تھا۔ اس میں خدائی قدرت تو درکنار بعض انسانوں کے برابر بھی خارق عادت اور اعجازی طاقت ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر وہ ہمارے نبی کریم صلم سے آدمی کا میانی بھی حاصل کر دکھاتا۔ اور اپنے اصحاب میں ان سے آدمی روحانی قوت نفع کر دکھاتا اور انکی طرح اپنے دشمنوں پر غالب ہو دکھاتا۔ تو پھر بھی خدائی کے لیے کوئی سمجھوتہ مورت کا بمانہ مل جاتا۔ لیکن یہاں تو سارے حالات ہی لٹے ہیں۔ اس میں اگر کچھ روحانیت تھی تو وہ ایسی کمزور کہ اس کے مربیوں میں کچھ بھی اسکا اثر نہ ہو سکا۔ اور بجائے اس کے کہ اپنے دشمنوں پر فتح پانا وہ خود ہی مغلوب اور محروم ثابت ہوا۔ کیا تو کھس جس کی اپنی تعزیر کا اثر ہو کہ اسکے ہر سے متعلق مخلص حواری ذرا سی طمع اور دکھ بکالت میں تیسہ روپے کی رقم پر ایسے پھسل گئے کہ اسکو گرفتار کر دیا۔ کیا ایسا عاجز انسان جو دکھ کے وقت خدا کو اپنی اپلی لما سبقتی لہر پکا زار ملے۔ ایسا کم طاقت اور عاجز انسان خدا ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں یسوع آدھا بلکہ اس سے بھی فقور اکامیاب ہو کر دکھا جاتا تو عیسائیوں کی مفروضہ مثلث خدائی کا کوئی جزو نہ سمجھے جانے کے لیے اسکے حق میں کوئی وجہ ہو سکتی تھی۔ لیکن کہاں یسوع اور کہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ

سوار ہوگا۔ اور کرنا بجائے نواہوں اور فرشتوں کا لشکر اسکے ساتھ ہر کباب اُٹا ہوا چلا آ رہا سب کو دکھائی دیگا۔ اگر ایسی بات صبح ہے تو جھلا آسمان پر کیوں اس جلال کے ساتھ نہ چڑھا؟ کیوں اس نے اس بات کو گوارا کیا کہ اسکا آسمان پر چڑھنا ایسے مستور اور مخفی طور پر ہوگا کہ ہر کوئی نہ دیکھ سکے؟ کیا آسمان پر چڑھتے وقت بھی اس کو یہی ڈر تھا کہ یہودی اُسے پر کرنا آسمان کے دروازوں سے نیچے گھینچ لادیں گے اور پھر صلیب پر پھینچ دیں گے؟ کیونکہ وہ آسمان پر سید تمام لوگوں کی نظروں کے سامنے نہ چڑھا؟ بیشک یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بیسویں صدی کے سے ملتے معقول اور روشنی کے زمانہ میں بھی ایسے عیسائی موجود ہیں جو ابھی تک آسمان کی طرف انھیں اٹھانے کا کڑوا تا کہ ہیں کہ اب انکا یسوع بادلوں پر سوار فرشتوں اور کرنا بجائے نواہوں کی فوج کو ساتھ لیے آسمان اُترتا ہے۔ عیسائی نے وہ ہم پرستی کی بلا میں ہی گرفتار نہیں بلکہ صنعت ایمانی کی وجہ سے سڑک الاعتقادی میں بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ تو مسلم التبتوت بات ہے کہ انجیل نویسوں نے یسوع مسیح کے اصل الفاظ کو انجیلوں میں نقل نہیں کیا اور اس بات پر کوئی دلیل کسی پایہ کی موجود نہیں کہ جس کے زور پر یہ امر مانا جائے کہ موجودہ انجیلوں میں یسوع مسیح کے کلمات جیسے کہ اسکے منہ سے نکلے تھے بلام و کاست محفوظ طور پر درج ہیں انجیلیں یسوع سے بہت عرصہ بعد لکھی گئی تھیں اور کوئی معقول انسان یہ یقین نہیں کر سکتا کہ انکی عبارتیں یسوع کے منہ کا کلام بلام و کاست ہے۔ اور اگر فرض محال مانا بھی جائے کہ مسیح کے وہ بارہ نزول کی پیشگوئی ٹیکسٹ انجیلوں میں لکھی گئی ہے جو یسوع نے کہے تھے تو بھی عیسائیوں کی غلطی ہے کہ وہ اس پیشگوئی کے لفظی الفاظ پر راہونیکے منتظر ہوئے ہیں۔ اگر یہی بات صحیح ہے تو بتائیں کہ یسوع کا یہودیوں نے کیوں انکار کیا؟ یہی حقیقت تو آپر بھی پڑی تھی کہ وہ مسیح کے آئینے پیشگوئی کے لفظی طور پر پورا ہونے کی انتظار میں تھے۔ انکی کتابوں میں پیشگوئی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہوگا۔ اور داؤد کے تخت کا وارث ہوگا۔ لیکن یسوع جس نے مسیح ہوئے گا دعویٰ کیا وہ ان کے سامنے ایک سنگسٹ کے لباس میں آیا۔ پس وہ اس کے منکر ہو گئے اور اس سے نفرت کی۔ اسی طرح یہودی لوگ ایلیاکے دوبارہ نزول کی پیشگوئی کو بھی لفظی طور پر پورا دیکھنا چاہتے تھے۔ اور جب یسوع نے انہیں سمجھا یا کہ دراصل اس سرگود ایلیاکے ایک برادر ہے جو اس کے اخلاق اور روحانی قوت کے گائیگا۔ تو انوں نے یسوع کی اس تعبیر کو رد کیا۔ اور جموٹ سمجھا۔ کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ پیشگوئی کے ظاہر الفاظ کے ساتھ یہ تعبیر نہیں ملتی۔ پس صرف اس پیشگوئی کے لفظی پورا ہونے کی انتظار ہی نے انہیں یسوع کا منکر مانا دیا۔ جناب یسوع صاحب نے یسوع صاحب کے عیسائیوں کے لیے ایک سبق چھوڑا تھا کہ وہ یہودیوں کی طرح اس قسم کی غلطیوں میں مبتلا نہ بنیں۔ بلکہ ان کی حالت سے عبرت لیں۔ لیکن کیسے انہوں نے اس بات سے کہ انہوں نے اپنے استاد کی باتوں کو کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور وہی یہودیوں کی مثال سے جو عبرت ماہل کی ہے۔ اب جب انکی نو بہ غلطی ہے تو وہ بھی یہودیوں کی طرح مسیح ہو گئے۔

ماننے سے اسی وجہ پر انکار کرتے ہیں کہ وہ آسمان سے بادلوں کی سواری پر فرشتوں اور کرنا بیجا نیوالوں کی فوج کو ساتھ لیے نازل نہیں ہوا۔

عیسائی صاحبان کو سمجھنا چاہیے کہ ایسی پیشگوئیوں میں روحانی امور ہوتے ہیں اور انکے ظاہری الفاظ کے موافق ظہور کا انتظار کرنا سخت غلطی ہوتی ہے۔ اسی پیشگوئی کے دوسرے حصوں سے واضح ہو رہا ہے کہ مسیح کا دوبارہ نزول اس طریق میں نہیں ہوگا جیسا عیسائیوں کو خیال لگا ہوا ہے نہ وہ بادلوں پر سوار آسمان سے نازل ہوگا اور نہ کوئی ایسا فرشتوں کا لشکر انکے ساتھ ہوگا جس کو مادی نظر سے لوگ دیکھ سکیں اور نہ ہی کرنا کی آوازیں ایسے محسوس طور پر سنائی دینگیں۔ متی ۲۴: ۲۷ میں مسیح نے مسیح کے دوبارہ نزول کی نسبت کہا ہے کہ ”یہ آواز انکے وقت چور کی طرح ہوگا“ اس سے ظاہر ہے کہ وہ نہ روز روشن میں آئیگا اور نہ ناکوں کی آوازوں اور فرشتوں کی گیتوں کے ساتھ آئیگا۔ بلکہ وہ چور کے جھیس میں آئیگا اور اسکو وہی لوگ شناخت کریں گے جو بیدار ہوں گے۔ مسیح کا دوبارہ نزول بھی پہلے نزول کی طرح غیر مشرقیہ یعنی اچانک ہوگا۔ اسے ہمارے خداوند جو تو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے ہم تیرا کس زبان سے شکر ادا کریں کہ تو نے ان مخلوق سے ان لوگوں کو محرم رکھا جو دنیا کے دانہ اور غنم کو لوگ ہیں۔ اور ان لوگوں پر یہ اسرار منکشف فرما ہے جو انکے سامنے بھی بچے ہیں اسے خداوند تو نے مسیح کو نازل فرمایا لیکن حیف فقیہوں اور فریسیوں پر کہ انہوں نے اسکو نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ پر ان لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور پہچان لیا جو بچوں کی طرح ہیں اور وہ تیرے فضل سے بہت خوش ہوئے ہیں کہ اس برات کا دلہا ان کے بیچ ہے۔

انجیلوں کے مطالعہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کا دوبارہ نزول نہ صرف اچانک ہوگا بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کسی مشرقی سرزمین پر مبعوث ہوگا۔ چنانچہ متی ۲۴: ۲ میں لکھا ہے کہ ”کیونکہ جیسی پہلی پورب سر کو نہ کے پچھم ملک چلتی ویسا ہی ایں آدم کا آنا بھی ہوگا۔ کیونکہ جہاں مردار ہو وہاں گدھے بھی جمع ہوں گے۔“ اہم آیت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مسیح کسی مشرقی ملک میں نازل ہوگا۔ مردار اور گدھے ناکہ دار کر کے مسیح آئیں گے۔ ہمیں اس نزول کی اس ملک میں وجہ بتائی ہے۔ یعنی جن نقصوں اور خرابیوں کی اصلاح کے لیے مسیح کا آنا مقدر ہے وہ خرابیاں خصوصیت کے ساتھ اس مشرقی ملک میں جمع ہونگی۔ اور اس لیے وہی مشرقی علاقہ میں نازل ہوگا۔ کیونکہ جہاں مردار ہے وہاں برائی گدھیں جمع ہونگی۔ دراصل مردار سے مراد دجال ہے۔ اور مسیح موعود کی مہنت کی علت غائی یہی ہے کہ وہ دجال کے فتن کو تباہ کرے۔ اور نئے یروپ آف ریلینج جلد نمبر ۱۱ میں ایک مضمون میں ثابت کر دکھایا ہے کہ دجال کی پیشگوئی کا صحیح مصداق وہی پادری صاحبان ہیں جو تبلیغ و رکھارہ کے عقاید کو پھیلا رہے ہیں۔ مسیح موعود اسی مشرقی سرزمین میں نازل ہوا ہے اور جیسے پہلی مشرق سے کو نہ کے مغرب پر چلتی ہو

اسی طرح اُس کے نزول کی توقعی زمانہ حال کے سرورخ غمرسانی کے ذرائع سے مشرق سے مغربی دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ مشرق ہی سے مغرب میں مسیح موعودؑ کے نزول کی خبریں سننی جا رہی ہیں۔ مسیح کے مشرق میں نزول کا مزید ثبوت یسوعیاہ ۵۴ میں بھی ملتا ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ ”کس اُس راستہ آؤ کہ پورب کی طرف برائیگا، یہ کلمات یسوع کے کلام کی تائید کرتے ہیں کہ موعودؑ پورب میں مبعوث ہوگا۔ معلوم نہیں کہ عیسائی صاحبان کب پہنچے آپ کو اس دھوکہ سے نکالیں گے اور بائبل کے منشاء کو سمجھ کر اپہل کریں گے؟ انہیں کہا ضرورت پڑی ہے کہ مسیح کے نزول کیلئے آسمان کی طرف بادلوں کو پڑے تاکیں۔ کیونکہ وہ تو آسمان پر گیا ہی نہیں۔ وہ تو صلیب پر رہا ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ مسیح کا صلیب پر مرنیکا ثبوت ہی اسکے آسمان پر جانیکا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے لیکن اسکے اپنے کلام سے ثابت ہے کہ وہ صلیب پر زندہ اتار گیا۔ اُس نے کہا اُن حرامکار لوگوں کو سوائے یونس نبی کے مجھ کے کوئی دوسرا نشان نہیں دکھایا جائیگا۔ جیسے یونس نبی پچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا جیسے ہی ابن آدم بھی قبر کے شکم میں زندہ رہا۔ اناجیل گوہر کا خدا آؤ پلاطوس کی محنت کی طرف ایک فرشتہ ارسال کیا۔ اس کے صاف ظاہر ہے کہ خدا کا ارادہ مسیح کو چاہیگا تھا جب خدا کسی غرض کیلئے ملائکہ کو نازل فرماتا ہے تو یہ اُس غرض کے پورا ہونے پر یقینی دلیل ہوتی ہے۔ مقدس تواریخ میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملے گا جس میں وہ امر جس کیلئے فرشتہ کبھی فرشتہ نازل فرمایا پورا نہ ہوا ثابت ہو چکا ہو۔ اس کے یسوع اُس منصب سے نجات پانیکے لیے بہت زور دے کہ پڑے اضطراب قلب کے ساتھ دعائیں کرتا رہا جیسا کہ عیسیٰ نبیوں نے سے ظاہر ہے۔ اُنہی نے اپنے مجسم ہونیکے دنوں میں بہت زور دے کہ اُن سب کو ہمارا اُس سے جو موت کے بچا سکتا تھا دعائیں اور منتیں کیں۔ اور تحمل کے سبب اُس کی سنی گئی۔ اور ضرورت تھا کہ اُس کی دعائیں حاشے چنا ہوں اُس کی قبولیت بھی نہ صرف اسی وقت کے آخری جملہ سے ظاہر ہوتی ہے بلکہ زبور پر ہے۔ ”اب میں جاننا ہوں کہ خداوند اپنے مسیح کا چھڑانے والا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کے نجات دہندہ ہے اور سے اپنے مقدس آسمان پر سے اس کی سنے گا۔ اور نیز زور پر ہے سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کے ایسے ابتلا کے وقت کی درد مند راہ دعائیں گئی۔ مسیح کی دعائی تھی کہ وہ موت کا پالو جو یہودی لوگ اُس کو صلیب پر چڑھا کر پلاٹا چاہتے تھے۔ اُس سے اُلا جاسے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اپنی باریک حکمتوں سے اُس پر پال موت کو اس نالہ یا اور اس کو صلیب پر زندہ اُتر دیا۔ مسیح کی دعا صرف اتنی ہی تھی اگر وہ یہ دعا کہ نہ کہ صلیب پر ہی نہ چڑھایا جاؤں اور یہودیوں کے پنجے میں گر فتاری سے بچوں تو یہ بھی پوری ہوتی لیکن جتنی دعا اس نے کی اُسی تو پوری ہو گئی۔ اس بات کی کافی شہادت موجود ہے کہ مسیح کی دعا کے موافق خدا نے اُس کو دشمنوں کے ہاتھ سے نجات دی۔ ایک ایسے آدمی کی نسبت جس کو کسی مردہ سمجھا لیا اور وہ بعد میں زندہ نکلا آپ کیا خیال کر سکتے ہیں؟ یہ سلیم العقل انسان تو یہی سمجھیں گے کہ وہ زندہ ہی تھا مردہ نہ تھا۔ لیکن مسیح کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ صاف ہے۔ تمام واقعات جو اس کے صلیب پر ہمارے جانیکے متعلق انہیں عیسائیوں کی دست بالیدہ اناجیل میں موجود ہیں وہ سب مسیح کے صلیب کے

زندہ آئے جائیگے گواہ اور دلایل ہیں۔ (۱) پلاطوس جانتا تھا کہ یسوع کو چھوٹے کیونکر وہ سمجھ کر انہوں نے سڑاہ سے حوالہ کیا (دیکھو متی ۲۷: ۱۸)۔ خدا تعالیٰ نے خوفناک رویا میں پلاطوس کی جورد کو بتا دیا کہ وہ اپنے خداوند مسیح کو عذاب پہنچے روکے چنانچہ مئی ۲۶ء میں لکھا ہے کہ ”جب وہ مسند پر بیٹھا اس کی چور و سنے اُسے کھلا بھیجا کہ تو اس راستہ باز سے کچھ کام نہ لکھ کیونکہ آج خواب میں اس کے سبب بہت تصدیق پائی“ (۳) اس کے بعد بھی پلاطوس ہر چند یوڈیوں کو مسیح کے چھوٹے پر راضی کر نیکی کوشش کی جو مئی ۲۷ء سے تا مئی ۲۸ء آخر پانی پیکے بھیڑ کے آگے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راستہ باز کے خون سے پاک ہوا۔ تم جانو“ (متی ۲۷: ۲۴) اس سے صاف ظاہر ہے کہ پلاطوس کے لمبیں اُسکی راستہ بازی کی عظمت تھی اور وہ اس کے دکھ کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ (۴) متی ۲۷: ۲۴ میں چوروں اور فقیہوں کا مسیح کو ٹھٹھا مارنا اور اسکا خدا پر بھروسہ رکھنا وغیرہ اسکو بچا نیکے لیے الٹی غیرت کو جوش لا دیا کہ ایک ایسے ہے۔ اور اس حالت میں ایک راستہ باز کا بچا یا جاننا ضروری ٹھہرنا ہے۔ (۵) مسیح کا ایللیلی ملی ماسبتی دعا کرنا اور اسکا قبول ہونا جیسا کہ اوپر ثابت ہو چکا ہے۔ (۶) پلاطوس کا مسیح کو صلیب دیے جانا اسوقت تک مطلق کرنا کہ بہت قریب آئیے۔ تاکہ اس حیلہ سے یوڈیوں کی اشک شونی بھی ہو جائے اور اسکو بچا بھی لیا جائے چنانچہ جیسے کہ روز ایسے وقت میں اسکو صلیب پر چڑھایا گیا کہ جس کے تین گھنٹہ بعد بہت شرع ہو جائیگی وجہ سے اسکو صلیب سے لٹا پڑا۔ (۷) سپاہیوں کے لیے اور دوسرے کی ناگلیں جو اسکے ساتھ صلیب پر گھینچے گئے تھے تو ہیں۔ لیکن یسوع کی ناگلیں نہ توڑیں۔ (دیکھو یوحنا ۱۹: ۲۳) ظاہر ہے کہ نرے صلیب پر دو تین گھنٹے پہلے سے انسان مرنے میں جاتا کیونکہ صلیب کے کیل کسی ایسے اعضا رئیس نہیں لگائے جاتے تھے چہرہ زندگی کا دار ہوتا ہے۔ حرف ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے جاتے تھے۔ اس لیے ضرور ہونا تھا کہ کم از کم تین دن تک مجرم صلیب پر لٹکا ہے۔ لیکن ان تین دنوں میں بھی وہ مرنا نہ تھا۔ جان سے مار نیکے لیے جب اتارے تو اسکی پیٹھ یعنی صلب کی ہڈی اور ناگیں توڑتے تھے۔ چونکہ اصل علت غائی (یعنی مجرم کا مار دینا) صلب کی ہڈی توڑنے سے حاصل ہوتی تھی اس لیے ایسیوجہ پر اسکا نام بھی صلیب رکھا گیا۔ مسیح تین گھنٹے کے اندر ہی صلیب سے اتار لیا گیا اور اسکی کوئی ہڈی نہ توڑی گئی۔ (۸) اسی کی حالت میں ایکے بھالے سے اسکی پسلی چھیدی تو فی الفور اس سے لہو اور پانی نکلا۔ یہ امر طبی طور پر کئی دفعہ ثابت ہو چکا ہے کہ مردہ میں لہو اور پانی کا اخرج ناکھنا ناممکن محض ہے۔ جب صلیب سے اتارے جائیگے بعد اسکا بدن میں نغمہ نہیں خوں اور پانی کا جاری ہونا ثابت ہے تو کیونکر مانا جاسکتا ہے کہ وہ مر گیا تھا۔ پھر ٹھٹھ سے کہ یوحنا ۱۹: ۳۴ میں جہاں شبکا ذکر ہے وہاں بڑے زور سے لکھا ہے کہ اس واقعہ کی زبردست شہادت موجود ہے۔ گویا یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسکی تائید شہادت نہیں ملتی ہے جو کسی دوسرے امر اس کے مخالف کے لیے نہیں ملتی۔ (۹) صلیب سے اتارے جائیگے بعد یسوع کو یوسف ارمیتا کے حوالہ کرنا۔ اور یوسف ارمیتا کا یسوع کا شاگرد ہونا اور اسکا پلاطوس سے درخواست

یہودیوں پر شدید کرنا۔ اور عود اور مرگنا۔ اور ایسے ہارک کپڑے میں لینا کہ سانس نہ لگے۔ اور ایک نئے تو خانہ میں اسکو رکھا وغیرہ۔ یہ سب ایسے صریح ثبوت اور قرائن غالب ہیں کہ جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح صلیبے زندہ اُتار گیا تھا۔ اور زندہ ہی ایک خانہ میں رکھا گیا تھا۔ اور چونکہ یہودی لوگوں کا اُن دونوں بہت غلبہ تھا یہاں تک کہ حاکم وقت بھی انکی منصوبہ بازیوں سے ڈرتے تھے جیسا کہ پلاطوس کے واقعے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور وہ مسیح کے ایسے خطرناک جانی دشمن تھے کہ ہرگز اسکو زندہ دیکھنا ہی نہ چاہتے تھے اس لیے مسیح کے غیر خواہوں نے جو یہودیوں بہت خائف ہوئے تھے اسی بات کو پسند کیا کہ حکمت عملی سے مسیح کی جان بچالیں۔ اور ظاہر طور پر یہودیوں کے عیوش و غصب کے پچھنے کے لیے یہ مشہور کر رکھیں کہ گویا وہ مر گیا ہے۔ حالانکہ وہ حقیقت میں زندہ ہی صلیبے اُتار گیا۔ زندہ ہی رکھا گیا۔ زندہ ہی تو خانہ میں رہا۔ اور وہاں سے نکل کر اسکے گلیل کے سفر کے واقعات بھی اس کے زندہ ہونے کا مزید ثبوت ہیں۔ ایام حقیقات میں یہودیوں نے اسکو بیٹ بھر کھانا نہ دیا۔ وہ بھوک اور غم کے مارے کمر در ہوتا گیا اور اس کمزوری کے افانہ پانچکے لیے عطریات اور عمدہ غذائیں ایک بُر ذرائع کے لئے کمرے میں اسکے لیے تہیائی لگیں بھی جب ذرا طافنت پانی اور چلنے کے قابل ہوا تو یہی مناسب سمجھا کہ وہاں سے کسی طرح بھاگ جائے۔ آخر ایک اُن غنا کے ہمیں میں پر و شام سے بھاگ کر جلیل کی راہ لی۔ جلیل پر و شام سے قریباً ایک تنویل کے فاصلہ پر واقع ہے اور یسوع مسیح پچا پیادہ ہی وہاں تک سفر کیا۔ کئی دفعہ حواریوں سے ملکر کھانا اور پھل کھا لی۔ پھل کا شکر کیا کہ اپنے زخم اپنے حواریوں کو دکھائے۔ اور اچھی طرح سے دکھائے۔ یہ سارے واقعات اس بات کے تسلیم کر نہیں کوئی شبہ نہیں چھوڑتے کہ وہ صلیبے زندہ اُتار گیا۔ اور زندہ ہی رہا۔ مسیح کا صلیبے زندہ اُتار جانا صرف انہیں اور سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ اور بھی بہت سی باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں۔

اگر یہ مانا جاسکے کہ وہ صلیب پر مر گیا تو اسکے معنی یہ ہونگے کہ وہ راستہ نہ تھا۔ ایک شخص جو نہوت کا مدعی ہو اور وہ صرف تین سال ہی رہ کر نہایت ناکامی سے دشمنوں کے ہاتھ گرفتار ہو کر مارا جاسکے۔ کسی کی ایسے شخص کے متعلق خواہ کچھ ہی رائے کیوں نہ ہو۔ لیکن کتاب استثنائہ ۱۷ کے روسے تو وہ کتاب اور مغتری علی العدائت بہت جڑا ہے۔ بلکہ خود یسوع نے بھی اسی کے ہر رنگ تعلیم دی ہوئی ہے کہ جھوٹا نبی مارا جاتا ہے یہاں تو صرف مارا جاتا ہی نہیں مانا جاتا بلکہ صلیب پر مارا جاتا بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بائبل کی روسے جو کاٹھ (صلیب) پر مارا جاتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اگر یسوع کا صلیب پر مرنا تسلیم کیا جائے تو یہ بھی ماننا ضروری ہوگا کہ وہ لعنتی مومن نہ رہا۔ لیکن عیسائی لوگ اسے لعنتی سمجھنے میں ذرا تاثر نہیں کرتے۔ اور غور نہیں کرتے کہ لعنت کا مفہوم کیسا بُرا ہے۔ لعنت اگر چہ چار حروف کا ایک لفظ ہے جو باسانی ہونٹوں سے نکل سکتا ہے۔ لیکن اسکا صحیح مفہوم نہایت ہی خطرناک ہے۔ اگر عیسائی صاحبان اسکے مفہوم کو سمجھنا چاہیں تو وہ ایک ہی واقعہ سے اسکو سمجھ سکتے ہیں

کیا وہ اس ایک کو نہیں جانتے جو ملعون ہوا تھا؟ اسکو عام طور پر شیطان کہا جاتا ہے اور اسکو ہی ملعون کہا گیا تھا شیطان کے حال کو دیکھ کر ملعون کے مفہوم کو وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کسی کی نسبت یہ کہنا کہ وہ لعنتی ہو گیا ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ شیطان بن گیا ہے۔ وہ خدا کا دشمن ہو گیا ہے۔ اور خدا کے غضب میں ماخوذ ہو گیا ہے۔ مسیح کی نسبت ایسا اعتقاد رکھنا کہ وہ گویا شیطان ہو گیا اور خدا کا دشمن ہو گیا اور خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور خدا سے دور اور خدا اس سے دور ہو گیا کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم تو گمان نہیں کر سکتے کہ عیسائی لوگ اپنے آقا کی نسبت ایسی مفہوم کے پیدا ہو نہ کیا اعتقاد رکھتے ہوں کہ وہ گویا شیطان ہو گیا تھا مگر یہ مانا جائے کہ وہ شیطان نہ ہوا تھا تو پھر ماننا چڑھ گیا کہ وہ لعنتی نہیں ہوا۔ کیونکہ یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں۔ اور ایک ہٹنی کے وصفی نام ہیں۔ اور اسکا نتیجہ یہ ہے کہ وہ صلیب پر نہیں مرا۔ اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا۔ اور اسماں پر نہیں چڑھا تو پھر سوال ہو گا کہ باقی زندگی کے ایام اس نے کہاں بسر کیے۔ اگرچہ مسیح کی باقی زندگی کے حالات کے نامعلوم ہو نہ کیا یہ نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا۔ کیونکہ دنیا میں اور بھی بہت لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی نسبت یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کہاں مرے۔ اور اسوجہ سے انکا آسمان پر جاننا یا ماننا جاتا لیکن مسیح کے گھل میں ہونے والی چیزوں کو مختلف علاقوں میں روانہ کر دینے کے بعد خود وہاں سے ہجرت کر دینے کے بعد کے واقعات ایسے نہیں کہ دنیا کو معلوم نہ ہوں۔ البتہ یہ خدا کا فضل ہے کہ اس زمانہ میں حالاً ہر گوارا کر عیاں ہو رہے ہیں۔ اور بہت ساری نئی باتیں بھی طشت انبام ہو رہی ہیں۔ مسیح کے صلیب پر مرنے اور زندہ آسمان پر چڑھنے اور کفارہ کے لیے لعنتی ہونے اور خدا بننے کے سخت کذب آمیز معتقدات کے مفاسد صراحتاً انتہائی کو پہنچ چکے ہیں۔ اب ارادہ الہی ہو گیا ہے کہ اس جھوٹ کو تباہ کر دیوے۔ اور اس کے گزندے خالق کو بچا دیوے۔ اسیلئے اس نے وہ یقینی ثبوت عیاں کر دیے ہیں کہ جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیوع فی الحقیقت آسمان پر نہیں چڑھا تھا۔ ملک کشمیر کے دارالخلافہ شہر سری نگر کے محلہ خانیار میں ایک برائی قبر موجود ہے جسکو ”نبی صاحب“ کی حزار ”شہزادہ نبی“ کی حزار ”دیو زاف نبی“ کی حزار بھی کہتے ہیں۔ اس کی نسبت یہ روایت مستند طور پر انہیں موجود ہے کہ وہ کسی مغربی ملک سے وہاں تشریف لائے تھے اور قریباً انیس سو برس سے انکی قبر وہاں موجود ہے۔ تیار بچوں اور زبانی روایات کے ثابت ہوتا ہے کہ انپر ایک کتاب بھی نازل ہوئی تھی جس کو بشری کہتے تھے۔ اب یہ لفظ بشری عربی اور عبری زبانوں میں مشترک طور پر آتا ہے اور اس کے معنی انجیل یعنی خوشخبری کے ہیں اس بشریے میں اس نبی کی تعلیمات بھی لکھی ہوئی ہیں جو اکثر موجودہ انجیل سے ملتی جاتی ہیں۔ یہ نبی جو انیس سو سال سے سری نگر میں مدفون ہے تمثیلوں میں باتیں کرتا تھا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر تمثیلیں انجیل میں لکھنے کے مشابہ ہیں یہ مانی ہوئی باتیں کہ شہزادہ نبی بیوع کھوا اور کسی نے کھانا پائند نہیں کیا۔ اس پہلے یہ وہی بیوع تھا

ہیں۔ اور یہ گمان کرنا کہ یہاں کوئی ہندوؤں کا رشتہ منی دفن ہوگا غلط ہے کیونکہ وہ نبی کے نام سے موسوم ہیں اور یہاں نبی بیرون اسرائیل گھرانے کے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہندوؤں کے بزرگوں کو نبی کے نام سے کبھی نہیں پکارا گیا۔ نبی تو زبان عربی اور عبری کا لفظ ہے۔ ہندوؤں میں اس کے ہم معنی اور الفاظ ہیں اور انکے بزرگ انہیں اسماء سے مشہور ہیں جو زبان شکرت میں آتے ہیں۔ باقی یہ مسلمان سوسلمانوں کا ایک ہی نبی گذرا ہے جو سب نبیوں کا سردار اور پہلوں کا چھلوں کا مقتدا تھا (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ انکا زمانہ بھی بہت پیچھے کا ہے اور انکا مدفن معلوم بھی معلوم ہے۔ اور انکے بعد مسیح موعود سے پہلے کوئی نبی نہیں گذرا۔ پس یہ اسرائیلی گھرانے کے نبی کی قبر ہے اور اسکے زمانہ اور نام اور کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام بن مریم کا مدفن ہے۔ یہ بات کہ یہ مدفن انیس سو سال گذرے ہیں کہ مغرب کی طرف سے یہاں آیا۔ اور یہ کہ اپنی کتاب کا بشری نام رکھا کہ یہ کہ وہ بھی تمہیلوں میں باتیں کرنا تھا۔ جس میں سے بعض موجودہ انجیل کی تمہیلوں سے ملتی جلتی ہیں۔ اور یہ کہ اسکی تعلیم انجیل کی تعلیم سے مشابہ ہے۔ اور یہ کہ وہ شہزادہ کہلاتا تھا۔ صاف ثابت کرتی ہے کہ یہ نبی حقیقت ہیں یسوع مسیح ہی تھا۔ چرچ ہم یہودیوں کے منصوبوں کی طرف دیکھتے ہیں اور یسوع مسیح کی مغلوں کا حالت اور اپنے وطن مالون سے بھاگ کر کسی ایسے علاقہ میں پناہ لینے کی ضرورت جہاں پر یہودی شیخ ہی یہیکس اور اسکی برادریاں بھی نہ پادیں پر فرورستے ہیں تو اس بات پر یقین زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔

ایک اور امر اس بات کو اور بھی صاف کر دیتا ہے۔ مسیح کے شن میں یہ بات بھی داخل تھی کہ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو جمع کرے۔ یعنی جو اسرائیلی فرقہ مشرق ہو کر شام سے گم ہو گئے ہوتے تھے انہیں جمع کرے۔ ربو یوآف یلیلین کے منازعہ مضامین میں یہ افراہت کر کے دکھا دیا گیا ہے کہ کشمیری اور افغان لوگ بنی اسرائیل کے ان گمشدہ فرقوں کی نسل سے ہیں۔ یسوع مسیح تمام بنی اسرائیل کی طرف نبی ہو کر آنا تھا۔ انکی نبوت صرف ان دو قبیلوں کے لیے محدود نہ تھی جو شام میں موجود تھے۔ بلکہ ان سب کی طرف بھی وہ نبی تھے جو وہاں سے نکلا کہ مشرقی ملکوں میں جاتا ہوا ہوئے تھے۔ اور بنی اسرائیل کی طرف نبی ہونے کی وجہ سے اسکا فرض تھا کہ وہ گمشدہ قبایل بنی اسرائیل کو بھی وہ پیغام الہی پہنچائے جس کی تبلیغ کے لیے مبعوث ہوا تھا۔ پس یہ ضروری تھا کہ شام کے ہرے والے دونوں قبیلوں میں تین سال منادی کر کے وہ مشرق کی طرف بڑھنا کہ تا وہاں بنی اسرائیل کے باقی متفرق شدہ قبایل کو تبلیغ کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو سمجھا جاتا کہ وہ اپنے منصب کے فرض کو پورا کرنے سے ناظر ہو گیا کی جہت کے مذکورہ بالا مقاصد کی تائید یسعیاہ سے بھی ہوتی ہے۔ کتاب حبوش انساکو بیڈیا جلد ۱۴ صفحہ ۲۱۴ کے پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ ظالمود میں یہ پیشگوئی درج ہے کہ یسوع مسیح جب ظاہر ہوا گا تو ہر کچھ صدمہ گم ہو جائیگا اور نوشتے دن اسکا پتہ لگے گا۔ گناہی کا زمانہ ہوگا۔ ان نوشتے دنوں سے حضرت مسیح کی

عمر کے پچھلے نوے سال مراد ہیں۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عمر ۱۲۰ برس ہوئی تھی جو طالمودی روایت کی تائید کرتی ہے یعنی پہلے سال شام میں رہا اور ۹۰ سال وہاں سے گم ہو کر نصیبین۔ افغانستان۔ پنجاب اور کشمیر میں رکھ کر بادہ حیات لبریز کیا۔ اور سری نگر میں مدفون ہوا۔ غرض اب مسیح کو آسانہ زندہ تلاش کرنا غلطی ہے وہ تو خیابار کے محل میں اپنی قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ اسے آسمانوں سے بادلوں پر سوار اور فرشتوں اور نرسنگ بنجائیوں کے لشکروں کے ساتھ اترتے دیکھنے کی انتظار کی کچھ سود نہیں دیجی۔ وہ طبعی موت سے فوت ہو چکا ہے اور اسکا زندہ ہونا ناممکن ہے جو طرح ایلیا کے دوبارہ نزول سے کوئی دوسرا شخص اس کے بوجہ اور اخلاق پر اترنا مراد تھا اسی طرح اس کے دوبارہ نزول سے کسی ایسے شخص کا اترنا مراد ہے جو اس کے اخلاق اور قوت روحانیت پر نازل ہوگا۔ اور وہ موعود اب آچکا ہے جو آپ لوگوں کے درمیان ہے۔ اور جو ٹھیکہ وقت مقررہ پر نازل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اپنی صداقت کے ثبوت اسی طرح موجود ہیں جو پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان ہے تو آپ کو میرزا غلام احمد صاحب کی نبوت پر بھی لازماً ایمان لانا پڑے گا۔

سلسلہ کی ضرورتیں اور سالانہ رپورٹ

اس رسالہ کے اصلی صفحات میں بیٹے آنجنگ ضروریات سلسلہ کے متعلق بہت کم تحریک کی ہے مگر چونکہ طرح اس سلسلہ کی صداقت کے دلائل اور نشانات کے احباب کو آگاہ رکھنا اس رسالہ کا فرض ہے ایسا ہی اس کی ضروریات انکو واقف کرنا بھی اسکا فرض ہے اس لیے اس نمبر کے باقی چند صفحات میں اس دوسری غرض کے حصول کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کوئی تین ماہ کا عرصہ ہوا ہے بیٹے بعنوان ”میری اپیل“ ایک اشتہار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شائع کیا تھا۔ جس میں جماعت کو اس رسالہ کی اعانت کے لیے اور اسکے بیرونی مالک میں اشاعت کے بڑھانے کے لیے توجہ دلائی تھی۔ وہ اپیل بیکار نہیں گئی۔ اگرچہ اسکا جواب جماعت کے اس عہد کے بھر سے چہر زیادہ امید تھی اب تک کچھ نہیں ملا۔ اور نہ ہی کسی مقامی انجمن نے اس پر کوئی کارروائی کر کے اطلاع دی ہے مگر بہت سے دلوں پر اسکا اثر ہوا اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ وہ ادراک صنایع نہیں جیسا کہ ان احباب کی بے توجہی سے جنکو مدنظر رکھ کر بیٹے اس اپیل کو لکھا تھا میں دل شکستہ ہوتا ہوں کیونکہ وہ لوگ سچا خود طرح

طرح کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقت مقرر ہوتا ہے۔ سب وہ وقت آجاتا ہے۔ نہ وہ خود اپنی جانتے دلوں میں ایک تحریک پیدا کر دیتا ہے۔ انسان صرف الفاظ میں تحریک کر کے بعض باتیں دوسروں کے کانوں تک پہنچا سکتا ہے مگر دلوں میں تحریک کرنا محض اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ سو اس موقع پر بھی ہم یہ بت بظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلہ کی کیا ضرورتیں ہیں اور وہ کیونکر پوری ہو سکتی ہیں پھر جس قدر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اسی قدر ان خدمات کی بجآوری میں وہ حصہ لے سکیں گے۔

قبل اس کے جو میں ان ضرورتوں کو ظاہر کروں یا گزشتہ کارروائی کے حال سے آپ کو مطلع کروں میں .....
..... در باتوں کا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اول یہ کہ اس سلسلہ کا لوگوں کا اپنی مدد کی طرف بلانا اس رنگ میں نہیں جو دنیا کے دوسرے لوگ اختیار کرتے ہیں اور دوسری اسکی اغراض میں کوئی دنیوی شغرض داخل نہیں۔ اعراد کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک نبی نے اپنے وقت میں یہ آواز دی ہے کہ من انصار الی اللہ اور ایسا ہی اس زمانہ میں خدا کے برگزیدہ مسیح موعودؑ کے منہ سے بھی یہی آواز نکلی ہے مگر ان لوگوں کا جو خدا کی طرف سے آتے ہیں لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے بلانا معمولی دنیوی رنگ میں نہیں ہوتا اور انکی آواز کا منشا یہ نہیں ہونا کہ ہمارا یہ کام یا سلسلہ بغیر تمھاری مدد کے چل نہیں سکتا۔ کیونکہ اس سلسلہ کا جو خدا کی طرف سے ہونا بیلا خود اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ پس کسی انسان کی مدد اس سلسلہ کی طرف ان معنوں میں منسوب نہیں ہو سکتی کہ اس کے بغیر وہ کام چل نہ سکتا تھا۔ بلکہ حکمت اس آواز من انصار الی اللہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و کتبیس اور تنہائی کی گھڑیوں میں سالہا سال پہلے یہ خبر دیتا ہے کہ وہ خود انکی تمام ضروریات کا مشغل اور دیکھوں اور مصیبتوں کی گھڑیوں میں انکا حامی اور ناصر ہوگا اور خود لوگوں کے دلوں میں یہ اتفاق کر لیا کہ وہ اس خدائی سلسلہ کی مدد کے لیے اپنی جانوں اور مالوں کو قربان کریں۔ پس ماموروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نصرت کا وعدہ پہلے سے ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے حضرت مسیح موعودؑ کے لیے بھی ایسا وعدہ تہہ دو چار یا دس سال سے بلکہ پچیس برس پیشتر کتاب براہین احمدیہ میں موجود ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ینصرک سرجال نوحی الیہم من السماء اور یا تیلک من کل فجہ عمیق۔ یعنی تیری مدد کو لوگ کیونکے ہر طرف ہم خود آسمان سے مدد کرنے کے لیے وحی کریں گے اور ہر ایک دور کی راہ اور گہری راہ سے تیرے پاس نصرتیں آئیں گی۔ ایسے ہی اور وعدے نصرت کے براہین احمدیہ میں بکثرت موجود ہیں اور جو شخص براہین احمدیہ کو پڑھے گا وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ اس وحی کے مصطلح کو ان نصرت کے وعدہ پر کیسا یقین کامل ہے کہ انہی وعدوں کے باوجود پورا ہونیکا اس کلام کے منہا جب اللہ ہونیکا نشان قرار دیا ہے۔ پس جس صورت میں ایسے عظیم الشان وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور پھر اس شخص کو ان وعدہ پر یقین بھی ایسا کامل ہو تو یہ ہرگز ممکن نہیں کہ وہ معمولی

عمر کے پچھن کے رنگ میں کسی سے مدد طلب کرے بلکہ اسکا من انصاری الی اللہ کی آواز دینے سے پیشتر
مردی۔ مگر تاجن لوگوں کی قسمت میں یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہوئی ہے وہ اسکی آواز کو سکوس سعاد
شام میں مل کر نیکیے لیے دڑیں۔ پس وہ لوگ بھی جنکو خدا نے تعالیٰ اس نصرت میں حصہ بیسنے کی توفیق دیتا ہے
لبریز کو ن رکھ کر نصرت نہیں کرتے بلکہ خود خدا نے تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اسنے اس سعادت میں سے انکو بھی
حصہ دیا۔ دوسرا امر بیٹے یہ بیان کیا تھا کہ انہی سلسلوں کی اغراض میں کوئی دنیوی غرض داخل نہیں ہوتی بلکہ بعض
خدا کی ترقی اور حق کی اشاعت انکی اصل غرض اور اہم مقصد ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ دنیا کے لیے اور
دنیوی ترقیوں کے لیے کام کرتے ہیں مگر وہ محض خدا کے لیے اور دین کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔

پس اسے میک دوستو! تنکو بھی ایک خدا کا برگزیدہ وہی آواز من انصاری الی اللہ کی اس وقت دیا گیا
جو پہلوں کو دیگی۔ اور وہ تنکو بلاتا ہے کہ تم دین اسلام کی ترقی اور اسکی اشاعت کے لیے جان توڑ کر کوششیں کرو
تمہیں اسوقت ایک عجیب موقع دیا گیا ہے اور میں اس سلسلہ کا ایک نئی پیمائش دیتا ہوں کہ لوگوں کو جو اس سلسلہ
میں داخل ہیں یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اسوقت دین کا میدان تمہارے لیے خالی پھوٹا گیا جو تمام قوموں دنیا کا ایک ایک پہلو اختیار کیا
ہے۔ کوئی قوم ملی ترقی کے لیے ہے کوئی تجارتی ترقی کے کوئی صنعتی ترقی کے کوئی تمدنی ترقی کے کوئی تعلیمی ترقی کے
کوئی روپے اموال کی ترقی کے۔ مگر اس جڑ جو دین ہے اسکو سب لوگ بھول گئے اور دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ دین کا پاس
اسوقت صرف ایک ہی قوم نے اختیار کیا ہے اور وہ ہے احمدی قوم بکا امام دین کو زندہ کر نیکیے لہذا یہ احمدی قوم ہی اسوقت دنیا میں
ایکلی قوم جس نے یورپ اور امریکہ میں اشاعت اسلام کا کام سب سے پہلے شروع کیا کیا تعجب کی بات نہیں کہ مسلمانوں نے لاکھوں میل
سے انگریزی اخبار اور رسالے جنکی غرض دنیوی اور ملکی ہو کر لاکھوں میل دین کی اشاعت کے لیے چند ہزار کے سرمایہ بھی کوئی سال
نہیں نکالا لایا تاہم کیا قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے دین کے لیے اپنی جائیں اور اپنے مال قربان کر کے چاموہ نہیں دکھایا؟ شاید بعض لوگ
کہیں گے کہ تعلیمی ترقی اور تمدنی ترقی اور مالی ترقی اور ملکی ترقی یہ سب دین کے لیے ہی ہے مگر یہ سب چھوٹے ایک تعلیمی
درگاہ جو اسوقت مسلمان ہندوستان میں اسلام کی صحیح بڑی تعلیمی درگاہ بھی جاتی ہے اسکا نمونہ دیکھ لو کہ اس میں جو بال غل
نوجوان تعلیم حاصل کر کے نکلیں وہ بجا و بنداری کا نمونہ ہو کر دین کی تعویج کے درپے ہیں۔ مگر اتنا سہل سے ہی مقدر تھا کہ دین اسلام دہار
سب موعود کے ذریعہ ترقی پرا گیا۔ اسلئے اس سب موعود کے ساتھ مل کر آخر میں منہم لکھ کر صحابہ کا ایک ہی گروہ قرار دیا گیا۔
مگر یہ مقام جیسے خوشی کا مقام ہے بڑے خوف کا مقام بھی خوشی تو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک گروہ کا ساتھ اس جماعت کو ملنا چاہتا
ہے جن کے دل نور ایمان بکھر گئے تھے اور خوف کا مقام اسلئے کہ اس پاک گروہ کو ساتھ ملنے کے لیے یہ ضرور تھا کہ لوگ اس سلسلہ میں
داخل ہوں جن میں وہ ان مقدسوں کی طرح دائمی طور پر دین کو دنیا پر قدم کر دکھائیں جیسے اس وقت اور کرتے ہیں اور دین کی ترقی کے لیے
جائزہ نشانیں کئے گئے لکھادیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیں۔ مگر ان باتوں کا حاصل پڑا آسان نہیں اور خوشے کو خوش دیکھنے کے لیے

پوری سرگرمی سے قدم نہیں اٹھاتا اور پہلو راستہ بروکے نمونہ بن کر چلتا ہے اس جامعیت الگ کر دیا جاوے۔ اس دعا کی کتاب یہ راہ وہ چوکا کہ وہ دین اسلام کو سچ اور ولای کی گول میوں پر غالب کر کے دکھائے دینا چاہتا ہے نہ بیچ کر ہی ہی خادق عادت نشان اپنی ہستی پر چاہے کہ یہ جتنی کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت پر کھودے نشان ہیں اقتداری بدلیگ کیاں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جتنے نشان ہیں بچا رہے دکھائی تھیں انہی وجہ کیا تھی کہ انکو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان کامل حاصل ہو گیا تھا اور انہوں نے اس دنیا کی ہر شے تقویٰ کو ترک کر دیا تھا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی دکر حاصل ہوا؟ ان نشانے جو انکو دکھائے گئے اور ان سے سبکے اثر نشان ہی اقتداری بدلیگ کیاں تھیں یعنی ابتداء زمانہ رسالت ہی کے صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک حالت بالکل تنہا اور کسی کی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوتاہیوں کی زد سے محفوظ رکھا چونکہ اعلان شرف و رفعا میں کیا گیا تھا کہ آپ غالب کیا جائیگا اور آپ کے کی مخالفتین کو اپنی منصوبہ بندی کے خلاف ہر گز کے کام اور نامور دیکھا جائیگا۔ اور پھر ان تمام عہدوں جو دنیا کو کوئی فطوریہ لکھتے خون کی برتنی نہایت معافی کی پورا کر کے دکھائے۔ ایسا ہی اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس پیشتر ان کے کہ ساتھ جو سوت تنہا اور کسی کی مخالفت میں تھا پورے کر کے دکھائے کہ میں بھی آپ کی عطا کردہ اور دوزیر لوگ تیرے پاس آئیں گے اور طرح کے منصوبہ تھاری و خلاف کیو جائیں گے اور جنت مخالفت کیو کی ہوگی مگر مخالفوں کو کام کر دیا کہ بعد اسی وقت جو حق ہوگی سال پہلو کا وقت لکھا دینا چاہے ہر ایک لکھتے لکھتے نہ کہ لوگوں کو لکھنا چاہیے کو اور لکھ دی تمام عہد عبادت صفا کی ساتھ پورے ہو کر ہیں سوئے احمدی قوم اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا وہ دین ثبوت جو اسے صحابہ کرام کو دیا تھا آپ لوگو کو بھی دیکھا اور خدا کی حجت پوری ہو چکی اور غلبے کھلے نشان ظاہر ہو چکا۔ اب وقت کے گرم ہیں دین کیو ویسی ہی جانشینان کے کہ دکھائے جیسی صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیں۔ بلکہ تمھارے لکھنے اللہ تعالیٰ نے ہر ہمت ہی سولتیں بھی کر دی ہیں کیونکہ صحابہ کا زمانہ اور زمانہ جانشینان جیسی سیاری چیزوں کے لیے قربان کر پٹی تھی اور وہ خوشی کی مرستے تھے۔ اور طرح کر دکھائے و معصومین اٹھائے اور مالوں اور جادوؤں کے الگ کیے جاتے تھے۔ اس غری گروہ کو خدا تعالیٰ نے اپنے نام میں سپرد کیا ہے جب آپ کے دیکھنے کی جگہ کی ضرورت پائی تھی ہی کیونکہ اس وقت کے شخص کو دین کے بارے میں اندیشہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے محض آپ فضل سے اس وقت آسانی کر دی کہ آپ اپنی جانشینان کا ثبوت محض اتفاق مال ہو سکتے ہیں۔ اس تمھارے بعد اس باب سلسلہ کی ضروریات کو مختصر طور پر نظر کرتا ہوں۔ پہلے سے پہلی ضرورت اس سلسلہ کی لکھنا خدا اور زمانہ خازنہ کا قیام ہے۔ یہی وہ ہے پہلی شیان اس سلسلہ کی جو صلی اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی تاکہ اطلال با حق امام پاک کی صحبت میں کفر فیض حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ ہستی کے بارہ تبارہ نشان دیکھیں جو وہ اپنی صحبت کے ذریعہ اس زمانہ میں ظاہر کرے گا۔ علاوہ ہمارا ذکر کی خواجہ ان اخراجات و محلات بھی دیکھ کر اس کو دیکھیں جیسی یہ سلسلہ ترقی کرتا ہو دیکھیں ہمارا کوئی انفراد ترقی کرتی اور انی عمارتوں کی ضرورت پیش آتی ہو جیسا اللہ تعالیٰ نے جیسی کئی سال پیشتر فرمایا تھا کہ موسع مکان مذکور۔ اس حصہ کا ہر ایک بیت کہ نہ کہ سب کے مقدم خیال رکھنا چاہیے نہ صرف اسلیو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قدم کیا ہے بلکہ اس کے بھی اسکا تمام وجود حضرت آدم کی کو تہ میں اور یہ فکر ہر ایک کو چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی آدم اور کثرت اخراجات کی تشویش آپ کے اوقات گزریں میں کبھی نسل اندازہ نہ ہو تاکہ متفرق اخراجات کو جو صحت و کثرت و تعین و محلات لنگر خزانہ وغیرہ ملال اس کا مخرج ڈیڑھ ہزار روپے ہمارا کر کے نہیں اور سالانہ جملہ مخرج مزید ہے۔ ۱۰۰ روپے دوسری

ضرورت اس سلسلہ کی بچوں کی تعلیم پر جس کے لیے حضرت آندلس کو حکم سے یہاں آگئے تھے سال و قیام پر۔ اس زمانہ میں دہرین اور باور قری کے خیالات کی زمرہ میں ہو کر صرف اس سطح پر متاثر ہوئے ہوئے تھے جس کے لیے تعلیم اور تربیت شروع سے ہی ایسے طور پر جاری کر دی گئی تھی کہ ان خیالات کا متبادل نہ کر سکیں۔ ایسا ہی گذشتہ سال میں حضرت آندلس نے اس ضرورت کو محسوس فرمایا کہ اس وقت میں ایک سلسلہ از عظیم اور عمار کا ہمیشہ قائم رہنا چاہیے جس کے لیے علاوہ ان سکول کے جس میں عہدہ تعلیم کے ساتھ خاص طور پر تعلیم پر بھی توجہ دینی کی ضرورت پیش آتی تھی اس کو دوسرے فضا کو پورا کر لینے کی ضرورت تھی۔ اس سال میں مدرسہ ایک غیر معمولی ترقی کی کہ تعداد طلباء رجوعی سال کی بڑے حصہ سے زیادہ نہ ہوئی تھی اس سال میں دو سو کو بھی بڑھ گئی۔ اور ایسا ہی پورڈنگ ہوس میں یہاں صرف چالیس پورڈنگ تھے لیکن ایک سو پورڈنگ کو بھی ترقی دینا یہاں مدرسہ کے محکمہ تعلیم کی زیر نگرانی آجیسا کہ اور تعداد طلباء کے بڑھنے سے لازماً اخراجات بھی بڑھ گئی ہیں اور ساتھ ہزاروں پیر سالانہ کی بجائے جو قبلہ میں خرچ ہوا تھا اس سال میں نو ہزار روپیہ خرچ ہوا۔ اب اس وقت چند فرقوں مدرسہ کے متعلق پیش ہیں جن کو اس سلسلہ دار بیان کرتا ہوں (۱)۔ مکہ قلعہ میں مدرسہ کے لیے چھپالیس ہزار روپے سے زیادہ کی منظوری دی گئی ہے جس میں سے تیس ہزار روپیہ عمارت کا پرچہ دیا گیا ہے اس کے گرد لگاؤ ہزار روپیہ معمولی اخراجات کا ہے جو صاحبان مدرسہ کا چندہ ملنے کے لیے ہیں جس میں انی فرقوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مدرسہ معمولی اخراجات پہلی کی نسبت بچنے ہوئے ہیں۔ بلکہ چندہ کافی نہیں رہا۔ اب مدرسہ کی ضروریات کے لحاظ سے انکو چندہ کی رقم بھی بڑھانی چاہیے۔ اور نیز یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اتنی مساب ایس ہی ہوس جو ابھی مدرسہ کا چندہ نہ دیتے ہوں انکو بھی شامل کیا جاوے (۲)۔ ماہوار چندہ دیکھ علاوہ ایک چوبیس کیلکولیاتی کے دونوں عہدوں پر ہر ایک احمدی ایک روپیہ مدرسہ کی عمارت میں دے گا اس کے ساتھ ساتھ اس فنڈ کا نام عہدہ فنڈ رکھا جائے۔ اگر تاحات متفق ہو کر صرف اسی فنڈ کا رد و بیع کر لینا کوشش کرے تو آسانی سے سال تمام کا معمولی خرچ ایک ایک عہدہ پر بیع ہو سکتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا جاتی حالانکہ عہدہ جسے موقع پر ایک روپیہ کا دینا کچھ بھی دشوار کام نہیں۔ اب عہدہ قریبے اور میں تمام احمدی انجمنوں اور احمدی احباب کی خدمت میں درود سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مدرسہ کی مالی حالت بہت ناگوار ہے۔ اگر ایک عہدہ پر ہی پوری توجہ نہ ہو تو یہ کام کیا جاسے تو چندہ میں ہزار روپے کا جمع ہونا کوئی مشکل کام نہیں اس کی طرف پوری توجہ کر لوں اور ہر ایک جگہ ہر ایک احمدی اس فنڈ میں ایک ہونا اپنا فرض سمجھے۔ ہاں ذی وسعت احباب ایک روپیہ کو لینے کافی نہ سمجھیں بلکہ پانچ پانچ دس دس روپے دیکر غریب احباب کی کمی کو پورا کر لینا کوشش کر لوں جس امید کرتا ہوں کہ اس موقع پر ہر ایک احمدی جماعت عہدہ فنڈ کا اس قدر وسیع کر لیں کہ کوشش کر لیں جس قدر اسکے لیے معمولی تعداد ہے۔ (۳)۔ تمام احمدی احباب اپنی بچوں کو اسی جگہ تعلیم دینا ضروری سمجھیں اس میں انکی اور انکی اولاد کی بہتری ہے۔ یہاں سے جس قدر توجہ ان تعلیم کا لوں پورا کر کے ان کے لیے خدا کے فضل سے علوم دینی سے خوب واقف اور نیکی اور چال چلن میں نمونہ بنیں۔ (۴)۔ بڑا درد پہنچتا ہے جس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ابھی تک ہماری قوم میں دین کیلئے اپنی زندگی وقف کر نیوالے بہت تھوڑے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کچھ کھانا نامت صدقات دیکھے ہیں انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ انوار ابدان کرتے۔ مگر بہت ہی افسوس کہ بہت کم اس پہلو کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ابھی ایک قوم اس وقت دنیا میں نمونہ قابو نہ والی تھی کہ افسوس کا مقام نہیں کہ اب لوگ دین کے لیے اس قدر کوشش اور قربانی بھی نہ کر سکیں جس قدر لوگ دنیا کے لیے کر رہے ہیں حالانکہ تم ایک روشن صدائے حق پر قائم ہو۔ مدرسہ کے لیے ہمیں چند ایسے قربانی کر نیوالوں کی ضرورت ہے۔ یہ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسے بہت ہیں مگر افسوس انہیں ہر جگہ اس قدر توجہ نہ ہے۔ اووہ مست ہوئے ہیں۔ (۵)۔ پانچویں ضرورت مدرسہ کے متعلق عمارت کی ہے۔ اگرچہ روپیہ تو بہت درکار ہو گا مگر اس سال صرف تیس ہزار روپیہ عمارت پر خرچ کرنا صدائے انجمن احمدیہ منظور کیا ہے۔ ایک دو سٹے اس منظوری کی بوقت یہ سوال کیا تھا کہ اس قدر دہرین جمع بھی ہے، جس کا جواب یہی دیا گیا تھا کہ ہمارا روپیہ بعد تعالیٰ کے خزانوں میں جمع ہے اور ہر پوری امید رکھتے ہیں کہ جس جگہ کی ہیں ضرورت ہوگی وہ ضرور پہنچ جائیگا۔ عمارت کے خرچ کو پورا کر لینے کے ذیل کی چند تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ ۲۔ ذی وسعت احباب اگر اس قدر ضروری اس عمارت کا بنانا ہو سمجھیں جسب وہ اپنے کو کھڑکی ضرورت سمجھتے ہیں اور ہر سیریا کر لوں بلکہ ہزاروں روپے خرچ کر کے ہیں تو بہت بہرہ دوست ایسے نکل سکتے ہیں جن کا

ایک کمرہ مدرسہ کا چھپر بندہ سو روپیہ خرچ ہوگا یا ایک ایک کمرہ بورڈنگ کا چھپر پچیس سو روپیہ خرچ ہوگا اپنے خرچ کوئی سبیل بنوادیں میں ایسے کئی دوستوں کا نام لکھ سکتا ہوں مگر دل چاہتا ہوں کہ وہ خود ہی اس کا رشتہ میں ابتدا کریں۔ اگر وہی ضرورت کو اپنی ضرورت بنائی طرح ہی سمجھ لیا جاوے تو بہت ہمت ملے جو اگر دیکھ سکتے ہیں جو اسکام کو اپنے ذمہ لیں ہاں یہ ضروری نہ ہوگا کہ سارا روپیہ یکشخص ہی دیدیں بلکہ شائے سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں تو بھی مکانات کو ناسے میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ اب اس سے کم وسعت والے احباب دو دو یا تین تین ملکر ایک ایک کمرہ بنوادیں ایسے کم روٹ کا نام ان احباب کے نام پر لکھ سکے جاویں گے۔ مح۔ معقول چند سے اس غرض کیلئے دیئے جاویں۔۔۔۔۔ ۵۔ وہ احباب جنکے پاس کوئی سرمایہ جمع ہو تو تجارتی طور پر اس سرمایہ لگا کر مکان بنوادیں اور انکا لکرایہ ماہوار لیتے رہیں۔

سوم۔ اشاعت اسلام۔ اس کا کام بالفعل بذریعہ میگزین یعنی رپورٹ یا آفٹیلیجمنڈ کے ہوگا۔ اس سال میں اس میں خدا کے فضل سے بہت ترقی ہوئی ہے۔ اردو خدیاروں کی تعداد میں دو سو کا اضافہ ہوا۔ انگریزی میں ۳۵ کا مفت اشاعت میں دو سو کے قریب ماہوار پرچے پہلے سال کی نسبت زیادہ بھیجے جاتے ہیں بیرونی اشاعت کل قریباً پانچ سو ہے۔ دو کتا میں بھی مفت اشاعت کے لیے طبع کرائی گئی ہیں جو انگریزی میں ہیں۔ اب آئندہ کے لیے سب سے مقدم ضرورت وہ ہے جسے میں اپیل میں ظاہر کر چکا ہوں یعنی ہرچہ کو اس ہزار کی اشاعت تک پہنچانا۔ یہ حضرت اقدس کا ارشاد ہے اور اسلامی امید ہے سب احباب کو تشش کریں گے۔ اعانت کا سلسلہ بھی وسیع ہونا چاہیئے تاکہ اس سال اور بھی زیادہ پرچے بھیجے جا سکیں۔ مگر ایک نئی ضرورت انگریزی مطبع کی اس جگہ قائم کرینی ہے جس کی ضرورت اور خرچ ہو کر ان کی تجویز پچھلے ایڈیٹور ظاہر کر چکا ہوں۔ کثرت سے احمدی احباب نے اس تجویز کو پسند کیا ہے بلکہ بعض غیر احمدی احباب نے بھی خوشی سے مطبع کا چنہ دینا خود ہی منظور فرمایا ہے۔ چند ایک ویسٹ کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ اس کی طرف جلد توجہ کر رہے ہیں تاکہ اگر ابتدائے سال میں رقم جمع شدہ کا اندازہ لگ جائے تو ولایت کشین اور ٹائپنگ مینوں کی تجویز کیجیے۔ چھ ماہ چھ ماہ سلسلہ کی تقریر بشتی ہے جبکہ پہلے سال گذشتہ میں بہت کم توجہ ہوئی ہے اس میں سچا ویسٹ کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جاریہ کا حصہ رعیت کر نہیں قانونی مشکلات ہوں تو دسواں حصہ اسکالریا چھوڑ دیکر عاقبت چند اسی دسویں حصہ کے وضع کیے جاویں گے۔ پنجم۔ ایک ضروری مدد صدقات کی ہے۔ یہاں کچھ سائیکس اور کچھ تانہ میں جنکی پرورش پر قریب دو سو روپیہ ماہوار کے خرچ آتا ہے۔ کوہ کی طرف اگر باعث پوری توجہ کرے تو بہت سی برکات باعث ہوگا دیہہ والوں کی اپنی مالونچہ کو بھی اور سلسلہ کر لے بھی۔ ششم۔ ایک ہنگامہ ہے جس میں علاوہ عروج تعلیم ملاؤں کی کتابوں کے اور بھی بہت سی کتابیں فروخت کر لیں۔ اور اب ایک ماہوار رسالہ اشاعت اسلام نکلا جاتا ہے جس میں سبب تکلیف نظیر قرآن کریم کی طرح ہوتی ہے۔ اس غرض سے کہ یہ سالہ کام احمدی کے ہاتھ میں ہو۔ اس کی قیمت صرف پچھ روپے کی ہے۔ ہفتم۔ اگرچہ اخبارات کے مالی اور انتظامی امور صدائیں احمدی تعلقی نہیں رکھتے مگر اصل بات یہ کہ الحکمہ اور ہندو اس سلسلہ کے لیے دو ایسے ضروری خبر رساں ہیں کہ سلسلہ کے حالات سے آگاہی کے لیے انکا ہر ایک احمدی کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ وہ تازہ نشان اور تازہ اہمات اور دیگر تازہ اخبار جو شخص سننے کے لیے یہاں نہیں رہ سکتا اسکو یہ دونوں اخبار بھائیوں تک پہنچاتے ہیں۔ قادیان میں رکر مری اپنی تو یہ حالت ہے کہ جب یہ اخبار نکلتے ہیں تو پہلے انکو پچھرا (خصوصاً ضروری حصہ) کو پچھرا دوں لکھتا ہوں۔ الحکمہ تو اس سلسلہ میں نو دس سال کا پورا اور قیامی اخبار ہے مگر بدیں نے جو ترقی میرے کم دوست صادق کے ہاتھ میں لاکر کی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔

نوٹ۔ تریل زرا و شرط و کتابت کے متعلق ٹائل پینج پر ضروری ہدایات پڑھیں۔

نوٹ۔ تریل زرا و شرط و کتابت کے متعلق ٹائل پینج پر ضروری ہدایات پڑھیں۔

از محکمہ صاحب کٹرہما در زراعت پنجاب

ہدایت در بارہ دور کرانے ناقص بیج کپاس کے بیشتر از تخم ریزی
 ۱۔ تخم کپاس کو ہر سال ایک خاص قسم کے چھوٹے پھوٹے ٹیکڑوں سے بہت بہت نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ٹیکڑے کھلے چوڑے ہونڈو
 اندر جب وہ پورے ہی پہلے چھوٹے ہیں۔ گھس جاتے ہیں۔ اور بنوں (ڈیڑوں) کا تیل چوستے رہتے ہیں۔ اٹل پر جن
 بنوں (ڈیڑوں) کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ وہ بوٹے جانے پر ادل تو آگئے ہی نہیں۔ اور جو آگئے بھی ہیں تو پودے
 کمزور پیدا کرتے ہیں۔ اس قسم کے ناقص تخم کو چُن کر علیحدہ کر لینا آسان بات نہیں البتہ ایک اور آسان طریقہ ہے
 جس سے ناقص اور عمدہ تخم علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ ۲۔ ناقص تخم عمدہ تخم کی نسبت ہلکا ہوتا ہے۔ اور
 پانی بہتیرا ہے جب کہ عمدہ تخم پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ ۳۔ تمام زمینداروں کو چاہئے کہ ہونے سے پہلے اسی
 روز بنوں (ڈیڑوں) کو گوبر چکنی مٹی اور پانی میں خوب تلیں۔ پھر اس لئے چوٹے تخم کو پانی سے بھرے ہوئے
 برتن میں ڈالیں۔ عمدہ تخم تہ میں بیٹھ جائیگا۔ اور ناقص تیرا ہیکا ناقص تخم کے علیحدہ کر نیکیے لیے یہ نہایت
 ہی سہیہا سادہ اور آسان طریقہ ہے جس میں محنت کم ہے۔ اور فائدہ زیادہ۔

فہرست چندہ اعانت دہندگان۔ ماہ نومبر ۱۹۲۶ء

دکن
 سید امیر علی و سید عبدالستار صاحبان کلک پٹر۔ سید مرثیہ شاہ صاحب۔ پشاور۔ ص۔ سید سلیمان صاحب۔ راجہ۔ وروال۔
 مولوی محمد حسین صاحب۔ نہرو۔ پ۔ جمعیت پورہ۔ عہ۔ قایم علی صاحب۔ مدرس۔ چک نمبر ۱۲۔ بملول پورہ۔ محمد آبی صاحب
 ایس۔ ڈیلو۔ انسپکٹر کوٹاٹ پٹر۔ چودھری احمد الدین صاحب قلعنویں۔ محمد کوکل فنڈ کوٹاٹ۔ ۸۔ مولوی عزیز بخش صاحب
 ڈیرہ غازی خان۔ عہ۔ بابو برکت علی صاحب شملہ ۵۱۔ بابو عبدالرحمن صاحب شملہ۔ عہ۔ جماعت اکرام معرفت مولوی محمد محمد صاحب
 عالمگیر خاں صاحب۔ جیلپو۔ عہ۔ بابو عبدالرحمن صاحب۔ انبالہ۔ عہ۔ منشی طفیل احمد صاحب۔ چندوسی ۸۔ غلام رسول صاحب
 مدرس۔ سجواڑہ۔ عہ۔ ایک احمدی طالب علم۔ قادیان۔ عہ۔ زین الدین محمد ابراہیم صاحب۔ بمبئی۔ عہ۔ ڈاکٹر محمد فیاض صاحب
 صاحب۔ قلعہ داؤد۔ ۸۔ منشی محمد حافظ صاحب۔ سرگودھا۔ عہ۔ ڈاکٹر سید جلال صاحب۔ بربرہ۔ عہ۔ منشی حامد حسن خاں صاحب۔ میٹھو۔ عہ۔
 منشی عبدالحی صاحب۔ ماہو پورہ۔ ۸۔ بابو محمد عثمان صاحب۔ آد۔ اللہ۔ میاں عبدالعزیز صاحب۔ تہجد کلاں۔ عہ۔ مرزا محمد احسن بیگ صاحب
 کشن گنج۔ کاٹھ۔ ص۔ شیخ عبدالرحمن صاحب۔ قادیانی۔ کشن گنج۔ کاٹھ۔ ص۔ ۸۔ بابو عبدالغلام محمد صاحب۔ بملوال۔ ۸۔
 بابو برکت علی صاحب شملہ ۵۱۔ بابو عبدالرحمن صاحب۔ شملہ ۵۱۔ جماعت بنارس سے۔ (باقی آئینہ)

ضروری ہدایتیں

خط و کتابت کے لیے پیار و پیچھےتھے وقت ان چند باتوں کو سب احباب مد نظر رکھیں۔ (۱) ہر قسم کاروبار پر حرج کا تعلق صدر انجمن احمدیہ سے۔ مثلاً مدرسہ یا میگزین یا مقبرہ یا زکوٰۃ یا مسکین فنڈ یا یتیم فنڈ یا رسالہ تعلیم الاسلام کا روپیہ صرف بنام محاسب صدر انجمن احمدیہ قادیان آنا چاہیئے اور کوپن میں یا الگ خط میں اس کی تفصیل ہونی چاہیئے کہ کس شخص کی طرف سے کس نمبر کا روپیہ ہے۔ (۲) ہر ایک کو رقم کی باضابطہ رسید و دفتر محاسب سے دی جاوے گی اور جس شخص کو رسید دفتر کی پہنچنے پر خط و کتابت کے رد یافت کرنا چاہیئے۔ (۳) انگریز خانہ کاروبار پر خط و کتابت کے نام آنا چاہیئے۔ لیکن جہاں اور مدت کا پتہ نہ ہو۔ تو محاسب صدر انجمن احمدیہ کے نام بھیجیں اور تفصیل ساتھ دیں۔ وہ حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ (۴) میگزین کے متعلق کل خط و کتابت مندرجہ بالا نام میگزین سے کریں اور کسی شخص کے نام پر خط و کتابت نہ کریں مگر مضامین کے متعلق ایڈیٹر میگزین سے خط و کتابت کریں۔ (۵) مدرسہ کے متعلق کل خط و کتابت مندرجہ بالا مکتب نامہ مدرسہ تعلیم الاسلام سے اور بورڈنگ ہوس کے متعلق پرنسپل بورڈنگ ہوس سے کریں۔ (۶) مقبرہ ہشتی کے متعلق کل خط و کتابت نایب ناظم مقبرہ ہشتی سے کریں اور ایسا ہی وصیتیں وغیرہ بھی اسی کے نام بھیجیں۔ (۷) چونکہ وقتاً فوقتاً عمدہ داران میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اس لیے جو احباب قادیان میں خط و کتابت کرتے ہیں۔ انکی اپنی سہولت جواب کے جملہ بیٹے میں اور کام کر پڑوالوں کی سہولت اسی میں ہے کہ دستخط کندہ کے نام پر کبھی خط و کتابت نہ کریں بلکہ صرف عمدہ پڑا کر جیسے کاروبار وراثت لکھی ہے ایک دفتر کا خط دوسرے دفتر میں چلے جائیئے یا کسی خاص آدمی کے نام پر چلا جائیئے جواب میں عموماً ہمت و توقف ہو جائیئے اور خط کے ضابطہ ہو جائیگا اندیشہ بھی ہے۔

محمد علی سکری صدر انجمن احمدیہ قادیان

انکھوں کے چہاروں کو مشردہ

میاں ڈاکٹر عبدالمد صاحب ساکن رامپور۔ ضلع جالندھر۔ جنہوں نے لنڈن۔ اسٹریلیا افریقہ میں
 انہیں کھوں کے علاج سے بہت شہرت حاصل کی ہے۔ اور ان کے پاس بہت کثرت سے سائیکلک بھی موجود ہیں
 انگریزی اور یونانی دو طرح سے انکھیں بناتے ہیں۔ ہماری جماعت کے مخلص ہیں میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو
 ان سے نفع پہنچے گا۔ دستخط (نور دین)

آؤلو کو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے ۔ نو تمہیں طور سنی کا بتایا ہم نے

ریلو اور ریلو

دن کے انداز پر

جلد ۶

بیت ماہ فروری ۱۹۰۷ء

جلد ۶

فہرست مضامین

دو یا والہامی حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام

التبیان فی تفسیر مقطعا القرآن

قادیان مسلح گورد اسپتو سے ۲۰ فروری ۱۹۰۷ء کو ہفتہ میگزین کے اہتمام سے شائع ہوا۔ چند سالہ قح

رُفَا وَالْهَامَاتِ حَضْرَتِ مَسِيحٍ مَوْعُوذٍ بِحِلَّةِ السَّلَامِ

۳۲۔ جنوری ۱۹۷۷ء۔ اُنٹاریو، ایڈنبرگ، لیڈن، ہب، عنکمر، الرجس، اہل البیت، ویطہ، حکم
تظہیر، ترجمہ، بیشک، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت تم میں سے اپنی کو دور کر دے اور تمہیں
پاک کرے اور ظہر بنائے، اس وحی کے بعد میں کسی کو آواز مار کر اٹھ سے پکارتا ہوں فتح فتح کو یا اُس کا نام فتح
ہے، ایک پُرانا الہام کوئی تیس سال کا جو پہلے بھی حضرت نے کئی دفعہ سنایا ہے۔ اور آج پھر سنایا۔ غالباً کہیں
پہلے چھاپا نہیں گیا۔ اس واسطے آج لکھا جاتا ہے (۱) فارتد اعلى اثرهما و هب له الجنة
اتے میں طاقت بالا اسکو کھینچ کر لے گئی، (۲) یہود اسکر پوٹھی ۳۳۔ جنوری ۱۹۷۷ء۔ اُنٹاریو، ایڈنبرگ، لیڈن، ہب، عنکمر، الرجس، اہل البیت، ویطہ، حکم
اصرف عنك سوء الاقداس۔ ترجمہ، تحقیق میں رحمن ہوں۔ میں بڑی تضار و قدر تجھ سے پھر دو لگا بیوی
بعض باتیں جو قدر میں وہ ظہر میں نہیں آئیں گی، یکم فروری ۱۹۷۷ء۔ (۱) روشن نشان (۲) ہماری
فتح ہوئی۔ ۲۔ فروری ۱۹۷۷ء۔ اُنٹاریو، ایڈنبرگ، لیڈن، ہب، عنکمر، الرجس، اہل البیت، ویطہ، حکم
بہ قولاً۔ (۳) اُنٹاریو، ایڈنبرگ، لیڈن، ہب، عنکمر، الرجس، اہل البیت، ویطہ، حکم
ترجمہ۔ خدا تعالیٰ نے تمہاری آسانی اور آرام کا ارادہ کیا ہے اس شخص یا آن شخص کو دوسری کے غم
گروہ یعنی اس عاجز کے گروہ میں داخل کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے بموجب اس کے قول کے رضی ہوا۔
لے اہل بیت خدا نے یہ ارادہ کیا ہے۔ کہ تمہاری پییدی دور کر دے اور تمہیں پاک کرے جیسا کہ حق ہو گا کہ کیا۔
4۔ فروری ۱۹۷۷ء۔ (۱) خدا نے تیرے پر رحم کیا۔ (۲) رحمت اللہ۔ ترجمہ۔ خدا نے تجھ پر رحم کیا۔ (۳) اللہ
انت الا علی۔ ترجمہ۔ ہے شک تو ہی بلند ہے۔ (۴) امید بھاری۔ (۵) ہر ایک مکان سے خیر دعا ہے۔
(۶) ان اللہ مع الابرار۔ ترجمہ۔ ہے شک خدا نیکوں کے ساتھ ہے۔ (۷) انت من الابرار۔ ترجمہ۔
تو نیکوں میں سے ہے، تمام دنیا میں سے ایک۔ (۸) چنے خوب میں دیکھا کہ ایک گروہ حاقبر کے انداز کی مانند
ہے اور ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں ایک سانپ اور پھر ایسا خیال آیا کہ وہ سانپ گڑھے میں سے نکلے گا کسی طرف بھاگ
گیا ہے۔ اس خیال کے بعد مبارک احمد نے اس گڑھے میں قدم رکھا تو اس کے قدم رکھنے وقت محسوس ہوا کہ
وہ سانپ ابھی گڑھے میں ہے اور اس سانپ نے حرکت کی اور پھر ساتھ ہی اس سانپ نے باہر کی طرف بھاگنا شروع
کیا جبکہ باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ تب ایسا دکھائی دیا کہ گویا وہ ایک آندہ ہے اور اس کی دو ٹانگیں ہیں ایک
ٹانگہ تو کبھی تیلی ہے اور دوسری ٹانگہ اس قدر موٹی ہے جیسی کسی ٹانگہ کی ٹانگہ یا ٹانگہ کی ٹانگہ۔

ترجمہ: یہ فقرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس میں ایسا ہی ایک فقرہ حضرت موسیٰ کے لئے فرمایا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْكَ عَـ
لِیْ رَسُوْلِکَ الْکَرِیْمِ

مفسر مقطعات

مقطعات قرآنی کا کلام الہی ہوتا تو انرا ایسا ہی ثابت ہے جیسا دیگر آیات قرآنی کا کلام الہی ہونا۔ پس مقطعات کے قرآن ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے اور قرآن مجید میں تدبیر کر نیکا جابجا حکم صادر ہے مگر تدبیر کرنا اُسی کلام میں ہو سکتا ہے جس کا علم ممکن الحصول ہو۔ درہم تکلیف الاطلاق لازم آدے گی۔ اب آیات ذیل پر غور کرو۔ (۱) فلا یتدبرون القرآن اعلیٰ قلوبا اقصا الہما۔ اس آیت میں سخت وعید وارد ہوئی ہے اُن لوگوں کے لیے جو قرآن مجید میں تدبیر نہ کریں اور تدبیر نہ کرنے سے دلوں پر نالے لگا جاتے ہیں یعنی انوار غیبی نازل نہیں ہوتے۔ پس تدبیر کرنا مقطعات قرآنی میں بھی ضروری ہے۔ مگر یہ زیادہ مہر ہے قرآن مجید کے آئے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ۔ (۲) یلسان عربی مبین۔ اذہ نقول فصل وما هو بالہزل۔ قال علیٰ ہوا الفصل لیس بالہزل۔ ان آیات ثابتہ کہ مقطعات قرآنی جو کلام الہی ہیں وہ بھی عربی مبین ہیں جن سے حقائق اور معارف قرآنی ظاہر ہو سکتے ہیں اور ہزل اور مہل کلام نہیں ہیں کیونکہ شان حکیم سے ایسا ہونا بہت متبع ہے (۳) لعلمہ الذین یستقبطونہ منہمہ اس آیت کے یہ ثابت ہوا کہ جس شخص کو شرائط استنباط کے حاصل ہوں اس کو ان مقطعات کا علم تقدر کسی امتداد کے حال ہو سکتا ہے فضائلنا و دینہ بقدر ہمارا (۴) ہدیٰ للمتقین ہدیٰ للناس۔ ایسی آیات سے ظاہر ہے کہ کُل قرآن ہدیٰ للناس ہے اور کُل کلام ہو ہدایت جب یہی ہو سکتا ہے کہ اسکے معانی معلوم ہو سکیں اور اس کلام کے معنی معلوم نہ ہو سکیں وہ کیونکر ہدایت ہو سکتا ہے اور چونکہ کُل قرآن ہدایت ہے اس لیے مقطعات کا ہدایت ہونا بھی ضروری ہوا۔ (۵) ولیدکساولوالالباب ظاہر ہے کہ تدبیر کرنا یعنی نصیحت کا حاصل کرنا یا نصیحت پر عمل کرنا یا دوسروں کو نصیحت کرنا جب ہی ممکن ہے کہ وہ کلام نصیحت کا سمجھ میں آسکتا ہو ورنہ کیونکر تدبیر کر سکا ہو سکتا ہے اور شان حکیم سے بہت بعید ہے کہ ایسے کلام کے ساتھ نصیحت کرے جو کسی کی سمجھ ہی

ہیں نہ آئے (۶) قد جاءكم بوهان من ربكم۔ وانزلنا اليكم نوراً مبيناً۔ چونکہ مقطعات قرآنی کا کلام آئی ہونا ثابت ہے، لہذا اسکا بڑھان اور نورسین ہونا بھی ثابت اور کوئی کلام ہو برہان جب ہی ہو سکتا ہے کہ معلوم المعنی ہو سکے ورنہ برہان کیونکر ہو سکتا ہے۔

حدیث - (۱) ترکت فیکم ما ان تمسکتکم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و سنتی جس سے ثابت ہے کہ تمسک کرنا قرآن مجید اور سنت نبوی کے ساتھ ضلالت اور گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے ہاں کلام ذو الوجہ کے ساتھ تمسک کرنا کی جو شرایط قرآن مجید نے خود بیان فرمائی ہیں اسکا پابند ہونا ضروری ہے جو انشاء اللہ تعالیٰ اس رسالہ میں مذکور ہوں گے۔

عقل - (۱) لو رد دثی لا سبیل الی العلم بہ لکانتم المخطیۃ بہ تجری محرمی مخطیۃ العربی باللغۃ النحویۃ (تفسیر کبیر) اگر کوئی کلام ایسا درج ہو جس کے علم کی طرف کوئی راہ ہی نہ پیدا ہو تو ایسے کلام کے ساتھ خطا کی پائیگا کہ شاعر کے ساتھ زبان رنگی میں خطاب کیا جاسکے۔ (۲) المقصود من الکلام الا فہام فلو لم یکن مفہوماً لکانتم المخطیۃ

بد عبثاً و سفہاً و انہ لا ینبغی بالحقیم (تفسیر کبیر) مقصود کلام سے مخاطب کا سمجھا دینا ہوتا ہے پس اگر وہ کلام مفہوم نہ ہو سکے تو پھر ایسے کلام کے ساتھ خطاب عیب ہے بلکہ بیوقوفی ہے بھڑکانا کہ کلام کو لائق نہیں اس تفسیر کے لکھنے کے لیے ان دلائل عقلیہ اور نقلیہ نے خاکسار کو تحریک کی۔ اور بعد اس کے کہ حضرت مسیح موعود اور مہدی معبود علیہ السلام سے واسطہ لکھنے اس تفسیر کے دعا کی درخواست کی اور مکرر درخواست کی۔ اور پھر اس دعا کے لیے آنحضرتؐ سے خفی وعدہ بھی لے لیا اور مکرر وعدہ لے لیا تب اسکا لکھنا شروع کیا اگر ناظرین اس میں کوئی شک نہ ہو پادیں تو آنحضرتؐ علیہ السلام کا فیضان ہے نہ میری طرف سے

واللہ اعلم بذات اللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات رحمن رحیم سے امید ہے کہ یہ فعل میرا خالی ادا کر بھی نہ ہوگا کلام ہدایت میں بھی وارد ہوا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفاً من کتاب اللہ فلہ حسنة والحسنة بعشرا مثلاً لہا لا قول المحرف الف حرف و کلام حرف و صیم حرف و الد الترمذی والد ارمی (مشکوٰۃ شریف) شارحین حدیث اس حدیث کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ مراد الف سے مسمی اسم الف کا ہے یعنی ثناء آل مہمبہ کہ المرزوف کیف فعل

دبکت میں ہے۔ پس چونکہ اسم الف میں تین حرف ہیں اور الم سورہ بقرہ میں ان حروف کے اسماء کی کا تلفظ ہوتا ہے۔ اس لیے حرف ایک اسم الف میں تین نیکیوں کا ثواب حاصل ہوا جو وہ بھی دس گنا ہوا علیٰ ہذا القیاس لام میں بھی اور میم میں بھی تین حرف ہیں تو تیس تیس نیکیوں کا ثواب الم سورہ بقرہ

دیگر میں حاصل ہوا کیونکہ مقطعات کا تلفظ انکے اسمائے ہی کیا جاتا ہے نہ انکے محسنی سے تو اس حساب سے
 الم تقریباً نوے نیکیوں کا ثواب حاصل ہوا ہاں الم تو کیف کے الم میں صرف تیس نیکیوں کا ثواب حاصل ہوا
 ہے کیونکہ اسماء کا تلفظ نہیں ہوتا جس میں تین تین حرف ہیں بلکہ مسمیٰ اَلْ مَر کا تلفظ ہوتا ہے جو ایک
 ایک ہی حرف ہے اتنی مضمون الحاشیہ۔ اور یہ بھی واضح ہو کہ مقطعات قرآنی بالضرور ذرا بوجہ ہیں
 انصار بطور قطعیت ایک وجہ پر محصور نہیں ہو سکتی ہاں بہتہ جو مراد اُن سے بیان کیا و سے اس میں کوئی
 فضیلت ایسی موجود ہو اور ماہ الاستیاز ایسا پایا جاوے کہ دوسرے حکامین کے کلاموں مقطعات میں
 وہ فضیلت نہ پائی جاسکے کہ کلام الملوک ملک الکلام اور نیز محکمات قرآن کے مطابق ہو اور ان محکمات کے
 لیے مؤید ہو ورنہ وہ مراد غیر مقبول ہوگی اور اس امر کا قاعدہ انشاء اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہی بیان ہوگا
 وہ نستعین وعلیہ التکلان

«التبیان فی تفسیر مقطعات القرآن»

دریعی حروف مقطعات سُور قرآنیہ کا بیان

درحقیقت کتاب اللہ و ہوت محمدیہ

مستبر

قال اللہ تعالیٰ وما کنتم تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بيمينک اذ الارباب المبطون
 بل هو آیات بینات فی صدور الالذین اوتوا العلم وما یجد یا یا تا الا الظالمون بل
 استدلال مندرجہ آیت ہذا کا خلاصہ جس میں ترجمہ بھی آجاوے گا یہ ہے کہ اے پیغمبر قرآن مجید کا اعجاز صرف
 ایسے ہی نہیں ہے کہ تم نے تو کتب اولین کا احاطہ کر لیا ہو اور تمہارے مکذبین ان کتب کا علم حاصل نہ کر سکتے
 تم نے قرآن مجید سے پہلے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہے چہ جائیکہ سب کتابیں پہلے انبیاء کی پڑھ لی ہوں
 اور تم تو اپنے دلائل میں ہاتھ سے بھی نہیں لکھ سکتے جو بہ نسبت باہیں ہاتھ کے داہیں سے بائیں بھی
 لکھا جاسکتا ہے اور اگر تم نے کتابیں بھی پڑھ لی ہوتیں یا خط و کتابت بھی کر سکتے تب بھی دھوڑت موجب دہو
 دیگر وجہ اعجاز قرآنی کے شک کر نیکاحل نہیں تھا ہاں اسوقت کسی قدر مجاہدوں کے شہادت کا
 محل ہو سکتا تھا لیکن تاہم علاوہ اس پر یہ کہ اس قرآن مجید کا اعجاز صرف اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ
 باوجود تمہارے اُٹھ جانے وہ تمام کتب سابقہ کا مجموعہ ہے بلکہ وہ تو آیات بینات یعنی کھلی ہوئی اور

روشن جمیتیں ہیں اُن لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ باوجود جامع ہونے
قرآن مجید کے تمام انبیائے اولین کی صداقتوں کو الفاظ مختصرہ میں معارف اور حقائق بے نہایت بھی اس میں
پائے جاتے ہیں اور مکمل ہیں جن کو علم پہلی کتابوں کا بھی ہے تو بھی اس کی مثل بنا کر نہیں لاسکتے اس لیے مکمل ہیں
انکار ہمارا ہی ان آیات سے صرف بوجہ ظلم کے ہے یعنی بجائے بجز کے گو یا ادعاے قدرت کا کر رہے ہیں پس
اس سے بڑھ کر اور کو نہ ظلم ہوگا ظلم کی ہی تعریف ہے کہ وضع المثل فی غیر محلہ کسی شے کا غیر محل میں کھدینا۔
واضح ہو کہ بوقت نزول اس آیت کے کسی مخالفت مکذّب یہ منقول نہیں ہوا کہ اُس نے آنحضرت صلیم کے اُمتی
ہونے سے انکار کیا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ہر ایک آیت قرآن مجید کی اس وقت تک بتواتر منقول ہوتی چلی آتی ہو
پس آنحضرت صلیم کے اُمتی ہونے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا لہذا آپ کا اُمتی ہونا قطعاً مسلم
ہو گیا۔ پس اگر ہم کلمات قرآنیہ میں ایسے معارف اور حقائق پا دیں جو نہ کسی پہلی کتاب آسمانی میں مل سکتے ہوں اور
نہ کسی فصیح و بلیغ کے کلام میں اس کا وجود پایا جاوے تو بطور قطع واجب کیا نہایت ہوگا کہ یہ کلام طاقت بشری سے باہر
ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے خصوصاً جبکہ پیشین گوئیاں انکار و بشارت کی بھی پوری ہوتی ہوئی دیکھ لیں۔
اب ہم بیان بطور مثال کے مقطعات قرآنی کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اگرچہ حروف مقطعات کو ہر ایک اُمتی
بھی اپنے کلام میں استعمال کر سکتا ہے مگر جس شان سے اور جس مناسب موقع اور محل پر قرآن کریم نے انکا استعمال
فرمایا ہے اس شان عظیم اور صفات خاصہ کے ساتھ کوئی فصیح و بلیغ نہ پہلے استعمال کر سکا اور نہ اب استعمال کر سکتا
اور اس پر علاوہ پیشین گوئیوں کا پورا ہونا ہی جتنی کثرت مقطعات شریفہ ہر کمال یافتہ چکر و مقلد معانی و مشابہتیں مانتی رہتی ہیں
اور چند مرادیں اُسے ہو سکتی ہیں لہذا حروف مقطعات سے مراد لینے میں ایک قاعدہ اور اصل کو مضبوطی سے پکڑ لینا
ضروری ہے تاکہ ضلالت اور بدعت سے محفوظ حاصل ہو۔ اب اصل کو ہم ذیل میں لکھتے ہیں اور وہ اصل یہ ہے
کہ جو کچھ مراد اُسے لیا جاوے وہ مراد محکامات مندرجہ سورۃ اور دیگر نص میں قرآنیہ کے مخالف نہ ہو بلکہ ٹوہم
اور مضمون سورۃ کی طوالت کے لیے اُس مراد میں اشارہ بھی ہوا درجہ سورۃ کے مضمون میں کوئی پیشین گوئی
ہو اور بالظہور ہوگی مقطعات اس کی طرف ناظر بھی ہوں تاکہ اس کا نشان نبوت ہو یا بھی نہایت ہو جاوے کیونکہ
حروف مقطعات فاتح اکثر سورتوں کی آیت شمار کیے گئے ہیں یہ قاعدہ اس آیت سے نکالا گیا ہے۔ قال اللہ
ہو الٰہی انزل علیک الکتاب منه آیات حکمات هن اُمّ الکتاب و اخر متشابہات
فاما الذین فی قلوبہم زبغ فیتبعون ما تشاہد منه ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تاویلہ
و ما یعلم تاویلہ الا اللہ و الہا سمیعون فی العلم یقولون انما یہ کل من عند ربنا
و ما یدکر الا اولوا الالباب ۵ (ترجمہ تفسیری) اللہ تعالیٰ کی وودات پاک سے جس نے حسب مقتضائی مصلحت

عزیز و حکیم کی کتاب مختصر اور جامع تم پر نازل کی اور چونکہ باوجود اختصار کے معارف اور حقائق بے نہایت کمال الفاظ مختصرہ میں موجود ہونا کیونکر متصور ہو سکتا ہے اسلئے اس میں آیات حکمات بھی ہیں جو سوائے ایک سنے اور ایک وجہ کے دوسرا احتمال اس میں پیدا نہیں ہو سکتا اور وہی اصل کتاب میں جن کی طرف بوقت اشکال اور اشتباہ کے رجوع کرنا ضروری تھے ہے اور بعض دوسری آیات منشا بہات میں جو بہتے معانی کا احتمال رکھتی ہیں مگر واسطے تحفظ کے معانی بدعیہ اور شرکیہ سے انکا حکمات کی طرف لوٹنا ضروری ہے کیونکہ وہ حکمات اُم الکتاب میں اور ذوالوجہیں نہیں پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے یعنی میلان کفر و بدعت کی طرف ہے تو وہ اتباع کرتے ہیں ایسی وجہ یا مدار کا اس کتاب میں سے جو منشا یہ ہے جن و باطل کے ساتھ واسطے خواہش فساد ڈالنے تناقض کے یا فتنہ کفر و بدعت میں ڈالنے کیلئے اور نیز واسطے طلب کرنے اس کی تاویل کے موافق اپنی رائے خاصہ کے جو موافق حکمات کے نہوا حکام کہ نہیں جانتا بطور قطع و حصہ کے تاویل اس کی کوئی مگر اللہ تعالیٰ اور راسخون فی العلم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس منشا پر کیونکہ کل حکم اور منشا یہ ہمارے اسی پروردگار کی طرف سے ہے جو عزیز و حکیم ہے اور ہمیں سمجھتے ہیں منشا بہات کی وجہ صحیحہ کو مگر وہ لوگ جو غرض و غلو سے خبردار ہوں اصل منشا لطف تو اس آیت سے بخوبی ثابت ہوتی ہے اور اصل منشا یہ ہے کہ باطنی قرآن کے اکثر مقطعات فوارح سورہ کی ایک آیت شمار کیے گئے ہیں اور آیت کلام الہی میں بتایا ہے کہ وہ ایک نشان نبوت کا بھی ہو دوسرے درجہ پھر اسکا آیت کلاما چھ معنی دار کیونکہ ہر ایک الہی ایسے مقطعات کو استعمال کر سکتا ہے پھر باہر الامتیا کلام الہی اور کلام انسانی میں کیا ہوگا۔ لہذا مقطعات کا استعمال کلام الہی میں ایسا ہونا ضروری ہوا کہ اس صفت خاصہ کے ساتھ کوئی فصیح و بلیغ استعمال نہ کر سکے تاکہ نشان نبوت ہونا اسکا واضح ہو جاوے۔ اور ہم نے مقطعات قرآنی کی کلام الہی ہو نہ کیوں اسی لیے پیش نظر رکھا ہے کہ مخالفین اسلام نے مقطعات قرآنی کو مورد اعتراضات بنا رکھا حالانکہ انہیں ایسے ایسے معارف پائے جاتے ہیں کہ انسانی کلام میں اب تک موجود نہیں ہو سکے اور نہ ہو سکیں گے۔ اب ہم اس اصل فکر کے منہرب کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ عرب مرہا اور نیز دیگر فصیح و بلیغ لے حکم کا بھی یہ دستور قدیم سے اب تک پھلا آیا ہے کہ جب کسی کتاب یا قصیدہ وغیرہ کو شروع کرتے ہیں تو اس کے آغاز اور ابتدا میں تحمیں کلام کا بہت اہتمام کیا کرتے ہیں تاکہ سماع ابتدا ہی میں ہمہ تن گوش ہو کر تمام نظم یا شکر و رغبت تاتہ سنے اور اس صنعت یا عمل کو باصلاح علم بلاغت حسن اجتہاد کہتے ہیں اور سن ابتدا کے بہت سے افراد ہیں سب سے بہتر اور عہد ترین افراد حسن ابتدا میں سے علم بلاغت میں صنعت براعت الاستعمال کی ہے دیکھو مطلوب مختصر معانی اور نیز دیگر کتب علم بلاغت مختلف زبانوں کو۔ براعت کے معنی ہیں کسی ہنر یا

فصیلت میں ثابت اور کامل ہونا اور استعمال کے معنی میں وقت ولادت کے بچہ کا آواز کرنا۔ اور علم بلاغت میں صنعت براعت الاستعمال اسکو کہتے ہیں کہ ابتدائی خطبہ یا کتاب یا مطلع قصیدہ میں ایسے الفاظ کا لانا جو شعر ہوں مقاصد اور مطالب مندرجہ اس کتاب وغیرہ کی طرف اور وہی مقاصد شکلم کے نزدیک اہم المقاصد ہوں اور وجہ تسمیہ اس صنعت کے ساتھ براعت الاستعمال کی یہی ہے کہ مطلع وقت پیدا ہونے کے بعد اسکی آواز کرنے لگا کا بلا کی ہونا۔ بچہ کا بچنا جاتا ہے اسی طرح اُن الفاظ متناسب سے جو شروع کتاب یا قصیدہ وغیرہ میں شکلم یعنی و فصیح لائے گئے یہی سامع کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کتاب یا قصیدہ وغیرہ میں فلاں مضمون یا فلاں احوال شکلم کا مقصود بالذات ہے اگرچہ اصلی مقصود کی تائید کے لیے دیگر مضامین بھی بالتبع شکلم لایا ہو اور چونکہ براعت کے معنی بھی اس صنعت میں پائے جاتے ہیں۔ لہذا اس صنعت کا نام براعت الاستعمال رکھا گیا ہے کیونکہ فصحا اور بلغا کے نزدیک کلام یعنی کے کلمات میں سے یہ صنعت بھی ایک بڑا کام ہے جس سے اُس کلام کو دیگر کلاموں سے فوقیت اور براعت حاصل ہو جاتی ہے مثال اسکی کلام عرب کے مثلاً یہ شعر ہے

بشری فخذنا نحن الاقبال ما وعدنا به وکوکبنا لمجد من افق العلیٰ معدنا - ترجمہ - یعنی خوشخبری ہو کہ ہے شکم جو وعدہ اقبال بنے کیا تھا اُسے اسکو پورا کر دیا۔ اور سنارہ بزرگی کا اونچے کنارہ آسمان پر چڑھ گیا۔ اس شعر سے مطلع قصیدہ ابو محمد خازنی کا ہے سامع ذکی کو معلوم ہو جادے گا کہ یہ قصیدہ کسی فرد نے ارجمند کی ولادت کی مبارکباد میں لکھا گیا ہے کیونکہ سنارہ بزرگی اور اقبال کا کنارہ بلند آسمان میں صعود یا طلوع کرنا وقت ولادت فرد ارجمند کے اسطوریاری ناچنے کے عرب میں ایک دستور مشہور تھا علیٰ ہذا القیاس یہ شعر

سہ ہی الدنیا تقول ہملہ فیہا ہذا الحد اری من بطشی وفتنی - یعنی یہ دنیا اپنے پورے منہ پھرنے کے آواز سے کہہ رہی ہے کہ ڈرو اور پرہیز کرو میری پکڑ اور قتل کر ڈالنے سے یہ شعر قصیدہ ابو الفتح سادی کا مطلع ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قصیدہ کا مضمون کسی کی تعزیت میں لکھا گیا ہے اور واقعی یہ قصیدہ فخر الدولہ کے مرثیہ میں لکھا گیا ہے۔ زبان اردو دنگ میں بھی اس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے چنانچہ اردو میں قصیدہ سودا کا مثلاً یہ مطلع ہے

سہ آجہ گیا بہمن دوسے کا چمنستان عمل - تیج ادری سنے کی ملک خزاں مستاصل سامع ذکی۔ اس مطلع کے سننے سے معلوم کہ لکھنویا کا اس قصیدہ میں موسم بہار کا ذکر ہوگا کیونکہ بہمن مینوں میں خزاں واقع ہوتی ہے اُسکا نام فارسی میں بہمن دوسے ہے جو تقریباً ماگھ اور چھاگن کے مطابق ہوتے ہیں اور اردی بہشت فارسی میں ماہ مبارک نام ہے جو تخمیناً کسی قدر جیٹھ اور کچھ اساطرہ میں واقع ہوتا ہے۔ اور اردی بہشت کے معنی مانڈ بہشت کے ہیں اور ذوق کے قصیدہ میں مثلاً یہ شعر ہے

سہ واہ واکیا مقتل ہے باغ عالم میں ہوا۔ مثل نبض صبا صحت، ہر موج صبا۔

اس مطلع سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی صحت یا بی کی مبارکباد میں یہ تصدیق لکھا گیا ہے کیونکہ اعتدال بعض کدلیل صحت کی ہوتا ہے۔ ہم نے یہ طول کلام اس لیے کیا ہے کہ ناظرین پر یہ واضح ہو جائے کہ صنعتِ عتِ الاستعمال کو ہر ایک زبان میں فصحا اور بلغا استعمال کیا کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے بھی حسبِ مقتضا اپنی صفتِ رحمانیت اور رحیمیت کے سورتوں قرآن مجید کو بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس صنعتِ براعتِ الاستعمال کے ساتھ شروع کیا ہے تاکہ جو اصول فصاحت اور بلاغت کے اذہان بشریہ میں مرکوز ہیں، آغاز کلام الہی کا اُنہیں کے موافق ہوتا کہ انسانوں کے لیے اوقع فی النفس ہو، کیا فائدہ دیوے اور اس صنعتِ براعتِ الاستعمال کو دوطریق سے استعمال فرمایا ہے۔ اول تو حروفِ مقطعات جس کو مجزؤنِ ربانی علماء کے جو علوم دینیات میں عالی درجہ کی پالنگاہ رکھتے ہیں مراداتِ صیحہ الیکو دوسرا اہل علم ظاہری کے نہیں سمجھ سکتے۔ اور دوسرا طریق عام و خاص اہل علم کے لیے اختیار کیا جو اہل علم بفضلِ ظاہری کے بھی تدبیر کرنے سے مشروط ظہر معلوم کر سکیں۔ اور یہ دوسرا طریق اُن سورتوں میں پایا جاتا ہے جن میں حروفِ مقطعات نہیں ہیں، انہی اَوَّل آیات میں بھی یہ صنعت پائی جاتی ہے، مثلاً سورۃ نسا کی اَوَّل ہی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبت منہما رجلاً کثیراً و اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ و الا رحمہم ان اللہ کان علیکم سر قیباً۔ ترجمہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمکو ایک نفس واحد سے پیدا کیا اور پھر اُس سے اُس کے جوڑے کو پیدا کیا اور اُن دونوں سے بہت سے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ اور ڈرو تم اُس اللہ سے جسکے واسطے سے تم باہم سوال کرتے ہو اور تم کو پاس و لحاظ رکھو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مطلع اور خبردار ہے یعنی وہ ہر ایک تمہارے فعل کی جزا و سزا دینا۔ ان خیرا و خیر و ان شرافتمن یہ پیشین گوئی اذار اور بشارت کی ہوئی جو دو طرح میں بھی آئی ہے اس سورہ کا نام سورۃ النساء ہے اول تو اس نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ابواب النکاح کے قوانین بالضرورت اس میں موجود ہوں گے سو بالضرورت قوانینِ نکاح کے اس میں موجود ہیں۔ آیت مذکورہ میں وبت منہما رجلاً کثیراً و نساء فرمایا گیا ہے اس لیے ہر ایک عاقل سمجھ لے گا کہ بسبب کثرتِ رجال و نساء کے قوانینِ نکاح بھی اس سورۃ میں بیان کیے گئے ہونگے اور جو کچھ بے اعتبار البیان ابواب النکاح میں پایا جائے ایتِ واقع تحقیق انہی اصلاح بھی کی ہوگی۔ اور محرماتِ عورتوں کا ذکر بھی اس سورہ میں ضرور ہوگا سو اوقات میں سب احکام اس سورۃ میں موجود اور مذکور ہیں۔ اور کثرتِ رجال و نساء کی مقتضی اس امر کی بھی ہوتی ہے کہ قوانینِ تمدنی بھی اس سورۃ میں موجود ہوں سو یہ جمل احکام تمدنی خواہ مالی ہوں یا حیاتی یا فوجداری ہوں یا عبادی

ان سب کی اصلاح بھی اس سورۃ میں کی گئی ہے اور چونکہ حالت تمدن میں بقا خدائے بشریت اٹلاں حقوق بھی واقع ہو جاتا ہے اُس اٹلاں کے دور کرنے کے لیے بھی اُن میں ضروری ہیں سو وہ بھی اس سورۃ میں موجود ہیں اور ان قوانین کے اجرا کے لیے حکام اور افسر و نگاہوں بھی ضروری تھا لہذا رعایا اور حکام کے درمیان جو حقوق باہم ہونے چاہیے تھے انکی تفصیل بھی اس سورۃ میں موجود ہے۔ اور چونکہ کثرت رجال و نسا کی حالت میں موت و فوت کا واقع ہونا بھی ضروری ہے اس لیے قانون وراثت کا بیان بھی ضروری تھا جو باسن طریق چند آیات اس سورۃ میں بیان ہوا ہے پھر بتائی اور بیوگان کی تربیت کے لیے بھی ہدایات کافی موجود ہیں کثرت رجال و نسا کی حالت میں جو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیے گئے ہوں انہیں باہم قربت اور رشتہ داری کے سبب جن جن امور کا باہم برتا چاہیے اُنکا ذکر بھی اس سورۃ میں موجود ہے اس لیے الارحام اول ہی سورۃ میں فرمایا گیا ہے وغیرہ علیٰ مذا القاس وہ احکام و قوانین جو آیت بٹ منہما درجہ کثیرا و نساء پر متفرع ہوتے ہیں اُن سب کا ذکر اس سورۃ میں موجود ہے پھر ان جملہ حقوق العباد کے علاوہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو تعلق ربوبیت اور عبودیت کا ہے جسکی طرف اتقوا دیکھ اور اتقوا اللہ اشارہ کر رہا ہے اس لیے حقوق العباد کا بیان بھی اس سورۃ میں مفصلاً مذکور ہوا ہے اور چونکہ کثرت رجال و نسا کی حالت میں سبب موجود ہونے قولے غضبیہ شہویہ کے باہم عداوتیں بھی ہوجاتی ہیں اور پھر باہم حملات اعدائے واقع ہوتے ہیں اُن حملات کے دفعیہ کے واسطے نہایت مناسب ارشاد موجود ہیں غرض کہ کما تیک بیان کیا جاوے قاری خود جبکہ اس سورۃ کو تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اسکو ثابت ہوگا کہ اس آیت میں جملہ مضامین سورۃ کی طرف اشارہ ہے اور سورۃ کے اول ہی میں آیت کے الفاظ ایسے لائے گئے ہیں جنہیں صنعت براءت الاستملا کی حاصل ہوتی ہے اور ان اللہ کان علیہ کھر قیبا میں مخالفین و مکذبین کے لیے ایک بڑا انداز فرمایا گیا ہے جو اشارہ کر رہا ہے اُن پیشین گوئیوں کی طرف جو سورۃ ہذا میں مندرج ہیں مثلاً فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین امنوا بما نزلنا مصداقاً لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فزردھا علیٰ اذبارھا و نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان اہم اللہ مفعلاً۔ ترجمہ اے اہل کتاب تم ایمان لاؤ اُس چیز پر جو نازل کی ہے تمہارے درجہ ایک تہذیب کر نیوالی ہے اُس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے پہلے اس سے کہ ہم بگاڑ دیں مومنوں کو پس لوٹا دیں ہم اُن مومنوں کو انکی پیٹھوں پر یا پیٹھوں پر یا پیٹھوں پر ہم انکو طرح کہ پیٹھ کا ر دیا تھا مفتہ والوں کو اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہو کر ہی رہیگا۔ چنانچہ یہ وعید جو یہود اہل کتاب کے لیے تھا آنحضرت صلعم کی حیات میں ہی واقع ہو چکا

دیکھو سورہ شکر کو یا مثلاً یہ پیشین گوئی کہ عسی اللہ ان یکف باس الذین کفرو والہ اللہ اشد باسا
واللہ شکیلا۔ ترجمہ۔ ترہیجے کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کے زور کو روک دے اور اللہ تعالیٰ کا زور سب سے زیادہ قوی
اور سزاؤں کی نسبت ترہیجے۔ یہ پیشین گوئی بھی انھیں صدمہ کی حیات میں ہی واقع ہو چکی جس کا رد کنندہ جگر قرآن مجید
میں موجود ہے یا مثلاً یہ پیشین گوئی جو اسی سورۃ میں بیان فرمائی گئی ہے ولن يجعل اللہ لکما خیرین علی النبیین
سبیلان وغیرہ وغیرہ یعنی اللہ تعالیٰ کا فروں کے لینے کوئی راہ غلبہ کا اور پرہیزگاروں کے ہرگز ہرگز دایہ کا چنا پنچہ
ہے تو ترنا تب سے کہ یہ جملہ پیشین گوئیاں جبر صادق کی حیات میں اور بعد وفات بھی واقع ہو چکی ہیں کہ زمانہ آخر مسیح موعود
میں تو بڑے زور و شور سے واقع ہو رہی ہیں اور آیت ان اللہ کان علیکم صر قیبا ان جملہ پیشین گوئیوں کے
وقوع کی طرف ناظر ہے لہذا یہ آیت ایک نشان نبوت کا بھی ہو گئی اور یہی معنی میں آئیے اور نیز الفاظ لفظ تم کے
جیسے غریب پر از مدحی لطفہ ارشاد ہوئے ہیں جو اندک تدبیر سے انکی لطافت ثابت ہوتی ہے مثلاً یا ایہا الناس
میں لفظ ناس لایا گیا اور اس کے لفظ نسا بھی موجود ہے اور یہ دونوں لفظ نسیان سے مشتق ہیں دیکھو صحاح وغیرہ
کتب لغات کو اس لیے لفظ اتقوا بھی بمقابلہ نسیان مکرر کے مکرر لایا گیا پہلا اتقوا دیکھو کے ساتھ ہے اور دو
اتقوا اسم اللہ کے پہلے ہے کیونکہ اتقا دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے یا تو ترخیجے کے ساتھ ہوگا جو دیکھو میں پائی
جاتی ہے اور یا اتقوا ترہیجے کے ساتھ ہوگا جو اتقوا اللہ میں ہے پس دونوں اتقوا کو مل کر حاصل مطلب یہ ہوا
کہ ہر گاہ تم کو اس ذات پاک رب تم کے ساتھ ایسا تربیت فرمایا کہ بسبب تمدن یا ہی کے خواجہ ہر ایک شخص کے
بسبب باہمی تعاون کے بخوبی روا ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہر ایک فرقہ اہل حرفہ دوسرے فرقہ اہل حرفہ یا غیر
اہل حرفہ کا معاون و مددگار ہے تو ایسے رب کی تعمیل اور تم کو بالفرض کر دینی چاہیے جس نے بسبب اجتماع اہل
جنس کے باہم سبب الفت اور محبت کے پیدا کر دیئے ہیں خصوصاً جبکہ یہ لحاظ بھی ہو کہ تم سب کی اصل ایک
نفس واحدہ ہے اور قاعدہ ہے کہ جزو کی میل کل کی طرف اور کل کی خواہش جزو کی طرف ہوا ہی کرتی ہے
کی تیل سے بنی آدم اعضائے یکدیگر اندہ کہ درافیش نیک جو ہر اندہ چو عضو سے بدو اور درو گزار ۛ
در عضو ہار نامہ قرار ہے تو کز محنت دیگران بیشمی ۛ نشاید کہ نامت نمود آدمی ۛ پس بالفرض رنگو احکام تمدنی
کی بجا آوری میں اس رب پالنہار سے ڈرنا چاہیے اتقوا دیکھو۔ اور اگر بسبب مکرر وقوع نسیان
کے جو ناس اور نسا سے وقوع میں آجاتا ہے ہماری اس ربوبیت اور تربیت کو فروغوش کر دو تو پھر ہماری
شان الوہیت سے ڈرنا چاہیے کیونکہ صفت الوہیت مشعر ہے کمال درجہ کی حکمت اور قدرت کو اور حکمت اور
قدرت اس کی کب متعنی ہو سکتی ہے اس امر کی تو ابین اصلاح تمدن کو عمل چھوڑ دیا جاوے اور باوجود
تقاضائے حکمت اور قدرت کے جو واسطے اصلاح تمدن کے ہے فرمانبرداروں اور فرمانرواؤں کو یکساں کر دیا جاوے

کلا وحاشا یہ ہے حکمت تکرار اتقوا کی اور چونکہ خط رجال و نسائی حالت میں نسیان اور غفلت کا وقوع زیادہ متصور تھا لہذا تاکید پر تاکید ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال قطع رحم و کفران نعم وغیرہ سے غافل نہیں بلکہ تمہارے ہر ایک کام کو دیکھ رہا ہے کہ حقوق قریبوں کے اور دیگر حقوق انہائے جس کے اور حقوق اللہ وغیرہ کو تم کس طرح ادا کرتے ہو۔ اور مثلاً ایک نکتہ یہ ہے کہ رجال کو پوصف کثیر موصوف کیا گیا اور نسائی کو پوصف کثرت موصوف نہ فرمایا اس میں ستر یہ ہے کہ ایک عورت میں دو مرد شریک نہیں ہو سکتے اور ایک مرد چند عورتوں کے ساتھ چار تک نکاح کر سکتا ہے۔ پس خود کثرت رجال کی کثرت نسا پر دل ہے اس لیے نسا کو کثرت کے ساتھ متصف کرنا کی ضرورت باقی نہیں رہی والعاقل تکفیه الاشارة غرضکہ نظم قرآنی کے الفاظ میں وہ اسرار و معارف مندرج ہیں کہ یہ مختصر تحریر انہی گنجائش نہیں رکھتی لہذا ہم اس آیت سورہ نسا کو پیش ختم کے کہ حروف مقطعات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں واضح ہو کہ حروف مقطعات کا استعمال دو حال سے غالب نہیں یا قدیم سے ہے یا بعد استعمال قرآن مجید کے جاری ہوا ہے اگر قدیم سے ہے تو قرآن مجید نے اگر انکا استعمال بموجب محاورات قدیمہ کے مع وجہ اعجاز کے کیا تو پھر آجکل کے مخالفین کا اسپر کیا یاد وارد ہو سکتا ہے اور اگر بعد استعمال قرآن مجید کے دیگر حکما اور علما نے انکا استعمال کیا ہے تو قرآن مجید ان سب کا مقتدار یا ہاں فرق اس قدر ہے کہ قرآن مجید کے مقطعات میں عجائب و غرائب اسرار ہیں اور انہیں پیشین گوئیوں مندرجہ فوق کی طرف بھی اشارات ہیں جو اپنے اپنے وقت میں پوری ہوئیں اور ہوتی جاتی ہیں اور دیگر حکما و علما کا استعمال مقطعات میں نہ وہ اسرار موجود ہیں اور نہ کسی پیشین گوئی کو متضمن ہیں و شتان بینہما قال ابو العالیہ ان کل حرف منہا فی مدۃ اقوام و احوال اخرین (کبیر) و کل ہذا لا الحروف علی احساب الجمل عادیۃ معلومۃ عند الناس (کبیر) ہاں ہمارے اس دعویٰ کا ثبوت کہ مقطعات قرآنی بر صفت براعت استعمال کے پائی جاتی ہے علاوہ دلیل عقلی مذکورہ علم بلاغت کے دلائل نقلیہ سے بھی ہے۔ اول۔ کہ قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فی کل کتاب سر و سرۃ فی القرات اوائل السور و قال علی ان لكل کتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حرم و التنبی (کبیر) پس حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق بنی کا یہ قول تفسیر کبیر وغیرہ میں موجود ہے کہ اوائل سوروں کے حروف مقطعات ایک ستر ہیں اسرار کلام الہی سے اور قرآن مجید کی آیت مذکورہ اول والسر المعنون فی العلم میں بھی اسکی طرف اشارہ ہے کہ ما قال تعالیٰ وما یذکر الا اولو الالباب کیونکہ الباب لب کی جمع ہے اور ظاہر ہے کہ ستر اور لب اور خلاصہ یہ تینوں لفظ قریب المعنی ہیں چونکہ صنعت براعت الاستعمال میں

چند ترجمہ۔ اور نہیں یاد رکھتے ان تاویلوں کو مگر صاحبان مغز علوم کے۔ منظر

بعضی مقاصد ہمہ کا کتب اور خلاصہ ہی ہوا کرتا ہے تو اسی ہتھ اور کتب کا نام بالفاظ دیگر اصطلاح علم یا سنت میں براعت الاستملا رکھا گیا ہے ولا مشاحیۃ فی الاصطلاح۔ دلیل دوم۔ تفسیر سورہ روم میں آنحضرت صلعم نے بعض سین کے بعد اٹھ کے ساتھ معین فرمادیا تھا مکاتبت فی محلہ اور آٹھ ہی سال کے بعد پیشین گوئی سورہ روم کی واقع ہوئی بعد تدریس کے معلوم ہوا کہ اللہ کی اعداد بھی بحساب جبل صغیر آٹھ ہی ہوتے ہیں الف کا ایک عدد لام کے تین میم کے چار کیونکہ حساب میں دہائی کو اٹھ دہائی کر لیا جاتا ہے اور سورہ روم میں الہم المقام اسی پیشین گوئی کا واقع ہونا ہے کیونکہ یوم عشیٰ یفرح المؤمنون میں پیشین گوئی عظیم الشان فتح بدر کی بھی ہے کہ وہ بھی نزول سورۃ سے بعد آٹھ سال کے واقع ہوئی۔ دلیل سوم فتاۃ صدی بکلی و غیر ہم کا قول یہ ہے کہ حروف مقطعات قرآن یا سورتوں کے نام ہیں (کسیہ) اب ہم دریافت کرتے ہیں لاکھ نام بلا کسی وجہ تسمیہ رکھ گئے ہیں تو قیلاً بطل ہوا جاتا ہے کیونکہ لغات عربیہ تو ایک یہ بڑا خاصہ ہے کہ کوئی لغت ایسا نہیں پایا جاتا جس میں وجہ تسمیہ موجود نہ ہو۔ لیکن ہم سو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کے نام جو عربی زمین ہے مملات ہوں حاشا و کلا اور جبکہ وجہ تسمیہ انہیں موجود ہے تو اس سے ہتھ اور کوئی وجہ تسمیہ کی نہیں ہو سکتی کہ ان ناموں میں سورتوں کے مقاصد ہمہ کی طرف اشارات ہوں اندر بہ نصورت بھی براعت الاستملا کی موجود ہوگی شاہ ولی اللہ صاحب بھی فوذا الکیسوس تحریر فرماتے ہیں پس حروف مقطعه اسمائے سوانا یا تسمیہ کہ جملا دلالت میکند برانچہ مفصلاً در سورہ مذکور سے نشود شبہ یا کلام کتابی چیز سے مقرر کنند کہ حقیقت آن کتاب را پیش ذہن سامع واضح گرداند دلیل چہارم نسبت اللہ سورہ بقرہ کی ہر وہی ہے کہ سورہ بقرہ انوار موسیٰ سے عنایت ہوئی ہے یعنی الف سے مراد اوائل لام سے الواح میم سے موسیٰ۔ اس سے اصل ثورات کے مضمون کی طرف اشارہ ہوا جو سورہ بقرہ میں مندرج ہے۔ لہذا اس روایت کا رجوع بھی براعت الاستملا ہی کی طرف ہوا۔ اس دعوے کے لیے اور بھی اول میں جو تفسیر کبیر وغیرہ سے مفہوم ہوتے ہیں۔ حضرت امام آخر الزمان ہمدی علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک شے کے لیے چار علل ہوتی ہیں علت فاعلی علت مادی علت صغریٰ اور علت غائی۔ اللہ میں علت ان کا ہے لام اللہ کا اور میم اعلم کا یعنی اللہ۔ انا اللہ اعلمہ کا مخفف اور مختصر ہے کما قال ابن عباس فی الامان اللہ اعلمہ فی الکص۔ انا اللہ افضل و فی القرآن اللہ ادنی و لہذا درایۃ ابی صالح و

سعید بن جبیر عنہ پیر الحفالت فاعلی ہے ذلک، الکتاب بمنزلت علت مادی کے ہوا کیب
 فیہ بمنزلت علت صوری کے اور ہدی للمتقین بمنزلت علت غالی کے ہوا چونکہ یہ قول حضرت
 امام کا ایک عجیب و غریب نکتہ ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ جقدر سورتوں کے اوائل میں الحاء آیا ہے
 انہیں اس لطیف مجموعہ اعجاز کے جاری کریں تاکہ ہر ایک حرف کے بیان کریں ہر ایک نیکو محنت ہو
 جیسا کہ کلام نبوت میں وارد ہوا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ الحاء ایک حرف ہے
 بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے اور ہر ایک حرف کی تلاوت
 مومن تیس کو حکم من جاء بالحسنة فله عشر امثالہا ہر شخص ایک نیکو کرے گا اسکے لیے
 دس گنا اس نیکو کا ثواب ملے گا کی دس نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محنت ہوتی ہیں یعنی دس نیکو کا
 ثواب ہر کام اگر کوئی کہے کہ باوجود واضح ہونے قرآن مجید کے ایسے دقیق اشارات قرآن مجید میں
 کیوں رکھے گئے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ علاوہ دیگر مقاصد ہمہ قرآنیہ کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ
 اذان بشریہ کو وقتاً فوقتاً بتدریج ترقی بخشتا ہے۔ اس لیے جا بجا تدبر تعقل اور تدبر کی تاکید بار بار
 ارشاد فرمائی گئی ہے اور کلام نبوت میں بھی وارد ہوا ہے و لكل آية ظہر و بطن (المحدیث)
 یعنی ہر ایک آیت کے لیے ایک ظاہر ہے اور باطنی علوم بھی انہیں موجود ہیں تاکہ انسان تدبر اور تدبر
 میں ترقی کرنا کرنا کمالات انسانی کو حاصل کر لے اور اس کا قلب انوار الہی کا مورد بن جائے اور اس
 تدبر کی برکت سے مورد انوار غیبیہ کا ہوتا ہے ۵۵ اے برادر بے نہایت درگواست، ہر جہر و کسیری بڑی
 مایست ۱۰۰ قال اللہ تعالیٰ للزکین طبقاً عن طبق یعنی البتہ تم چڑھتے ہوئے چلے جاؤ گے ایک
 حالت دوسری بڑی حالت پر۔ چونکہ قرآن مجید ام الکتاب اور خاتم الکتاب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ علاوہ مقاصد
 واضحہ کی رعایتاً ہر بلائے مذکورہ کا بھی استعمال اس خاتم الکتاب میں فرمایا ہے تاکہ کسی درجہ کا انسان اسکے
 فیضان عام سے محروم نہ رہے۔ کماتیل ۵۵ ہمار عالم سنش دل و جان تازہ مبدد ارد۔
 بزرگ اصحاب صورت را بوار باب معنی را چونکہ سورہ بقرہ میں ہر چار علل کا ثبوت مع پیشین گوئی
 ہائے عظیم الشان کے مندرج ہے۔ لہذا الحاء آیت نبوت ہونا بھی نہایت ہوا مثلاً یہ آیت ذیل ہے
 جس سے اللہ تعالیٰ کا علم ہونا اور قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل ہدایت نامہ نازل ہونا ثابت
 ہوتا ہو فرمایا اللہ تعالیٰ نے و انکنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فانوا بسورة من
 مثله وادعوا لشہداء کم من دون اللہ انکنتم صادقیین فان لم تفعلوا
 ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين

یعنی اور اگر ہر قوم منہج شک کے اس چیز سے کوا تاری ہم نے اپنے بندے پر پس لے آؤ ایک سورۃ مثل اُنکی سے اور بلاؤ شاہدوں اپنوں کو سوائے اللہ کے اگر ہر قوم سچے پس اگر نہ کرے تم اور ہرگز نہ کر سکو گے تم پر پس اُس آگ سے جس کا اندھن آدمی اور بہتھر میں طیار کی گئی ہے واسطے منکروں کے۔ اس آیت کے اللہ تعالیٰ کا علم ہونا ثابت ہوا اور قرآن مجید کا لادیب فیہ ہونا بھی ثابت ہوا کیونکہ کوئی فصیح و بلیغ ایک چھوٹی سی سورۃ کی مثل بنا لانے پر بھی قادر ہے ہوسکا باوجودیکہ مخالفین کمذہبن نے جلا وطن ہونا اختیار کیا مقلدہ کر کے قتل و غارت ہو گئے اور باوجودیکہ فصاحت اور بلاغت میں شہرہ آفاق بھی تھے اور اس تحدی مذکورہ میں جو متعدد آیات میں سخت مبالغہ ہے اور الفاظ غیر تہہ کے ساتھ مطالبہ بھی کیا گیا ہے لیکن ایک چھوٹی سی سورۃ بھی نہ بنا سکتے الا عجائز اُنکے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُسکا ہونا ثبوت کو پہنچ گیا تو ہدیٰ للمتقین ہونے میں اُسکے کیا کلام رہا پس اللہ یعنی انا اللہ اعلم جو ان پیشین گوئیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے اُسکا نشان ثبوت ہونا بھی ثابت ہوا اور ہر مطلوب علیٰ ہذا الفی جگہ متعدد جگہ پر بھی ثبوت موجود ہیں۔ اور یہی دلیل متح موجود کی حقیقت کی اُسکی کتب متزیاتہ میں جو تائید الاسلام لکھی گئی ہیں بعینہ جاری ہو سکتی ہے۔

سورۃ آل عمران - سورۃ آل عمران میں بھی علل اربعہ موجود ہیں اللہ یعنی انا اللہ اعلم علت فاعلی ہے نزول علیہ کتاب بنزل علت ماوی کے بالحق مصداق لما بین ید یدہ بمنزل علت صوری کے ہدیٰ للناس بمنزلہ علت غائی کے اور ان علل اربعہ کا بیان دلائیل یقینیہ کے ساتھ اس سورہ میں موجود ہے مع پیشین گوئیوں کے مثلاً یہ آیت قل للذین کفروا سنغلیون وتخشرون الی جہنم ویسئس المہاد یعنی کم دو تم واسطے منکروں کے کہ تم بہت جلد مغلوب ہو جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے ورنہ کی طرف اور براہہ پھوٹا ہے۔ اس آیت کے اللہ تعالیٰ کا علم ہونا ثابت ہوا اگرچہ پیشین گوئی مخالفین کے لیے فرمائی گئی تھی وہ انضر صلیح کی حیات ہی میں واقع ہو گئی اور قرآن مجید کا لادیب فیہ ہونا اور ہدیٰ للناس ہونا بھی جبر ثبوت کو پہنچ گیا جو اللہ میں اشارہ مذکور ہوا تھا پس اللہ کا نشان ہونا بھی مع صنعت براعت الاستملال کے ثابت ہوا وہو المطلوب۔

سورۃ عنکبوت - سورہ عنکبوت بھی اللہ سے شروع کی گئی ہے اور اُس کے اول میں صرف اللہ یعنی انا اللہ اعلم پر جو فعال لما یرید ہے اکتفا کیا گیا ہے باقی علل کا بیان اول سورہ میں نہیں ہوا لہذا قال اللہ تعالیٰ قل اللہ شہد ذرہم کم دو تم کہ اللہ نے اُتاری ہے کتاب پھر چھوڑ دو اور اللہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات حمیدہ کا بیان فرمایا ہے کیونکہ اُنتم اللہ جو انا اللہ اعلم میں ہے

وہ جامع تمام صفات کا ملکہ ہے۔ اور بعض انبیاء کی کامیابی اور مخالفین کی ہلاکت اور تباہی اس لیے بیان فرمائی گئی ہے کہ اسی طرح پراخحضرت صلعم کامیاب ہو دیں گے اور آپ کے مخالفین نادر اور ہلاک ہو جائیں گے اور آسمانے سورہ میں قرآن مجید کی حقیقت پر بیان قائم کرتے ہوئے مومنوں کے لیے اس کا رحمت ہونا بیان فرمایا اور منکرین کے لیے پیشین گوئی خیران کی بیان فرمائی گئی۔ لہذا قال اللہ تعالیٰ اولہم یکفہم انا انزلنا علیک الكتاب بتلی علیہم انا فی ذلک لرحمة و ذکرہی لقوم یؤمنون الی قولہ تعالیٰ والذین امنوا بالباطل و کفرہ اباللہ اولئک ہم الخاسرون۔ ترجمہ کیا نہیں کافی ہے انکو یہ کہ اگر تیری ہمتے اور تیرے یہ کتاب پڑھی جاتی ہے انکے اوپر بے شک بیچ اسکے البتہ رحمت ہے اور نیز نصیحت واسطے اس قوم کے جو ایمان لاتے ہیں اس قول الہی تک اور جو لوگ کہ ایمان لائے جھوٹ پر اور کفر کیا ساتھ اللہ کے وہ لوگ وہی ٹوٹا پانچ بولے ہیں۔ اس آیت سے انا اللہ اعلمہ کا ثبوت کامل ہو گیا کیونکہ یہ پیشین گوئی آنحضرت صلعم کی حیات میں ہی واقع ہو گئی۔ اور نیز یہاں پر اس آیت میں علل اور بعد کی تفصیل بھی بیان فرمادی گئی کیونکہ اولہم یکفہم انا انزلنا علیک الكتاب بمنزلہ علی اور مادی کے ہے اور بتلی علیہم بمنزلہ علت صوری کے اور ان فی ذلک لرحمة و ذکرہی لقوم یؤمنون بمنزلہ علت غائی کے اور نیز فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں وما انتہم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر یعنی اور نہیں ہو تم عاجز کر نہ اسلے زمین میں یعنی نہ تمہارے دوست و دشمن عاجز کر سکتے ہیں اور نہ آسمان میں یعنی فرشتے اور انبیاء جنکو تم نے معبود قرار دے رکھا، اور نہیں واسطے تمہارے سوائے اللہ کے کوئی کارساز اور مدد کر نہ والا یہ پیشین گوئی بھی واقع ہو گئی اور اللہ میں ان جملہ پیشین گوئیوں کی طرف اشارہ ہے پس الہامیک نشان نبوت کا ہوا مع صنعت براعت الاستہلال کے ہوا المدعا۔

سورہ روم - یہ سورہ بھی اللہ سے شروع ہوئی ہے اس میں بھی صنعت براعت الاستہلال کی مع اعجاز پیشین گوئی کے موجود ہے مختصر بیان اسکا یہ ہے کہ آنحضرت صلعم کے وقت میں ملک روم نصاریٰ کے قبضہ میں تھا اور ملک فارس کا آتش پرستوں کے تصرف میں تھا اتفاقاً دونوں سلطنتوں میں لڑائی واقع ہوئی مسلمان چاہتے تھے کہ روم کی فتح ہو کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں اور مشرکین عرب کی خواہش تھی کہ اہل فارس کی فتح ہو کیونکہ یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک حج کنندہ بھی جنس باہم جنس پروا نہ تھا اتفاقاً فارس کی فتح ہوئی تو مشرکین عرب بہت خوش ہوئے اس سورہ میں پیشین گوئی فرمائی گئی کہ اگرچہ روم اس وقت میں مغلوب ہو گئی ہے لیکن چند سالوں کے بعد روم ہی فارس پر غالب اور فاتح ہو جائیگا چنانچہ ایسا ہی

کچھ واقع ہوا اور یہ ایک بڑا معجزہ ہے کہ دو سلطنتوں کے درمیان ایسا فیصلہ قطعی فتح اور شکست کا کر دیا جاوے
 خصوصاً اُس سلطنت کی نسبت جو غالب ہو چکی ہے مہذب پھر اُس کی مغلوبی کی پیشین گوئی یقینی طور پر بہتر
 کر دی جاوے ایسی پیشین گوئی بجز اُس علام النبوی کے کون کر سکتا ہے اس لیے یہ سورہ بھی الف لام میم یعنی
 انا اللہ اعلمہ کے ساتھ شروع کی گئی اور یہ مکتبہ یفرح المومنین میں ایک دوسرا مکتبہ ہے
 کہ فتح بدر کے ایام میں یہ پیشین گوئی واقع ہوئی ہے پس اندر نہ صورت الحدیث میں صنعت براعت
 الاستدلال کی مع لفظن پیشین گوئی کے حاصل ہو گئی اور تیسرا مکتبہ یہ ہے کہ یہ پیشین گوئی وقت نازل
 اس سورۃ سے آٹھ برس کے بعد واقع ہوئی ہے اور اللہ کے وعدہ بھی بحساب جمل صغیر آٹھ ہی
 سال ہوتے ہیں کیا ہم یعنی الف کا عدد ایک لام کے تین اور میم کے چار کیونکہ حساب جمل صغیر
 میں دہائی کو کاف کا شمار کیا جاتا ہے اور سیکڑہ کو دہائی علیٰ ہذا القیاس سبحان اللہ کیا شیخ فرمایا
 مخبر صادق نے کہ لا تنقضی عجاظہ یعنی اُس کے عجائب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
 سورہ لقمن میں اول ہی سے علل اور بعد کا بیان فرمایا گیا ہے اللہ بمنزلہ علت فاعلی کے ہے
 ثلاث آیات الکتاب بمنزلہ علت مادی کے الحکم کیہ یعنی حکمت اور دانش کی بھری ہوئی کتاب
 بمنزلہ علت صوری کے اور ہدای و رحمة للمحسنین بمنزلہ علت فاعلی کے ہے اور انہیں
 امور کی تشریح اس سورۃ میں موجود ہے مع لفظن پیشین گوئی کے چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے واذا
 تتلیٰ علیہ آیاتنا ولی مستکبر اکان لہ لیس معہا کان فی اذنیہ و قرا بشکر بعدذاب
 الیم یعنی اور جب پڑھی جاتی ہیں اُس منکر پر ہماری آیتیں تو منہ پھیر کر غور کرتا ہوا جلد مٹا کر جیسے اُس نے
 ہماری آیتوں کو سنا ہی نہیں گویا اُس کے دونوں کانوں میں گرائی ہے یعنی ٹینٹ ہیں تو ایسے شخص کو
 خوشخبری عذاب دردناک کی مسناد دو۔ چنانچہ جہنم پر ایسے معاندان آخرت صلح کے تھے وہ علاوہ عذاب
 آخرۃ کے عذاب دنیاوی میں بھی ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم ہونے پر علاوہ اس
 ثبوت کے یہ ثبوت بھی دیا گیا ہے یا بنی استہان تلک منتقال حبة من خردل فتکون حصة
 او فی السموات او فی الارض یا تہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یعنی اسی پیش
 میرے یہ تحقیق گرائی کے دانہ کے برابر بھی کوئی عمل ہو اور وہ کسی جہنم کے اندر رکھا ہوا ہو یا آسمانوں
 میں ہو یا زمین کے اندر ہو تو اُس کو بھی اللہ تعالیٰ درسلے حساب کتاب کے حاضر کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ
 بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ مقولہ لقمان کا ہے جو عجب کے نزدیک بھی مسلم ہیں الحاصل اللہ میں بطور
 براعت الاستدلال کے مضمون سورۃ موجود ہے اور پیشین گوئی مندرجہ سورۃ واقع ہو گئی لہذا

الم نشان نبوت کا بھی ہو گیا۔ ہوا المدعا۔

سورہ مجیدہ جو الحمد للہ شروع کی گئی ہے اس میں بھی علی اربعہ اول ہی میں بیان فرمائی گئی ہیں
الم بمنزل علت فاعلی کے تنزیل الکتاب بمنزلہ علت مادی کے اور لاریب فیہ من
دب العلمین بمنزلہ علت صوری کے اور لتذکر قوما ما اتاہم من ذلیر من قبلک
لعلہم یعتمدون بمنزلہ علت غائی کے۔ اور انہیں کی توضیح اور تشریح اس سورہ میں موجود
ہے اور پیشین گوئی بھی موجود ہے مثلاً یہ آیت ہے ولنذیقنہم من العذاب الادی دون
العذاب الاکبر لعلہم یرجعون اور البتہ چکھا دیں گے ہم ادنیٰ عذاب دنیا کا جو قریب تر ہو
بڑے عذاب کے دے اور پہلے تاکہ یہ منکر بن ہماری طرف رجوع کریں عذاب ادنیٰ سے۔ مروی فتح بدر
ہو یا دیگر فتوحات اسلام کی مثل فتح مکہ وغیرہ اور شکست مخالفین کی۔ بہر حال یہ پیشین گوئی واقع ہوئی
اور انا اللہ اعلمہم کا مضمون صادق ہوا پس الحمد للہ فاعلی مع بقی علی کے یہاں موجود ہے اور
الحکاک آیت نبوت ہونا بھی جبر نبوت کو پہنچ گیا اور صنعت براعت الاستیلال کی بھی حاصل ہو گئی۔ وہ المقصود

سورہ اعراف المص سے شروع ہوئی ہے الحمد للہ تو وہی انا اللہ اعلمہم ہے اور
سے آنحضرت کا نبی صادق ہونا مادی اور معنوی سورہ کا یہی کتب لہا ہے باقی مطالب اس کے
لیے مؤید ہیں اور نیز پیشین گوئی فتح مکہ اور تباہی یہود کی بھی مذکور فرمائی گئی ہے جو آنحضرت صلیم کی
حیات میں ہی پوری ہوئی جس سے انا اللہ اعلمہم کا مضمون مشاہدہ کر دیا گیا اور اسی سے آپ کا
نبی صادق ہونا بھی معلوم ہوا اور مثلاً یہ آیت جو ذیل میں ہے آپ کی صداقت پر بڑی کامل دلیل ہے
وحرقتی وسعت کل شیء فسلکتمہم باللذین یتقون ویوتون الزکوۃ والذین ہم
بایاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول الذی الہی الذی یجد ونہ مکتوبا
عندہم فی التورات والانجیل آخر آیت نمک۔ یعنی اور میری رحمت ہر ایک چیز کو شامل ہے
پس قریب ہے کہ ہم سکوان لوگوں کے لیے لکھیں گے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں
اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاویں گے یعنی وہ ایمان والے جو اس رسول نبی اُمّی کی پیروی کرتے ہیں
جتکی بشارتیں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں اور نبی اُمّی صلیم میں وہ تمام بشارتیں موجود پائی
جاتی ہیں۔ اس آیت کے آگے پھر تاکید فرمایا جاتا ہے فالذین امنوا بہ وعزدوہ ونصرہ
واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون یعنی پس جو لوگ اس نبی اُمّی
پر ایمان لائے اور انکی حمایت کی اور انکو مدد دی اور جو نور یعنی قرآن مجید انکے ساتھ بھیجا گیا ہے۔

اُس کی پہروی کی وہی لوگ دین دنیا میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ واضح ہو کہ حضرت موسیٰ نے جناب باری میں یہ دعائی تھی کہ اے پروردگار! جو سب کچھ دالوں سے بہتر بننے والا ہے تو ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں کی بہتری لکھ دی۔ اس آیت سے پہلے یہ دعائوسنی کی مذکور ہے اس سوال موسیٰ علیہ السلام پر یہ جواب مذکور ہے تھا اور اس نبی اُمی کزنہاد بخت کو فصل مکتب اعمال ورس ۲۲ و ۲۳ میں تشریف بری ہے۔ وبارکراہ مسیح فرما دیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے پیشین گوئی تو رات سفر استثنائاً فصل ۱۸ کو حق اس نبی اُمی کے تسلیم کیا ہے یہی جی پیشین گوئیوں کا حوالہ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بحد و نہ مکتوباً عندہم فی التوراة والا انجیل اس لیے سورہ اعراف میں المتص کے ساتھ صنعت راعت الاستعمال کی بیان فرمائی گئی اور حرف ص سے اشارہ حضرت صلعم کے صادق نبی ہو کر کیا گیا اور دیگر انبیاء علی نبینا وعلیہم السلام کو کامیاب اور ان کے مخالفین کی ہلاکت اس غرض سے بیان کی گئی ہے کہ کسی طرح پر یہ نبی صادق بھی کامیاب ہو جائے اور آپ کے مخالفین نامراد اور ناکام ہو جائیں گے چنانچہ ایسا ہی کچھ واقع ہوا پس المتص کا نشان نبوت بھی ثابت ہو گیا اور یہی مطلب اس کے آیت سے پتہ چلتا ہے اور علل اربعہ بھی اول سورہ میں موجود ہیں۔

سورہ یونس الز سے شروع کی گئی ہے جو اشارہ ہے طرف انا اللہ دیکھ کر کیا انا اللہ رب العالمین کے اس میں علل اربعہ کا بیان موجود ہے انا اللہ دیکھ کر علت فاعلی ہے اور تلك آیات المکتب علت مادی۔ اور الحکیم یعنی حکمت اور دانش بھری ہوئی کتاب علت صوری ہے اور ان الذین انشأنا بشر الذين اوصنا الی اخرہ علت غائی ہے دیکھ کر الذین اس لیے لائی گئی ہے کہ صفت ربوبیت عائدہ الہی کی اس قرآن مجید کے انزال کے لیے مقتضی ہوئی ہے جیسا کہ فرمایا اسی سورہ میں یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاعا فی الصدور وهدی ورحمة للمؤمنین یعنی اے لوگو! تحقیق تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک نصیحت نام آیا ہے اور تمہارے امراض قلبی کیلئے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کیلئے۔ عرب کا حال قبل بعثت کے کس کو معلوم نہیں ہے اور پھر بعد بعثت کے ذریعہ قرآن مجید کے جو انکی اصلاح ہوئی وہ بھی کس کو نہیں معلوم ہے پس یہ پیشین گوئی کامل طور پر پوری ہو گئی لہذا الز کا صنعت راعت استعمال ہونا آیت نبوت کے واضح ہو گیا وہ والد عارضاً جبکہ یہ محاط بھی کیا جاوے کہ مذہب سے شل ایک سورہ کے بنالسنے پر بڑی زور و شور سے تحدی کی گئی ہے کہ انا اللہ تعالیٰ ام یقولون اختر له قتل فانوا بسورۃ مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ انکن تصادقین بل کذبوا بالعلم بحیطوا بعلمہ ولما یا تمہم تاویلہ کذا کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبة الظالمین ترجمہ تفسیری کیا یہ کذب کہتے ہیں کہ آنحضرت نے قرآن کو خود بنا لیا ہے اس کے جواب میں

کمد و چونکہ تم بھی اہل زبان ہو تو بنالاً تم ایک سورۃ جو مثل اسکے ہو چنی نظیر اور فصاحت و بلاغت اور معنی میں فصیح پیشین گوئیوں کے یعنی قصص سے الفاظ میں معانی و علوم بھی بہت سے موجود ہوں اور مثل ہود لیل اور جہیزہ جن سے تمام شہادتیں دور چھوڑیں اور اپنی مدد کے لیے بلا لاکھ کو تم بلا سکتے ہو اگر تم سچے ہو اس گمان میں کہ یہ قرآن آنحضرت صلیم کا دفتر ہے۔ یہ امر تو ان سے نہیں ہو سکا بلکہ جھٹلایا اور انہوں نے اس چیز کو جس کے علم پر انہوں نے غلطی نہیں کیا تھا اور ابھی کہ نہیں آئی انکو پاس اسکی حقیقت اور تاویل ہی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا تھا جو اُسے پہلی ہو چکے ہیں پس دیکھو کہ کیسا ہوا انجام ظالموں کا یعنی ان کلمہ عین پر بھی دیا ہی عذاب انجام کار کو نازل ہوگا اگر کے آیت ہونے کے اور دیگر وجوہ بھی ہیں۔

سورۃ ہود بھی السور سے شروع ہوئی ہے اور اسکے اول میں علیٰ اربعہ بھی موجود ہیں جو انکے غور کر فیض معلوم ہو سکتے ہیں اور چونکہ مقتضی صفت ربوبیت عالمہ کا کلمہ عین کے لیے در صورت تکذیب کے جانیکے انکار کرنا بھی ہے تاکہ مشرکوں و ظالموں پر سزا کریں اور اس سورۃ میں متعدد جگہ مقتضی صفت ربوبیت کے مخالفین کو انداز فرمایا گیا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرانی وہی ظالمۃ ان اخذ لا الہم شدا پیدا۔ یعنی اور اسی طرح تیرے رب کی پکار ہوتی ہے جب یہ یستوں کے لوگ ظلم اور شرارت پر کمزور بنیں دیکھ اسکی پکار بڑی دردناک اور حسرت آمیز اور جیسا کہ فرمایا ان ربک فعال لما یبدی بے شک تمہارا پروردگار جس امر کو چاہتا ہے کر ڈالنے والا ہے یعنی اسکے ارادہ عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں اس لیے یہ سورۃ بھی (الموعن) یعنی مخالفین اللہ و رسول سے شروع کی گئی اور چونکہ جو حدیں آنحضرت صلیم کے مخالفین کو اس سورۃ میں بیان فرمائی گئی تھیں واقع ہو گئیں جسکا اشارہ السور میں حسب مقتضی صفت ربوبیت کے موجود ہے اس لیے السور کا صنعت براءت الاستقلال ونا مع نشان نبوت کے ثابت ہوا۔

سورۃ یوسف بھی السور سے شروع کی گئی ہے اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے بطور ایک نظیر کے اپنی صفت ربوبیت قصہ حضرت یوسف میں اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اہل بصیرت سمجھ لیں کہ آنحضرت صلیم جو سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں انہی نسبت ہماری صفت ربوبیت بطریق اولیٰ توجہ ہو رہی ہے گو اوائل میں مثل حضرت یوسف کے کیسے قدر صاف بتائی پیش آویں جیسا کہ حضرت یوسف کو مشقت چھا دیں آئی اور آنحضرت صلیم کو بوقت ہجرت کے غور و فکر کی محنت پیش آئی اور جیسا حضرت یوسف کے بھائیوں نے انکے قتل کا ارادہ کیا اور انکو قتل سے نجات دی گئی۔ آنحضرت صلیم کو بھی قبائل عرب نے جو اپنی برادری سمجھتے تھے قتل کرنا چاہا اور اللہ تعالیٰ صفت ربوبیت آپ کو قتل سے محفوظ رکھا اگر حضرت یوسف کو بعد واقعہ ہجرت و ہجرت کے تحت عزت پر بٹھایا گیا تو آنحضرت صلیم کو بعد واقعہ ہجرت کے قریب درہم و سکہ خلاف عالمہ اور ختم نبوت کے عرش پر جانشین فرمایا گیا اگر حضرت یوسف کو نبوت جبری عطا ہوئی تو آنحضرت صلیم کو غلبہ و مآ

اے رسولناک! اگر رحمتہ للعالمین مرحمت ہوا اور حضرت یوسفؑ اپنے چند بھائیوں کو مخاطب کر کے لانا تو علیہ السلام
 کہا۔ آنحضرت صلیم نے بھی بوقت فتح مکہ کے کل اپنے برادران اور قبائل سے جو سخت دشمنی تھی مگر ایمان لائے۔
 لانا تو نبیب علیہ السلام کیلئے فرمایا حضرت یوسفؑ کو انتظام ایک ملک کے لیے تدبیر معاش سکھائی گئی۔ آنحضرت کو
 انتظام تمام ممالک دنیا کا قیامت تک تعلیم فرمایا گیا جو بعد اُنکی وفات کے بذریعہ خلفائے کرام ہوتا ہے اور تہذیب کا
 جیسا کہ اس چودھویں صدی میں بذریعہ مسیح موعودؑ کے برپا کیا گیا اور جس کے تحت ہمارے مان ہو رہا ہے علیٰ ہذا النہی
 دیگر امور مندرجہ سورہ کو سمجھ لینا چاہیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ارشاد فرمایا کہ فقد کان فی
 قصصہم عبرۃ لا ولی الا لباب یعنی بے شک البتہ ہے انکے قصوں میں عبرت حاصل کرنا صاحبان
 علوم باطنی کے لیے اور جبکہ آنحضرت صلیم کے لیے وہ امور جو مقتضی صفت ربوبیت الہیہ تھے واقع بھی ہوئے تو اس
 المرئی یعنی انا اللہ سر یکم کا آیت نبوت ہونا مع صنعت براعت الاستدلال کے حاصل ہو گیا خصوصاً جبکہ دیگر
 اولاد پر سورہ پر بھی نظر کیا ہے فتاویٰ کبھی یہ آیت ذلک من انباء الغیب ذبحہ الیک وما
 کنت لبدیہ اذ اجمعوا احرام وہم یمکرون یعنی اے پیغمبر غیب کی باتیں ہیں جن کو ہم وحی کے ذریعہ
 تم کو معلوم کرتے ہیں باوجودیکہ تم انکے پاس موجود نہیں تھے جبکہ یوسفؑ کے بھائیوں نے اپنا ارادہ مصمم کر لیا تھا کہ یوسفؑ کو
 کوئیں میں ڈال دیں اور وہ اسکی ہلاکت کے لیے تدبیریں کر رہے تھے ظاہر ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق
 ایک برہان قائم کی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت یعقوبؑ کو تو حضرت یوسفؑ کا کوئیں میں ڈالا جانا بھی معلوم نہ ہوا باوجودیکہ
 انکے شہر وطن کنعان کے قریب ہی وہ کنواں تھا پس دیگر حالات اور واقعات مندرجہ سورہ متعلق یوسفؑ کو نہ کیا
 خبر ہو سکتی تھی لیکن آنحضرت صلیم کو بڑی تفصیل کے ساتھ بعد مدتوں دراز کے ان واقعات کی خبر ہو دیدی پس
 واسطی ثبات انکے دعوت نبوت کے یہی دلیل کافی ہے لہذا آپ کا نبی برحق و رحمتہ للعالمین ہونا ثابت ہوا جو
 مقتضی شان رب العالمین کا ہے وہو المدعا۔

سورہ رعد المؤمن سے شروع ہوتی ہے یعنی انا اللہ ۱ محلہ سر یکم جو علت فاعلی ہے اور تلك
 آیات الكتاب بمنزل علت ۲ اذی کے ہے اور والذی انزل الیک من ربک الحق بمنزل علت
 صوری کے۔ اور ہر اپنے علت فاعلی پر تصریح تو مذکور نہیں مگر آیت ولكن اکثر الناس لا یؤمنون کے
 مفہوم ہوتی ہے یعنی جبکہ یہ کتاب حق ہے کہ دلائل عقلیہ نقلیہ سے اسکا ثبوت کامل موجود ہے تو پھر علت فاعلی
 اس کی یہ ہے کہ ہر ایک ذی عقل کو اس پر ایمان لانا چاہیئے و لاکن اکثر لوگ جو مصداق نام سمجھتے ہیں
 مشق نسیان سے ہیں اس پر ایمان نہیں لاتے اور چونکہ حرف سر میں اشارہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت
 کی طرف ہے تو اسکی صفت ربوبیت جو آنحضرت صلیم کی طرف متوجہ ہے اسکا تقاضا یہ ہے کہ وقت فوقتاً اگر

غالب محال ہوتا ہے اور مخالفین کی تدریج شکست ہوتی ہے حتیٰ کہ بالآخر مکہ معظمہ بھی فتح ہو جاوے اس لیے
 اللہ تعالیٰ اس سورہ میں فرماتا ہے ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ او تحل
 قریباً من دارہم حتیٰ یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد یعنی جن لوگوں نے
 کفر و انکار کیا انکو ہمیشہ انہی بدکرداریوں کی سزائیں کچھ نہ کچھ مصیبت پہنچتی ہے گی جو انکو کھڑکھڑاتی ہو اور
 نہیں تو انکے گھر کے قریب ہی وہ مصیبت نازل ہوتی رہیگی یا تنہا کہ خدا کا آخری وعدہ یعنی فتح مکہ کا پورا ہو
 بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ دیکھو اس آیت میں کسی زبردست دشمن کوئی ہے کہ کفار کا کچھ
 ظلموں کی سزائیں ہمیشہ مبتلا رہیں گے اور کوئی نہ کوئی مصیبت اپنے واقع ہوتی ہے گی اگر یہ نتیجہ انہی
 بستی کے قریب ہی کوئی ایسا حادثہ اور قارع واقع ہو گا جو انکو بھی اسکا صدر اور قریع بسبب قریب
 پہنچتا رہیگا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو فتح مکہ کے لیے ہو چکا ہے وہ آمو جو دہو گا اور اس وعدہ الٰہی میں
 کسی طرح کا خلعت نہیں ہو ویکا کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے یعنی انا اللہ اعلم اور اسکی صفت ربوبیت
 آنحضرت صلیم اور آپ کے متبعین کی طرف واسطے تربیت کے متوجہ ہے اور ایسا ہی واقع ہوا کیونکہ یہ امر بتواتر اخبار
 ثابت ہے کہ بالآخر مکہ معظمہ فتح ہو گیا اس لیے اکثر کابراعت الاستلال ہونا مع نشان نبوت ثابت ہوا
 وہو المطلوب۔

سورہ ابراہیم میں الکرے شروع ہوتی ہے اور اول ہی آیت میں عمل اربعہ کا بیان ہے مثل
 سابق کے فور کے معلوم کر لو اور مخالفین کے لیے یہ وعید فرمایا گیا ہے کہ ذیل للکافرین من عذاب
 شدید اور افسوس منکروں کے لیے عذاب سخت ہے چنانچہ ذیل اور خرابی مخالفین پر دنیا ہی میں وارد
 ہو چکی۔ اور حضرت ابراہیم کی طرف سے اس سورہ میں یہ دعاء ذیل نقل فرمائی گئی ہے جو استجاب ہو کر حضرت
 صلعم کی بعثت سے پورے طور پر واقع ہو گئی وہ ہوا دینا انی اسکت من ذریعی یو ادغیر ذی
 ذریع عندیتک المحرم س بنا لیقیم الصلوۃ فاجعل افئدۃ من الناس تھوی
 الیہم واسر زقہم من الثمرات لعلہم یشکون یعنی اے پروردگار ہمارے بھائی ہے
 مینے بعض اولاد اپنی ایسے بیان میں جہاں کہیتی نہیں ہوتی تیرے معزز گھر یعنی کعبہ کے پاس اپنی درود
 ہمارے تاکہ یہاں یہ لوگ نمازیں پڑھیں پس تو ایسا کر کہ تمام لوگوں کے دل انہی طرف مایل ہو جاویں
 اور رزق دے انکو تمام چھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر کرتے رہیں۔ اس دعوے کے مصداق آنحضرت صلیم
 کامل طور پر پہنچا آگے ان آیات کے مخالفین کو انداز کیا جاتا ہے کہ وہ انھیں بن اللہ غافلہما
 یعنی الظالمین یعنی اوریہ ہست سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مخالفین ظالموں کے اعمال سے غافل ہے پھر فرمایا کہ فلا

تحسین اللہ مختلف وعدہ رسالہ انزل اللہ عز و جل و انتقام پس مت سمجھو تم کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے اپنے رسولوں سے کیے ہیں انکے خلاف کر لیا کیونکہ بے شک اللہ زبردست بلا لینے والا ہے غرض کہ ربوبیت عامہ الہیہ کی جو آنحضرت صلعم کی طرف متوجہ تھی اُس نے وہ شان دکھائی کہ کسی پر پوشیدہ نہیں۔ لہذا التَّوْحِيدُ انا اللہ ربکم میں صنعت براعت الاستئصال کی مع آیت ہونے نوشتے حاصل ہو گئی وہو المدعا۔

سورہ حجر یہ سورہ ہجر بھی التَّوْحِيدُ انا اللہ ربکم سے شروع کی گئی ہے جو علت فاعلی ہر کتاب آیات الکتاب بمنزلہ علت اَدسی کے ہر اور قرآنِ مبین بمنزلہ علت صوری کے ہے۔ اور علت فاعلی بیانیہ تفسیر بیان نہیں فرمائی گئی لیکن عقل سلیم والا اس آیت سے سمجھ سکتا ہے جو یٰ اَیُّهَا الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کَانَ اَمْسَلٰمْ یَعْنٰی کَافِرِینَ و مَخْلُقِینَ ایک دن ارمان کرینگے کہ اسے کاش ہم مسلمان ہوتے اس آیت سے علت فاعلی بھی سمجھی جاتی ہے تقریر اسکی یہ ہے کہ اس کتاب کے انزال سے مقصود یہ تھا کہ کفار و مشرکین دین اسلام میں داخل ہو جائے لیکن نہ داخل ہوئے پس ایک دن ایسا آیا اللہ ہے کہ بڑی حیرت اور فوس سے منکرین کہیں گے کہ کاش ہم اس کتاب پر ایمان لاتے اور اسلام میں داخل ہو جائے کیونکہ یہی وہ کتاب موعودہ ہے جسکی صفت قرآن مبین ہے یعنی بیان کر نیوالی ہے تمام حقائق اور معارف الہیہ کی۔ پس اس تقریر سے علت فاعلی مفہوم ہو گئی۔ اور پھر شان ربوبیت الیاب صرف اس ہی کتاب کی طرف الہی متوجہ ہے کہ اس کے لیے اس سورہ میں فرمایا گیا کہ اَنلَیْخِ نَزْلَہَا الَّذِیْ کُرُوْا اَنَّا لَہٗ لِحَافِظُوْنَ اور یہ وعدہ جو مستقصد ربوبیت کا ہے کیا پورا ہوا کہ ابتداء سے اس آخری زمانہ تک ہر طرح محفوظ اور معصون ہے اور اب وہ سامان اور اسباب حفاظت کے تمہا اور طیار ہو گئے ہیں کہ ہر ایک اہل بصیرت بطور قطع و جب کے کہہ سکتا ہے کہ تاقیام قیامت محفوظ ہے گی۔ پس بسبب پورا ہوا جس نے پیشین گوئیوں مندرجہ سورۃ کے جس کی طرف الزام و تہمات اشارہ کرے ہیں۔ اپنی نبوت کی حقیقت واضح ہو گئی۔ لہذا الزکا براعت الاستئصال ہونا مع نشان نبوت کے واضح ہو گیا۔ فوالہدعا۔ اور ظاہر ہو کہ پہلی کتاب سوا یس حفاظت کے محروم ہیں کہ ثابت نما سورہ مریم بعد اسم اللہ کے کہ فَاِیْعِصْ سے شروع کی گئی ہے اور اسم اللہ سے علت فاعلی کا ثبوت ملتا ہے اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء کا ذکر حسب ذیل کیا ہے۔ ذکر کیا۔ ابراہیم ادریس اسمعیل۔ عیسیٰ۔ یحییٰ۔ مریم۔ موسیٰ۔ اسحق۔ یعقوب۔ آدم۔ نوح اور فضائل انسانی جس کی طرف کھیلخص مشعر ہے یعنی کرامت اور ہدایت اور یقین کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور افعال پر مت ہر سر مرتبہ یعنی علم الیقین۔ عین الیقین اور حق الیقین اور عزت

اور صدیقیت خصال حمیدہ ان سب کو عطا فرمایا گیا ہے اور پھر انکی نسبت ارشاد فرمایا ہے کہ
 اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ ادم ومن حملنا مع
 نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل ومن ہدینا واجتبتنا اذا اتینا علیہم
 آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا (ترجمہ تفسیری) یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کر کے انکے
 اکرام کیا ہے آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل میں جنکو ہم نے ہدایت اور یقین دیکر کشتی میں نوح کے
 ساتھ سوار کر لیا تھا اور ابراہیم و یعقوب کی نسل سے کہ کعبہ دین و دنیا کی عزت دی تھی اور ان لوگوں میں سے ہیں
 جنکو ہم نے راہ راست دکھا کر صدیقیت کے مرتبہ پر منتخب فرمایا تھا اور انکا مرتبہ صدیقیت کا اس حد تک پہنچا ہوا
 کہ ان پر آیتیں خدا سے حزن کی تلاوت کیجاتی تھیں تو سجدہ میں گر پڑتے تھے اور روتے جانتے تھے چونکہ فضائل
 اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت رحیمیت ربوبیت سے انسان کو مرحمت ہوتی ہیں ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین مومنین
 کی طرف اس حزن و رحیم کی رحمت اور ربوبیت بکمال درجہ متوجہ ہے لہذا فرمایا جاتا ہے کہ ان الذین امنوا
 و عملوا الصالحات یتبعہم اللہ الرحمن و ذالک یعنی بے شک جو لوگ ایمان لائے انھیں صلحہ اور قرآن پر اور
 عمل کیا ہے جو پرستہ مان کتاب و سنت کے انکے پیچھے چلے جائیں حزن و دوستی پیدا کر دیو گے۔ مراد یہ ہے کہ وہ
 حزن و رحیم کی سب سے محبت کر لیا کہ جملہ فضائل مذکورہ جن کی طرف کھلی بعض مشاعر یعنی کثرت بدلت یقین کے تینوں
 مرتبہ مذکورہ عزت اور صدیقیت عطا فرمادیو گے اور انکے مخالفین کو ہار کا تباہ کر دیوے گا جیسا کہ فرمایا کہ و تدر
 بہ قوم الدال یعنی تاکہ درود تم اس قرآن کے ساتھ جھگڑاؤ اور اگھر قوم کو آخر سورۃ تک پہنچا چکے اپنے غدا صاب
 دنیوی ایسا ہی کچھ واقع ہوا جو تواتر منقول ہوتا چلا آتا ہے خواہ بذریعہ قرآن جمیع کائنات کو تواتر ہو یا بذریعہ اخبار کے
 پس ثابت ہوا کہ حروف مقطعات کھلی بعض میں صنعت براعت الاستمال کے بھی حامل ہے اور آیت
 نبوت ہونا بھی اسکا واضح ہے و ہوا المطاب۔

سورہ طہ اس سورۃ میں بھی علت غائی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا گیا ہے
 اور لفظ القرآن سے علت مادی مفہوم ہوتی ہے اور آلات ذکر کے لمن یخشی سے علت غائی معلوم ہوتی
 ہے اور تنزیل کا ہمن خلق الارض و السموات العلوی سے علت صوری اور طہ سے مراد
 ظاہر و باہر ہادی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے ہیں اس سورۃ میں حضرت موسیٰ کا قصہ بہت تفصیل
 کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سفر استشا باب ۸ کے منبیل موسیٰ کے ہیں اور قرآن
 حمیدہ نے بھی سورہ مزمل میں اس مائت کی تصدیق فرمائی ہے جیسا کہ فرمایا انا ارسلنا الیک خزوا سوکا
 شاکھا و انا الیک کھما ارسلنا الی فرعون رسولاً ففعل فی فرعون المہول فاخذنا

۱۰۱ میلاد (تقریباً ۱۰۱۰) یعنی انیسویں صدی قبل از مسیح میں فرعون کے سرکشی کرکے ہوا اس لیے ہم نے تمہارا سر (موسیٰ) کو
 تمہارے اوپر گواہ کر کے بھیجا ہے تاکہ تمہارا تمام جہت کر کے ہمارے مواخذہ کے لیے ایک گواہ ہو جاوے جیسا کہ فرعون
 کی طرف موسیٰ کو رسول کر کے بھیجا تھا سو فرعون نے اس کی نافرمانی کی تھی اس لیے موسیٰ بھی فرعون کی نافرمانی کا گواہ
 ہو گیا تھا تاہم ہم نے اس کو ایک بڑے وبال میں دھریکڑا چنانچہ جن مکذبین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طار اور باد میں مانا
 وہ دین و دنیا میں مثل فرعون اور فرعونوں کے ہلاک تباہ کیے گئے جیسا کہ اوہل کی نسبت یہ قولہ مشہور ہے کہ
 مات فرعون ہذا اللہ پس اس طے کا براعت الاستہلال ہوا مع نشان نبوت کے ثابت ہوا وہو الامام
 سورۃ الشعراء طس سے شروع ہوئی ہے جس میں اشارہ ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فصل ۸ سفر استثنائیں
 یوں کہ کو طور سینین کے موعود محمد بنی کی طرف اشارہ ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فصل ۸ سفر استثنائیں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت مفصلاً مذکور ہے جو طور سینین پر ہوئی تھی اور اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس
 بنی اسرائیلی کو زمانہ گاہ قوم میں سے ہلاک اور تباہ کر دیا جاوے گا اور جلد انبیا سے بنی اسرائیل کے اور نیز ان کے
 علماء اور نیز حواریں حضرت عیسیٰ کے بھی اس بنی موعود کے منتظر ہے ہمیں اور جو اہل کتاب یا اہل ملیکہ وغیرہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیے درپے ہوئے وہ ہلاک اور تباہ ہو گئے چنانچہ اس سورۃ میں انکی ہلاکت کا ذکر بھی
 فرمایا گیا ہے لہذا اس سورۃ میں اسی پیشین گوئی کو یاد دلایا گیا ہے جو طور سینین پر حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیلی
 بیان فرمائی تھی کہ انا قال اللہ تعالیٰ وانه لخی زبواک اولین اولہد یکن الہام ایۃ ان یدعیہ لہ
 بنی اسرائیل ولونزلناک علی بعض الایۃ ہمیں فقرۃ علیہم ما کانوا لہ وہو منین لکناک
 سلکناک فی قلوب البحر میں لایو منون بہ حتی یرو العذاب لایم فیاتیم یغتات وہم
 لایستعرون یعنی یہ ایک ایسا قرآن و رسول کی پیشین گوئی لکھے بغیر وہ بنی کتابوں میں موجود ہے امیر علاوہ یہ کیا
 لوگوں کے لیے اس کی صداقت کا نشان نہیں کہ بنی اسرائیل کے تمام علماء اس پیشین گوئی کو جانتے ہیں اور اگر ہم
 اس قرآن کو زبان عجمیوں پر اتارتے اور وہ زبان عربی اس کو اپنے پر ٹھکات بھی یہ لوگ اس پر ایمان نہ لاتے
 اسی طرح پر تکذیب و انکار کو ہم نے مکذبین مجرمین کے دلوں میں داخل کر دیا ہے وہ ایمان نہیں لادیں گے چنانکہ
 عذاب دردناک کو نہ دیکھ لیں اور دفعۃً انہ عذاب جاوی اور انکو کچھ خبر نہ ہو اس آیت میں اور اس کو اپنی
 آیات میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نبوت پر چند دلائل قائم کیے گئے ہیں اول یہ کہ یہ قرآن بلسان عربی میں ہے
 یعنی تھوڑے اور مختصر الفاظ میں تمام مقاصد و نبیہ کو بیان کر رہا ہے اور وہ بھی کمال و وضاحت کے ساتھ دوم جو
 شخص اس کا اعجاز و بلاغت کو جو سبب اس کے زمان عربی میں ہو نیکی ہے نہ سمجھ سکے اس کے لیے یہ دلیل
 پیش کی کہ جعفر کرتا میں پہلے انبیا کی ہیں ان سب میں اس قرآن اور رسول عربی کی پیشین گوئی موجود ہے اور

وقوع پیشین گوئی کا کسی کے حق میں جو ہزاروں برس کی ہوا ایک بڑا ثبوت کامل ہے اس کے منجانبہ اللہ عزوجل کا
 کیونکہ ایسی پیشین گوئی کا علم جو اس علامہ النبوی کے طاقت بشری سے باہر ہے۔ سو ہم اگر کوئی شخص ایسا بھی
 کہ نہ اعجاز بلاغت قرآن مجید کو سمجھ سکے اور نہ اس کو کتاب سابقہ کی اطلاع ہو تو اس کے لیے اس کے صدق کی
 کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ علامہ ابنی اسرائیل شل عبد الدین سلام اور انکار گروہ اور اکثر رہبان و احبار یہود و نصاریٰ کے
 ان بشارت کو جاننے میں اور ایمان بھی لے آئے ہیں اور بعض مخالفین کی تکذیب اس کے صدق کے لیے
 مضر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تکذیب سبب تعصب اور عناد وغیرہ کی ہے کہ کیونکہ مکذبین کا عناد استفادہ
 ہوا ہے کہ اگر یہ قرآن عجیب نہ ہو تو ان اور وہ بھی بغیر تعلیم عربی زبان کے اس کو عربی میں بیان کرنا تب بھی
 یہ معاند ایمان نہ لاتے اگرچہ ان کے دلوں میں اس کا صدق بہت منتوں سے ہوتا۔ پس ایسے ایسے معاندین بغیر
 عذاب دیکھیں۔ ایمان نہیں لائیکے۔ چنانچہ وہ عذاب بنتہ بصورت فتح بدر یا فتح کہ وغیرہ کے آموچہ ہوا اور
 پیشین گوئی مندرجہ تورات وغیرہ اور نیز مسند جہ قرآن مجید پوری ہو گئی۔ اس بیان سے ثابت ہوا کہ طسہ
 میں صنعت براعت الاستدلال کی بھی ہے اور نشان نبوت کا بھی موجود ہے۔ وہو المدعا۔
 سورہ نحل طس سے شروع کی گئی ہے۔ اس سورۃ میں علاوہ قصہ حضرت موسیٰ کے چکے تیل آنحضرت صلی
 میں حضرت سلیمان کا قصہ بھی مفصلاً بیان فرمایا گیا ہے جس میں اشارہ اس طرف سے کہ طور کے کوئی کوئی
 ان ملکوں کی بھی عطا ہوگی جو حضرت سلیمان کے قبضہ میں تھے پس حرف طاس سے اشارہ طور کے طرف ہوا اور
 اس سے اشارہ حضرت سلیمان کی طرف ہوا۔ اور بیان کرنے قصہ سلیمان سے مقصد دفع کرنا اس امتیحا کا کہ
 جو مخالفین بسبب ظاہری نفوذ افلاس آنحضرت صلی علیہ وسلم کے فتوحات اسلامیہ کو بہت بعید اور مستبعد سمجھتے تھے اور
 نیز وہ مخالفین اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں کو بسبب کثرت اپنی دولت اور قوت و شوکت کے قریب محال کے
 جانتے تھے کہ قال اللہ تعالیٰ ویقولون متی ہذا الوعد انکنتم صا دقین قل عسی
 ان یکون (دفع لکھ بعض الذی تستنبی لون (ترجمہ تفسیری) اور مخالفین کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب
 پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اسے یہ خبر تم انکو جو ابدیدہ کہ وہ عذاب تمھارے قریب آگاہ کر چکا۔ یہ تم جلدی پنا
 رہے ہو۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی آنحضرت صلی علیہ وسلم کی حیات میں پوری ہوئی اور آپ کے جانشینوں کے قبضہ میں بعد
 خلافت نبوت کے وہ ملک جو حضرت سلیمان کے قبضہ میں تھے مع بیت المقدس کے آگئے اس لیے طس میں طور
 کی پیشین گوئی بھی پوری ہوئی جس کا علامہ والہام حضرت موسیٰ کو کیا گیا تھا اور نیز حسب الحکمائت ولقد
 لکنا فی الزبور من بعد الذکر ان الا دض یوشع اعباد ہی الصالحون کے خافہ کے بعد
 میں تمام ممالک بیت المقدس تک فتح ہو گئی ہیں بیت المقدس کو سلیمان نے تعمیر کیا تھا اس لیے طس میں

صنعت براعت الاستملا کی بھی حاصل ہوئی اور آیت نبوت بھی ہو گئی وہو المدعا۔

سورہ قصص۔ طسٹہ شروع ہوئی ہے اس سورہ میں حضرت موسیٰ کے واقعات من ابتدا و لاوت تا خرق ذعن میان فرمائے گئے ہیں اور آنحضرت مسلم کی کامیابی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور مکذبین کو فطوحات اسلامیہ انداز کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سفر استنشا بائیں ثابت ہو چکا ہے کہ آپ شیل موسیٰ میں تو بالفرد مثال معنی کے کامیاب بھی ہو گئے اور مخالفین آپ کے بالفرد بلاک تباہ ہو جائیں گے چنانچہ ایسا کچھ واقع ہوا لہذا یہ سورہ بھی طسٹہ شروع کی گئی یعنی طور سینا کے موجود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی اور اس پیشین گوئی کا انتظار خود حضرت عیسیٰ کو مع انکے حواریوں کی رہا تھا دیکھو پوچھا یہ۔ ولنعلم ما قبلہ مسیح از مقدم او مژدہ گوڑ پیکیم از شعل او شعل جوڑ۔ چنانچہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کنت ناویافی اهل مدین تتلوا علیہم آیاتنا و لکننا مسلمین وما کنت بجانب الطور اذ نادینا و لکن دحہ من ربک للندس قوماما انتہم من مذیو من قبلک لعلہم یتذکرین (ترجمہ تفسیری) اور تم مدین کے لوگوں میں پہنچنے والے نہیں تھے کہ تم نے اپنے رب کو علم کے ہماری یتیمیں پڑھی ہوں و لاکن ہم کو اپنا رسول کر کے بھیجنے والے ہیں اور نہ تم کو کسی طرف موجود تھے کہ تم نے وہ واقعات وحی موسیٰ کے بچہ خود دیکھیں ہوں بلکہ یہ تمام حالات تم کو وحی کے ذریعہ بتائی گئے ہیں اور یہ رسالت تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی رحمت ہے ناگہراؤ تم اس قوم کو جنکے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرا نیوالا نہیں آیا اور نہ تمہارے ڈرا نیو سے لوگ نصیحت کیے تھے۔ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پر اصرار پر استدلال فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بدین کے لوگوں میں بود و باش رکھتے تھے جسے حضرت موسیٰ کے حالات ابتدائی اور واقعات انتہائی کے آپ پڑھ لیتے اور نہ ان پیشین گوئیوں تواریت کی آپ کو خبر تھی جو آپ کے دعوائے نبوت کی تصدیق کہی ہیں اور امتی ہونا آپ کا تو قطعی طور پر پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں پس بجز اس کے اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے ہی رحمت کے آپ کو بھیجا ہے پس ایک ہی موجودی الخلیف کو تائید ہوا اور برادران فی امرائے کہیں اس لیے طسٹہ کا براعت الاستملا ہونا نشان نبوت کے بھی ثابت ہوا۔ وهو المطلوب۔

سورہ یس۔ اس سورہ میں حرف یا خطاب کا ہے اور حرف اس سے سید الانبیاء کی بطرف اشارہ ہے اور اس دعوے پر دلیل دی گئی ہے کہ القرآن الحکیم یعنی قسم ہے قرآن کی جس میں سر تا پا حکمت اور انائی کی باتیں ہیں چونکہ پہلی کتب انبیاء میں عجائز فصاحت و بلاغت نہیں ہے جو قرآن مجید میں ہے یعنی انہیں نہ تمام انسانی قوی کی رعایت کر کے ایسا احکام صادر ہوئے ہیں جو فیاضت تک باعتبار زمانہ کے اور بلحاظ جملہ ممالک دنیا کے اور بلحاظ ممالک و مکاتوں کے جملہ مختلف استعداد انسانوں کے لیے حسب مقتضائی حکمت کے ہوں مگر قرآن مجید ایسا حکیم ہے کہ یہ جملہ امور ہی و ذریعہ منتصر الفاظ میں مع تمام معارف اور حقائق دینیہ کے مشتمل ہے اس لیے بصفت حکیم مقرر کیا گیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایسے برکات قرآن حکیم کی وجہ تو تمام کالات انسانیکے مزاج علیہ اور فضائل بشریہ کے ملنے پر نہایت سرعت کے ساتھ ترقی فرمائی ہے کیونکہ ہر تہذیب و تہذیب الہیہ کے لیے یہی قرآنِ حراط مستقیم ہے اور ظاہر ہے کہ خط مستقیم ہی بہ نسبت باقی خطوط کے افضل الخطوط ہوگا اگرچہ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہ کو دفع کیا جانا ہو کہ یہ ترقی و درجہات کی سیادت کے مراتب پر شاید وہی ہو بلکہ کسی ہو تو ارشاد ہوتا ہے کہ کسی کیونکہ ہو سکتی ہے بلکہ جیسی ہی ہے انالٹ ملن المرسلین کیونکہ اتنی سے بغیر تمام ایسی ترقیات و ترقیات جو دنیا کی محال و شواہد کی بلکہ محال تھا اور جن لوگوں کو یہ سیادت آپ کی نظر نہیں آتی اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انکے آگے پہنچے اور ہمارے باطلہ اور خیالات فاسدہ کی دیواریں بکھڑکی ہیں اور اوپر سے عناد اور تعصب کی چھت سے پا کھر ڈھانک دیئے گئے ہیں جیسا کہ آگے کی آیات میں مذکور ہے اس لیے ایسے لوگ آپ کی حراط مستقیم اور درجہ سیادت کو نہیں دیکھ سکتے آگے اس سورہ میں اسی مقصود کے اثبات کے لیے امثال و نشانات و شواہد اور قصص عبرت انگیز اور منکرین کے اعتراضوں کے جوابات دے فرمائے گئے ہیں انکو دنیا اور نیز آخرت کے عذابوں سے انداز فرمایا گیا ہے چنانچہ کذبین آپ کے دنیا کو عذابوں میں تو مبتلا ہو چکے ہیں عذاب دنیوی آخرت کے عذابوں کے وقوع کے لیے بڑا ثبوت کامل ہے اور مومنین مخلصین جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عائد کو مع ایمان درجہ سیادت کے مان لیا وہ بھی کامیاب اور بامراد ہو گئے اور ہوتے جاتے ہیں اور ہونے لگے ہیں اس لیے صنعت براعت الاستمال کی بھی حاصل ہو گئی اور آیت نبوت بھی ہو گئی۔ وہو المدعا۔ اور آپ کی سیادت کے فضائل میں جو احادیث صحاح و درود ہیں جیسا کہ اناسید و لد اذم وغیرہ (رواہ مسلم وغیرہ من کتب الاحادیث) انکا ذکر ہم یہاں پر اس لیے نہیں کرتے کہ شاید سامعین کو طوالت کے حالات ہو جاوے اور نیز یہ کہ یہاں پر مقطعات سے براعت الاستمال ہونے کا ثبوت قرآن مجید سے دینا ہے نہ احادیث سے اولیس میں براعت کا ثبوت مع آیت ہونیکے ثبوت کے لیے اس بیان سے بخوبی ثابت ہو گیا و بس وہو المطلوب۔

سورہ ص والقرآن ذی الذکر کفار کا مقولہ یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کذاب ہیں لہذا اس سورہ میں آپ کا نبی صادق ہونا دلائل و بیانات میں لایا گیا ہے ایسے ص والقرآن ذی الذکر اشارہ ہے آپ کے نبی صادق ہونے کی طرف اور وسطے واقع ہونے فتوحات اسلامیہ کے اس سورہ میں قصہ حضرت داؤد اور سلیمان و غیرہ کا بھی بطور نظیر اور شہادت کے ذکر فرمایا گیا ہے اور جو مخالفین و کذیب کے درپے ہیں انکو عذاب کے لیے انداز بھی فرمایا گیا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ جنداً کلہنا لک مہزم دم من الاحزاب یعنی یہ ایک لشکر ہے شکست کھایا جو اسے تمھاری مخالفت پر آمادہ ہو رہا ہے منہما اور مخالفان خدا کے۔ پس جیسے اردوں کو شکست واقع ہوئی ہے ویسوی انکو بھی شکست ہووے گی اسی مدعا کے اثبات کے لیے

بطور شواہد کے چند اور قصص انبیاء علیہم السلام کے بھی بیان فرمائے گئے ہیں اور آخر سورۃ کو اندازی پیش کر کے
 فرما کر ختم کر دیا گیا ہے کہ ان ہوا الا ذکر الغالبین ولتتعلمن نبأ ما بعد حین یعنی قرآن کچھ اور سنو
 نہیں ہے مگر تمام دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک بڑا نصیحت نامہ ہے اور ان کیلئے موجب شرف کا ہے
 جسکی حقیقت کچھ دنوں کے بعد تم معلوم کر لو گے۔ اب کس کو نہیں معلوم کہ ابتدا میں اسلام کیا تھا اور اہل
 کیا تھے اور پھر آنحضرت صلی علیہ وسلم کی آخری حیات میں اور بعد خلافت نبوت کیا ہو گئے اور اسلام کیا ہو گیا
 اور اب اس آخری زمانہ میں اسلام بذریعہ مسیح موعود کہاں کہاں تک پہنچ گیا اس لیے حرف صں اور
 والقرآن ذی الذکر سے جو اشارہ آپ کے صادق اور فروغ الذکر ہونے پر کیا گیا تھا وہ کس زور و شور
 سے صادق و مصدوق ہو گیا پس حرف صں کا مع والقرآن ذی الذکر کے باوجود موجود ہونے صنعت
 براعت الاستعمال کے آیت نبوت کا ہونا بھی ثابت ہو گیا وہو المطلوب اور کمذین کا مقولہ کہ وقال
 الکافرون هذا اسما حسی کذا اب کیسا باطل اور سراسر کذب لکلا صدق اللہ تعالیٰ صں والقرآن
 ذی الذکر۔ یعنی تم صادق نبی ہو قسم ہے قرآن صاحب شرف کی۔ ذکر کے معنی شرف سے بھی آتے ہیں۔
 سورۃ مؤمن۔ یہ سورہ حشر سے شروع کی گئی ہے کیونکہ اکثر آیات میں اس سورۃ کی ہیود کا رد موجود
 ہے اس لیے الواح موسیٰ کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے جو مسلمات ہو دے ہے اور قرآن مجید میں اکثر
 تورات اعلیٰ کو الواح موسیٰ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ وکتبناہ فی الاواح من کل شیء
 موعظۃ و تفصیلا لکل شیء اور ہم نے موسیٰ کے لیے ہر ایک شے سے جو متعلق آنحضرت صلی علیہ وسلم کے ہے
 نصیحت لکھ دی تھی اور ہر ایک شے کی اس میں تفصیل تھی یعنی الواح موسیٰ میں آنحضرت صلی علیہ وسلم کی تمام بشارات
 موجود تھیں۔ ایضا قال تعالیٰ والقی الاواح و اخذ براس اخبہ عجرۃ الیہ یعنی اور موسیٰ
 سے تختیوں کو ڈال دیا اور اپنے بھائی کا رب کا کر اپنی طرف کھینچے گئے۔ ایضا قال تعالیٰ ولما سکت
 حصن موسیٰ الغضب اخذ الاواح اور جب موسیٰ سے غصہ فرو ہو گیا تو تورات کی تختیوں کو اٹھا لیا
 الغرض چونکہ تورات تختیوں پر لکھی ہوئی تھی اس لیے قرآن مجید نے اسکو الاواح سے تعبیر فرمایا ہے پس
 اس لیے یہاں پر حشر سے مراد الواح اور ہر سے مراد موسیٰ ہیں۔ چونکہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی بشارات و دلائل
 نبوت الواح موسیٰ میں بکثرت موجود تھیں اور اب تک موجود ہیں باوجودیکہ یہ تورات اعلیٰ الواح نہیں
 لہذا انتخاب یہود انکی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ وقال رجل مؤمن من آل فرعون
 یکتہم ایمانہ القتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاء کمر بالبینات من ربکم وان
 یلک کاذا بافعلیہ کذبہ وان یاک صاذا فایصیکم بعض الذی یعدکم ان اللہ

کایہدی من ہو مسرت کن اب یعنی اور اپنے گھرنے فرعون کے لوگوں میں سے جو اپنے ایمان کو پریشیدہ رکھتا تھا کیا کریم ایسے مکرمل کرنا چاہتے ہو کہ وہ صرف خدا ہی کو اپنا رب بتلاتا ہے حالانکہ وہ لایا، تمھارے پاس کھلے نشان تھے ہر رب کی طرف۔ اسے اگر بالفرض باوجود ان بیانات کے جھوٹا بھی ہو تو پھر کیا وبال اسی پر پڑیگا۔ اور اگر سچا ہے تو جس عذاب کا تم کو وہ وعدہ کرتا ہے کوئی دلوئی عذاب تیرا ہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کر نہوا سکے پھر اسے کھوٹے کو کامیابی کی راہ ہدایت نہیں کیا کرتا ہے۔ اس آیت میں وہ استدلال نقل فرمایا گیا ہے جو ایک فرعون کے معزز ملازم نے فرعون کے بطور معارضہ کے حضرت موسیٰ کے صدق نبوت پر استدلال کیا تھا جبکہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کرینکا عزم بالآخر مٹا دیا تھا اور یہ قصہ اسکا اس سے پہلی آیت میں مذکور ہے پھر میرا اس معارضہ کی یہ ہے کہ موسیٰ کے دو دعوے یا دو قول ہیں اول تو وہ ہر بات پر کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہی ہے دوسرے قول اسکا دعویٰ رسالت کا ہے۔ اور فرعون بھی دعویٰ ربوبیت کا اپنے لیے کرتا ہے پہلا قول موسیٰ کا عقل سلیم کے نزدیک بہت صحیح معلوم ہوتا ہے اور فرعون کا دعویٰ خیر صحیح ہے کیونکہ انسان جو خود ہزاروں مزدوروں کا محتاج ہے اس کے لیے ربوبیت عامہ کی صفت کیونکہ حال میں سبقتی ہے پس اس قول پر تو موسیٰ کا قتل کرنا ہرگز نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ ان رجلا ان یقول ربی اللہ اور دوسرے دعوے رسالت پر اس سے ہجرات بیانات ظاہر ہوتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھوات اس کے رب کی طرف سے صادر ہوئے ہیں کیونکہ اگر وہ مجھوات طاقت انسانی میں ہوتے تو فرعون بھی اسکا معارضہ بالظہر کر سکتا مگر وہ فرعون ان مجھوات میں سے کسی ایک کا بھی معارضہ بطور غلبہ کے نہیں کر سکا پس ظاہر ہے کہ موسیٰ کے رہنے ان مجھوات کے ذریعہ اس کی تصدیق کر دی ہے اگر باوجود اس تصدیق کے ہنرمیں حال اس دعویٰ میں وہ جھوٹا بھی ہو تو اس کے ماننے میں ہمارا تمھارا کوئی حرج نہیں کیونکہ تم اپنے رب کے دروہہ و مذکر سکتے ہو کہ ان پروردگار تو نے اس کے ہاتھ پر مجھوات ظاہر فرما کر اس کی تصدیق کر دی تھی و قد جاء کھ بالبیانات من ربکھ۔ اور اگر وہ اس دعویٰ رسالت میں سچا ہے کیونکہ مجھوات اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو پھر جن عذابوں کی تمھاری سیلے وہ پیشین گوئی کرتا ہے تو اگر وہ سب نہیں تو بعض عذاب تو تم کو ضرور پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ در صورت صدق دعویٰ رسالت کے کوئی عذاب ان عذابوں میں سے نہ پہنچے جن سے وہ انکار کرتا ہے کیونکہ پھر تو رسالت ہی انصار و بیفایہ ہو مادیگی بذا خلعت پھر ایسے رجب عظیم الشان کا قتل کرنا کسی صورت میں ہرگز نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس استدلال کو بقا بہرہ و اوزان لوگوں کی نقل فرمایا ہے جو آنحضرت صلعم کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے انکو یہ استدلال مومن ال فرعون کا یاد دلایا ہے تاکہ اس استدلال سے جو انکی کتاب میں مختصر مذکور ہے جیسا کہ فصل ۱۰ اور من ہفتم خروج میں پہلا مع بیانات موسیٰ کے مذکور ہوا ہے

آنحضرت صلعم کے دعویٰ رسالت کو تسلیم کر لیں اور آنحضرت صلعم کو خوشخبری نصرت کی بھی بیان فرمائی ہے کیونکہ سچے نبی کی یہ نصرت الٰہی جبری نشانی ہے کما قال اللہ تعالیٰ انا لننصر رسولنا والذین امنوا فی الحیوة الدنیا یعنی ہم اپنے رسولوں کی اور جو اپنے ایمان لائے دنیا میں بھی مدد کرتے رہتے ہیں اور دکن دنیا کے لیے یہ انذار فرمایا گیا کہ الذین کذبوا بالکتاب وہما ارسلنا بہ رسلنا فنفو یدلہم انہ یعنی جن لوگوں نے جھٹلایا کتاب اللہ کو اور ان بشارتوں نبی عربی کی تکذیب کی جبکہ ہم نے اپنے پیغمبر و نبی معرفت بھیجی ہے سو بالآخر اس تکذیب کا نتیجہ وہ جان لیں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ الواح موسیٰ میں جو بشارتیں نبی آخر الزمان کی مذکور تھیں یا آپ کی نبوت پر استدلال جو الواح موسیٰ سے مستنبط ہوتا تھا اس سورۃ میں وہ اکثر یاد دلائی گئی ہیں اور مکذبین کو تکذیب کے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہ جملہ انذار و بشارات مذکور کا مل طور پر وقوع میں آچکے۔ اس لیے حشر میں صنعت براءت الاستللال کی بھی چل چلی ہو گئی اور نشان نبوت بھی جوابیت کے معنی میں حاصل ہوا۔ وہو المطلوب ہم نے اس آیت کی تفسیر مفصل بیان کیا کہ جلد ۱۱ نمبر ۳۷ کی ہے فلیرجع الیہ۔

سورۃ السجدہ - یہ سورہ بھی حشر سے شروع کی گئی ہے اس سورہ میں بھی اشارہ الواح موسیٰ کی طرف اول ہی سے کیا گیا ہے کیونکہ مکذفصل ۱۸ سفر استنشا میں جو لکھا ہوا ہے کہ القند کلہا فی اس ظاہر ہے کہ تفسیر کسی کلام کے دفعہ نہیں ہو سکتی بلکہ پارہ پارہ کلام یعنی آیت آیت سے متفرق طور پر ہو سکتی ہے اسی نکتہ کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ کتاب فصلت ایانہ یعنی یہ کتاب جو کہ آیات اس کی جدا جدا مفصل بیان کی گئی ہیں۔ پھر اسی میں لکھا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے بھائیوں میں یعنی جو بنی اسرائیل میں وہ نبی موعود مبعوث ہوگا اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی زبان عربی ہے تو اس کتاب کا عربی میں ہونا بھی ضروری ہونا کہ اس کتاب کے سمجھنے میں قوم عرب کو کوئی وقت واقع نہ ہووے اس لیے فرمایا گیا قرآن عبرا ہیا جو کہ اسی کتاب مذکورہ میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس نبی موعود کے مخالفین ہلاک و مستاصل ہوں گے اس لیے فرمایا گیا لنشیوہ و نذہبہا چنانچہ اس نبی موعود کے زمانہ بعثت میں وہ وعدہ و بشارات بنین کے حق میں اور وعید و انذار مخالفین کے حق میں پورے طور پر واقع ہو گیا۔ علاوہ اسے فصل ۲۱ بنی اسرائیل میں لکھا ہے کہ نبوت عرب اور بنی قیدار میں ہوگی۔ اسی طرح پر اس سورۃ میں اکثر جگہ پر الواح موسیٰ کی طرف بھی اشارات ظاہر کیے گئے ہیں اس لیے حاشے مراد الواح اور ہم سے موسیٰ مراد ہیں پس اس بیان سے حشر کا صنعت براءت الاستللال کا ہونا مع نشان نبوت کے واضح ہو گیا وہو المطلوب۔ مکرر فرماتے ہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ اکثر آیات اس سورۃ میں الواح موسیٰ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلاً یٰۤاَیُّهَا الذین

کفر، ابا لندکر، ماجاء ہم و انہ لکتاب عزیز لا یتیسہ الباطل من بین ید یدہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم جمیدہ بہ تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا ساتھ اس قرآن کے جو یاد دلانیا ہے جبکہ وہ اگیا اُسکھ پاس اور بے شک وہ بڑی عزت والی کتاب ہے نہیں اُسکتا ہے باطل اُسکے آگے سر اور نہ اس کے پیچھے سے اتاری ہوئی ہے یہ کتاب حکمت والے سر پر اُگنے کی طرف سے۔ لفظ ذاکرا کو اچھوٹا ہے مگر اس سے مبالغہ نہ کرنا چاہیے یعنی یاد دلانیا والی ان پیشین گوئیوں کو جو الواح موسیٰ میں لکھی ہوئی ہیں۔ عزت والی اسوجہ سے کہ باوجود امتداد زمانہ اس کے دراز کے اور ہو جانے تراجم مختلفہ و کتاب تورات کے اور وقوع حوادث شدیدہ کے یہ پیشین گوئیاں الواح موسیٰ یعنی تورات موجودہ میں اب تک موجود ہیں اگر اُس عزیز و غالب کی طرف سے نہ ہوتیں تو باوجود حوادث مذکورہ کے وہ پیشین گوئیاں کیونکر قائم رہ سکتیں۔ اور اُس میں یہ بھی لکھا تھا کہ کھوٹا بنی ہالک کیا جاویگا خواہ اُسکے رد و رد ہو یا اُس کے پیچھے ہی صفت اس کتاب میں موجود ہے لا یتیسہ الباطل من بین ید یدہ ولا من خلفہ ویکو مسیلم کذاب وغیرہ قہبی کیسے ہلاک ہوئے پھر دیکھو اس سورۃ میں کیا کیا عجیب غریب امور حکمت الہی اور حمد الہی کے مختصر الفاظ میں پائے جاتے ہیں پس ثابت ہوا کہ تنزیل من حکیم جمید ہی ہے لا غیر ہر حال حسمہ یعنی سورۃ الواح موسیٰ کو یاد دلانے والی ہے پس اسلیے حسمہ میں نزول الاستہلال مع نشان نبوت کے حاصل ہو گئی۔

سورۃ شورۃ حسمہ حسمتی عین عظمت یا عزت سے لیا گیا اس سورۃ سے ماخوذ ہے ق قرآن کی طرف اشارہ ہے یعنی عزت اور عظمت سورۃ قرآن کی الواح موسیٰ میں مذکور ہے واضح ہو کہ فصل ۳۳ سفر امتنا میں آنحضرت صلیع کو خداوند کر کے لکھا ہے جہاں پر فاران کو اچکا مستقر قرار دیا گیا ہے بعض یہود نے آپ کو اس پیشین گوئی کا مصداق اس لیے قرار دیا کہ وہ کم فہمی سے اسکا مطلب یہ سمجھ کر خود خدا ہی آویگا اُن کو یہ بڑا دھوکہ ہوا کہ حضور صلیع تو بشر ہیں اور فصل ۳۳ میں خدا کا اُن لکھا ہے فاین المصداق۔ حالانکہ یہ بھی اُنکو معلوم تھا کہ کسی رسول یا نبی کو یہ امر ہرگز نہیں پہنچتا کہ اپنے میں خدا سکے۔ پس مراد الہی اس پیشین گوئی سے صرف یہی تھی کہ اُسیر کلام الہی کی تجلی ہو دیگی جو بصورت سورۃ قرآنی سکھائے وہ تجلی الہی نازل ہو دیگی۔ اور آنحضرت صلیع من صفات الہیہ کے لیے تجلی کا وہ ہو دیں گے جو اس سورۃ میں مذکور ہیں جیسا کہ عنبر حق حقیظ علی قدیر عظیم وکی نصیر قوی وغیرہ وغیرہ یعنی آپ معنوی کتاب کے عزت و عظمت وغیرہ میں جملہ انبیاء سے زیادہ تر اور بڑھکر ہو دیں گے یا مثلاً استیع بصیر عظیم خیر لطیف وغیرہ صفات الہیہ جو اس سورۃ میں مذکور ہیں وہ سب اچکی طرف متوجہ ہونگے

اس لیے کوئی حرکت اور سکون آپ کے مخالفین کا ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ ہو سکے اور اس کی سزا واقع نہ ہو یا مومنین مخلصین کے اعمال صالحہ اور نیات صحیحہ میں سے کوئی عمل صالح اور نیک نیک منفی نہیں ہوگا جسکا اجر نہ ملے نہ دیا جاوے گا یا مثلاً صفات رب غفور رحیم شاکر حمید وغیرہ جو اس سورۃ کے اندر مذکور ہیں وہ سب آپ کی طرف اور نیز آپ کے متبعین کی طرف متوجہ ہوویں گی اگر بشریت کی کمزوریاں ہیں وہ سب حسب مقتضی ان صفات کے معفو یا مغفور ہو جائیں گی اور آپ کے مسائی اور کوششیں مقبول درگاہ الہی ہو کر منتج نتائج عمدہ کے لیے ہوویں گی جس سے ہمیشہ انوار عزت و عظمت آپ کے اور سورۃ قرآنیہ کے فاران سے چمک کر قیامت تک تمام دنیا میں روشن و تاباں رہیں گے اور ان لوگوں کو جو مومنین مخلصین ہیں مدام روشن و تاباں کیسے رہیں گے اور یہی مراد الہی تھی نزول خداوند تعالیٰ سے فاران میں اس سے زیادہ عظمت و عزت آپ کی اور سورۃ قرآنیہ کی اور کیا ہوتی۔ لہذا اس غلطی مذکورہ میں بیڑ وغیرہ پڑ کر ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ پس جبکہ **حکۃ عسقی** دو قول ان مقاصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جو اس سورۃ شوریٰ کے اہم المقاصد سے ہیں لہذا ہر ایک کا یہ معنی **حکۃ** اور نیز **عسقی** جدا جدا نشان نبوت کا ہو گئے مع حصول صنعت براعت الاستدلال کے۔ وہو المطلوب۔

سورۃ زخرف ۱۲۷۔ یہ سورۃ بھی حکم سے شروع ہوئی ہے اس سورۃ میں حوا اور بنی کے لی گئی ہے اور ہم سچ سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حوا بنی مسیح نے دوسرے مسیح کے آئین کی پیشین گوئی بعد آنحضرت صلیم کے دولت اسلامی میں آخر زمانہ کے لیے کی ہے جیسا کہ دلیل نمبر اول میں مہر فیض گندچکا (غیر رجح الی ریو) جلد نمبر ۱۱) اس سورۃ میں بھی شیل ابن مریم کا آئینہ زمانہ میں اشرافیت سے گردا گیا ہے چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو **الاعباد انعمنا علیہ وجعلنا امثالاً** یعنی اسرائیل و یونساء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یختلفونہ وآتہ لعلم للساعۃ فلا تمارن بها واتبعون ہذا صراط مستقیم ولا یصدکم الشیطان انه لکم عدو مبین ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمة ولا بین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واطیعوا امر اللہ ہو دینی وریکم فاعبدوا ہذا صراط مستقیم فاختلف الأحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب الیم ھل یبظرون الا الساعة ان تأتہم بغتۃ وہم لا یشرعون ۱۲۸ اور البتہ وہ ابن مریم جو مصلیٰ ہے بنی اسرائیل کے لیے ساعت قیامت کے لیے دلیل یا نشانی ہے پس مت شک کرو تم اس کی عبودیت میں اور میرا ابتلاء کر دینی

صراط مستقیم ہے اور نہ روکے تم کو شیطان اس صراط مستقیم سے یہ تحقیق وہ تو تمہارا دشمن کھلا ہوتا ہے اور جب عیسائی کھلے نشان لیکر آیا تھا تو اُس نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے حکمت اور دانش کی باتیں لیکر آیا ہوں اور تاکہ بیان کروں میں بطور فیصلہ قطعی کے وہ باتیں جنہیں تم سخت اختلاف کر رہے ہو پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو صرف اسی کی عبادت کرو یہی صراط مستقیم ہے تب ہر گز درگروہ باہم اپنی طرف سے اُس سے اختلاف کرنے لگو پس اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے عذاب دینا شروع کیا یہ لوگ اس سائنہ کا انتظار کر رہے ہیں جو آپر کیا ایک آجادیگی اور انکو خبر بھی نہ ہو دیگی **حَفِ** اُن کی ضمیر کو ہم نے اُس ابن مریم کی طرف راجع کیا ہے جو مثل ہے یعنی ضرب المثل کا مصداق ہے کیونکہ اوپر کی آیات میں ابن مریم کے لیے دو جگہ پر لفظ مثل کا موجود ہے اولاً ولما ضرب ابن مریم مثلاً اور ثانیاً ان هو الا عبدنا نعمنا علیہ وجعلناہ مثلاً لنبی اسرائیل۔ اور جبکہ بیان کیا گیا ابن مریم بطور مثل کے نہیں ہے ابن مریم کو ایک بندہ جیسے ہم نے انعام کیا اور گردانا ہم نے اُسکو مثل واسطے بنی اسرائیل کے۔ اب مثل کے معنی سمجھنے چاہئیں تفسیر کبیر میں لکھا ہے المثل فی اصل کلامہم بمعنی المثل وهو النظیر ویقال **مِثْلُ وَ مِثْلُ** وَمِثْلُ سَبْعٌ وَ شِبْهُ وَ شِبْہٌ۔ ان آیات مذکورہ میں یہ تصریح نہیں فرمائی گئی کہ ابن مریم کو جو بنی اسرائیل کے لیے یہاں پر مثل قرار دیا گیا وہ کس امر میں مثل تھے۔ اندک غور کرئیے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ سلسلہ خلافت نبوت کا حضرت ابن مریم پر ختم ہو گیا تھا اس لیے وہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہوئے میں مثل ہو گیا جیسا اعدادیث سے بھی امر یعنی زمانہ قدرت رب کا خاتمہ ابن مریم داغ حضرت صلعم کے ثابت ہوتا ہے اور یہی پتہ تھا اُنکے بغیر پاک پیدا ہونے میں۔ چونکہ ابن مریم کے بعد کوئی ایسا نہیں آیا جس کا خدا کا یہاں سے اتنا کلام تھا کہ وہ مریم سے تو قوت ملکیت و روحانیت کی نسبت دیگر عباد اللہ و مقربین کے زیادہ معلوم ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے و مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنحننا فیہ من روحنا یعنی سچے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ مریم بیٹی عمران کے مثل بیان فرماتا ہے جنہوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا تو پھر ہم نے اُنکے پیٹ میں اپنی روح چھونک دی پس اس نفع روح نے تابستے کہ ملکیت اُنہیں زیادہ تھی۔ تو پھر آخر زمانہ امت محمدیہ میں ابن مریم کا کوئی مثل کیونکر ہو سکتا ہے اور وہ ملکیت اور روحانیت جو مثل ابن مریم کی ہو امت محمدیہ میں کیونکر پیدا ہو سکتی ہے تو اُسکا جواب اِطْلُ اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر یوں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلَفُونَ مطلب یہ کہ ان کو بہت

محمد تمکھارادرجہ تو ہم نے بہت بڑا عالی کیا ہے اس لیے اگر ہم چاہیں تو ایک ابن مریم کی امت سوں کو تم میں سے ابن مریم سے بڑھ کر
فرشتہ کر دیں کہ وہ زمین میں خلافت و امامت کرتے رہیں ثانیاً علاوہ اس پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص فاسدہ کے دفع
کرنیکے لیے ابن مریم کو اس جگہ پر قبل بھی قرار دیا ہے اور لفظ مثل یا مثل کا بالظہر و قدہ کو چاہتا ہے اور وجود تعدد کے لیے ہی
یہ الفاظ استعمال ہو چکے ہیں یہ وجود تعدد کے الفاظ مثل و غیر استعمال نہیں ہو سکتے چنانکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اس لیے
جانتا تھا کہ وہ اہل اسلام میں بھی ابن مریم کی نسبت ایسے خیالات فار پیدا ہو جائیں گے جو جو ہم ہونگے ابن مریم کے
تفرّد اور توہر بعض صفات ملکیت کے لیے اس لیے اُس علیم و حکیم نے اس جگہ پر ابن مریم کو لفظ مثل ارشاد فرمایا تاکہ اس خیال
تفرّد کا قلع اور قلع ہو جاوے اور کوئی ایسی خصوصیت ابن مریم کے لیے باقی نہ رہے کہ وہ دوسرے انبیاء اولیاء امت محمدیہ سے
ممتاز و شہر کیا جاوے اور پھر اس امت میں امت محمدیہ کے لیے وہ مراتب عالیہ اس جگہ پر بیان فرما دیئے کہ ایک ابن مریم کی امت محمدیہ
ابن مریم سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں یعنی اُس سے بڑھ کر بمنزل ملائکہ کے ہو سکتے ہیں دیکھو فصل ۳۴ سفر مشتا درس دوم کو جس میں
دس ہزار قوسیوں کے ساتھ ایک آنا لکھا ہے۔ الحاصل جبکہ لفظ مثل کے لیے تعدد ضروری ہوا تو ابن مریم بمنزل ایک
قول دلائل سار کے ہو گیا جبکہ مثل کہتے ہیں اس لیے اُس مثل کے لیے امت محمدیہ میں سے ایک فرد کمال کو آخر زمانہ میں حسب
آیات تفسیر بیہوش فرمایا دیگا جسکی نسبت ارشاد ہے و انہ لعلمہ للساعة یعنی بے شک وہی مثل ہی اسرائیل
جو ابن مریم ہے ساعت قیامت کے لیے ہمارے علم ازلی میں ایک دلیل اور نشان مقرر ہو چکا ہے جو آخر زمانہ میں ایک مسیح غلام آگے
فرد کمال اُس مثل کا مصداق ہوگا تاکہ ہمارے فضل سے بھی اسکا تعدد ثابت ہو جاوے کی خوب کہاں خود حضرت ابن مریم موجود
نہ سے حادث طیب پاتے ہیں تم سے ہی خطاب نہ خود کو بھی تو تھے مسیحا بنا دیا یا کیا شک ہے ہاتھی نہیں تھیں اس مسیح کے
جس کی مائت کو خدا نے بنا دیا یا کیونکہ امت زیر تفسیر سے مائت کا ثبوت بخوبی ہو گیا۔ اور جو ضمیر فلا تم ترون بھائی ہے اسکا
مرجع عبودیت ابن مریم ہے کیونکہ وہی مرض پہلے اُس سے قریب مذکور ہوا ہے جو ان ہوا لا عبد انعمنا علیہ سے
سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس امت میں عبودیت ابن مریم کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو مقتضی جھوٹا ہے یعنی نفی
و اثبات کا مقتضی جو حصر کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اسی کی طرف ضمیر ہما کا رجوع ہونا ضروری ہوا اور پھر تاکید پر تاکید
یہ فرمائی گئی کہ و اتبعون یعنی تم نصاریٰ کی پیروی مت کرو جو ابن مریم میں صفات الوہیت ثابت کرے ہیں بلکہ میری پیروی
کو اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہی مرا طے تقیم ہے جو حکم خیر الامور و مسطہا کے متوسط ہے درمیان غفیدہ نصاریٰ اور
حقیدہ یود کے جو ابن مریم کے نفوذ و اسد و لایا ہونے کے قابل ہیں۔ پھر اس کے آگے ارشاد ہوا کہ شیطان نکو اس
عقیدہ صیغے رو کے گا ایسا نہ ہو کہ شیطان نکو و ماسد میں ڈالکر روک دیوے اور کھاتاں جمع نصاریٰ اور بلکہ
اجل عوام سلین کے مخالف ہونے جاتے ہو کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے اس لیے اسکا اتباع امت کو
کر کے مخالفت عقیدہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید فوت ہوتی جاتی ہے الحاصل ان آیات میں آخری زمانہ کے ابن مریم کا ذکر فرمایا

گیا ہے اور چونکہ واقعات و اہمالت نے یہ شہادت دیدی ہے کہ مسیح موعود کو اولاً بظاہر مریم خاتون طلب کیا گیا تھا اور بعد نفع روح یعنی واقع ہونے الہامات کے اسکو بظاہر ابن مریم خاتون طلب کیا گیا ہے دیکھو براہین احمدیہ کو اس لیے ان آیات میں جو آخری ابن مریم کی پیشین گوئی ہے اسکو صرف بنام ابن مریم ہی اسد تعالیٰ نے بیان فرمایا نہ بنام عیسیٰ کے جو خاص اسکا علم یعنی ابن مریم کا نام اگلی آیات میں جو پہلے ابن مریم کی بعثت کا ذکر فرمایا ہے ان آیات میں اسکو علم کے ساتھ ذکر کیا اور منجملہ سوانح ہمہ پہلے ابن مریم کے انہیں سے اعلیٰ لائن سمجھ سکتا تھا ابن مریم کو ذکر فرمایا جو آخری ابن مریم کے لیے پیش آنے والے تھے تاکہ اہل بصیرت اس امر کو بخوبی سمجھ لیں کہ بالضرورت عیسیٰ بھی اکثر مقامات میں ملے گا اور یہی ابن مریم ہوگا جو بنی اسرائیل کے پینٹل قول دار و سائر کے شہرت پار ہاتھ اور عجیب لطف یہ ہے کہ اسد تعالیٰ نے ابن مریم کو جو یہاں مثل قرار دیا تھا اس کی صداقت کے اثبات کے لیے تمام شعرا اور نثر دانوں کو بھی اس طرف متوجہ کر دیا کہ وہ اپنے اشد مالک و نیز شروں میں خواہں جنما کو مسیح ابن مریم کے ساتھ تمثیل دیتے ہیں ح خوبوں کو بھی تو تم نے مسیحا بنا دیا! پس یہ قول اور فعل آئی کیا مسیح ابن مریم کے ابطال الہیت کے لیے کافی نہیں؟ بالضرورت کافی ہے ایسا ہی سوانح ابن مریم میں ہے اب وہ سوانح بیان فرماؤ جو آخری مسیح کے لیے وقوع میں آتے ہوئے تھے۔ چنانچہ اولاً اسکے مینات کا ذکر فرمایا کیونکہ آخری ابن مریم کو عہد واضح نشانات اور بیانات عطا فرمائے گئے ہیں کہ قال اسد تعالیٰ ولما جاء عيسى بالبينات و قد جئتكم بالبينات اور انش کی نہیں علاوہ الفاظ ظاہری تو رات کے اسکو دی گئی تھیں ان کو بیان فرمایا قال قد جئتكم بالحكمة اس لیے کہ آخری مسیح کو حکمت یعنی حقایق اور معارف قرآنی دیئے گئے ہیں ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا پہلے مسیح کے وقت میں اہل کتاب یہود و نصاریٰ میں باہم سخت اختلافات واقع ہو رہے تھے اور باہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہا تھا وہی آخری مسیح کے وقت میں علما اور اہل مذاہب اسلامیکہ کا حال طابق النعل بالنعل تھا اس لیے اسکو علم عدل کے مبعوث فرمایا کہ قال ولا بين لكم بعض الذي تختلفون فيه پہلے مسیح کی بعثت میں تقویٰ اسکا نام و نشان اہل کتاب میں باقی نہ رہا تھا یہاں پر یہی سبب تکرر زمانہ خیر القرون کے کوئی شئی تقویٰ اسکی باقی نہ رہی تھی اس لیے ارشاد ہوا کہ فائقوا الله یعنی اس اختلافات و زنجفیر باہمی وغیرہ میں اسد تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ایسی جرأت گستاخانہ نہ کرو اور جہل اموریں افراط و تفریط کو ترک کر کے میری اطاعت کرو گا قال و اطيعون اور پہلے مسیح میں مثل نصاریٰ کے وہ صفات ثابت نہ کر دیں گے اسکا رب ہو نا لازم آتا ہے جیسا کہ نصاریٰ کا عقیدہ ہے کہ ربنا المسبحون و نعوذ بآدمہ کیونکہ ان اللہ ہو دینی و ربکم اور عبادت خالص اسی کی کر دو۔ یہی اس پہلے مسیح کی تعلیم تھی اور اس مسیح آخری کی بھی یہی تعلیم ہے کہ قال فاعبدوا ولا۔ پہلے مسیح نے اپنی اس تعلیم کو (کہ نہ سمجھ میں کوئی صفت ربوبیت کی ہے اور نہ میں ان عیوب کفر وغیرہ کے ساتھ متمم ہوں جو یہود و مجسمہ پر گناہتے ہیں) مراعات پر فرمایا کہ ہذا صراط مستقیم وہی مقولہ مسیح موعود آخری زمانہ کا ہے جو فرما رہا ہے کہ ہذا

صراط مستقیم یعنی یہ صراطِ افراط ہے کہ پہلے مسیح کو صفات ربوبیت کے ساتھ متصف کر رہے ہو اور آخری مسیح کو کافر
کہا کہ کفر و جال کذاب کہ کفر فریض کے گڑھ میں گر رہے ہو یہ صراطِ مستقیم نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت کے باطل مخالف ہرگز نہیں
اپنے خیالات کی سند میں اجماع کو پیش کر دیکو کہ کوئی اجماع بغیر سند کتاب و سنت کے مستند نہیں ہو سکتا باوجودیکہ ان
مسائل میں اجماع بھی ہرگز نہیں صرف تمہارے آپس کے خیالات مختلف و مشتتہ ہیں اور وہ بھی نہایت دور از عقل
اور پھر مختلف ہیں کما قال فاختلف الاحزاب من بینہم یعنی وہ اقوال مختلفہ تمہاری طرف سے پیدا ہوئے
ہیں نہ کتاب و سنت صحیحہ کے منشا سے۔ اور اجماع تو صاحبانِ عدل کا مقبول ہوا لکھ ہے زمعان دین اور ظالمین کا
اور یہ کفر و ظلم ہے کہ کتاب و سنت صحیحہ میں تو ہرگز ہرگز نظر و فکر نہیں کیا گیا اور اپنے خیالات کی تقلید پر اصرار کیا
جا رہا ہے پس اس کا نتیجہ ہجر عذاب الہی کے اور کیا ہو سکتا ہے کما قال فویل للذین ظلموا من عذاب
یوم الیوم یہ ثابت ہوا کہ ان ظالمین کی جو دلائل عقلیہ و نقلیہ پر نظر نہیں کرتے اسی ساعت کا انتظار ہے جو اپنے بھری
کی حالت میں دفعۃً آجادیگی مگر پھر بعد تو یہ کیا ہو سکتا ہے کما قال تعالیٰ هل ينظرون الا الساعة ان ياتيهم
بغتة وهم لا يشعرون اسی طرح پر آخری مسیح موعود نے بھی ہزاروں دلائل عقلیہ اور نقلیہ قوم کے درپوش کیے
ہیں اور نشاناتِ ارضی و سماوی اللہ تعالیٰ نے اُس کی تائید میں دکھلا دیئے ہیں۔ مگر منافقین مکذبین ہرگز ہرگز انہی
طرف ایک ذرہ بھر توجہ نہیں کرتے بالآخر زلزلۃ الساعۃ جو قیامت کا نمونہ ہوگا اُس سے بھی انہار کیا گیا ہے کما
فی الاممات کا قبل تاسک عذاب کوئی ایسا رجل رشید نکل آوے جو سمجھ جاوے۔ الحاصل اس سورۃ میں پیشین گوئی
یاد دلائی گئی ہے جو آخری مسیح کے لیے مذکور ہوئی ہے اور حواریہ میں مسیح نے بھی اس پیشین گوئی مسیح آخری کو چھپ
کتاب اعمال فصل تین کے بعد موجود ہونے دولتِ اسلامیہ کے آخری زمانہ کے لیے قطعاً تسلیم کیا ہے اس لیے اس سورۃ
میں اللہ تعالیٰ نے حکم کے ساتھ صنعتِ اُفت الاستئلال کی بیان فرمائی مع انذاراتِ مندرجہ سورۃ کے اس لیے
حکم سے ایک نشان نبوت کا مع صنعتِ براعت الاستئلال کے حاصل ہوا۔ و ہولدا۔ اور چونکہ حواریہ میں مسیح
کی پیشین گوئی گذارو مدار الواح موسیٰ ہی پر ہے اس لیے حکم سے مراد الواح موسیٰ بھی ہو سکتی ہے۔ والتبیان
البیان تفسیر ما۔ بر حال حکم سے مراد خواہ الواح موسیٰ ہو یا حواریہ میں مسیح ہو مطلب اور مدار دونوں طرح ثابت ہے۔
سورۃ دخان۔ یہ سورۃ بھی حکم سے شروع کی گئی ہے اگرچہ چند مضامین مندرجہ اس سورہ میں کے
الواح موسیٰ کی طرف اشارات کر رہے ہیں جن کی طرف حکم ناظر ہے۔ مگر یہاں پر ایک لطیف اشارہ آیت ذیل سے
لکھتے ہیں تاکہ نظم قرآنی کی لطافت مضامین کی طرف انتقال کر نیکیے لیے اذہانِ مومنین مخلصین کے عادی ہو جائیں
قال اللہ تعالیٰ اھم خیرام قوم تبع والذین من قبلہم اھلکناھم انھم کاذبا مجرمین۔ ترجمہ
بھلا یہ لوگ تو ت اور شوکت میں بڑھکر ہیں یا شاہین تبع کی قوم کے لوگ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو گذرے ہیں

ہم نے ان سب کو ہلاک کر مارا اس لیے کہ دے جڑوں کا از نکاب کر نیوالے تھے۔ ہت واضح ہو کہ تیج یمن کے بادشاہ کا خطاب ہو کر نا تھا جیسا کہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے اور جیسا کہ کسریٰ بادشاہ فارس کا خطاب تھا اور نصیر بادشاہ روم کا خطاب ہوتا ہے وغیرہ چونکہ سلطنت یمن کی اُس وقت درمیان عرب کے ایک عظیم الشان سلطنت تھی اس لیے دیگر ملوک عرب کے بادشاہ یمن کے توابع ہوتے تھے اور اس لیے شاہ یمن کو تیج کہتے تھے یعنی کل ملوک عرب کا متبوع جس کی جمع تابع آتی ہے آیت مذکورہ میں مراد تیج سے ابو کرب اسعد بن منیل ہے جو آنحضرت مسلم پر ایمان لے آیا تھا اور اسی تیج کی نسبت کلام نبوت میں وارد ہوا ہے کہ ما ادری اکان تیج نبیا او غیرہ بنی۔ و قالت عائشہ کان تیج سر جلا صالھا و عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ کان نبیا (تفسیر کبیر ابو السعد وغیرہ) مگر قوم تیج کی مشترک تھی جیسا کہ ہلاک اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے قبل بعثت نبی صلعم کے تیج کے ایمان لایا کہ قصہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تیج کا بیٹا اہل طیبہ یعنی اہل مدینہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اس لیے تیج نے مدینہ طیبہ کی تحریک کے لیے چڑھائی کی تھی وہاں پر کعب اور اسد سے جو اجداد یہودی بنی قریظہ میں سے تھے اُس کی ملاقات ہوئی یہ دونوں بڑے علماء و اخبار یہود ہیں سے گزرے ہیں ان دونوں کو آنحضرت صلعم کی بشارت الراح موسیٰ سے یہاں تک معلوم ہو گئی تھیں کہ مدینہ طیبہ آپکا ہیجرت گاہ ہوگا اور مولد آپکا کہ ہوگا چنانچہ کتاب سفر استشنا فصل ۳۲- اور کتاب اشعیا فصل ۲۱ میں یہ مضمون ان تک پایا جاتا ہے ہاں بجائے طیبہ کے یہاں لکھا ہوا ہے جو بنی امیعیل میں سے کسی کا نام نامی تیا تھا اسکا آزاد کیا ہوا تیا یعنی طیبہ ہے ان دونوں اخبار نے تیج کو بہت فحاشی کی کہ آپکا کہ یہ مدینہ طیبہ ہیجرت گاہ آخری نبی عظیم الشان کا ہوگا تو اس لیے اسکے تحریک کے دینے نہ ہو تیج نے ان دونوں کی فحاشی اور ہدایت کو قبول کر لیا مگر ان دونوں اخبار کو اپنے ہمراہ یمن کو لے گیا اور اہالی یمن وغیرہ کو تورات کی طرف یہ دونوں اخبار مع تیج کے دھت بھی کرتے رہے دیکھو تو فحاشی ابو السعد اور تبصرہ الرحمن وغیرہ کو تبصرہ الرحمن میں لکھا ہے فمن هنا کان اصل الیہیۃ یا یمن یعنی ایسوجہ سے ہدایت کی اصل یمن میں قائم ہوئی آدم برسر مطلب اس آیت میں قوم تیج کو جو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا اسکی کیا وجہ ہے حالانکہ ال فرعون کا ذکر بھی سابق اس سے ہو چکا ہے اور فرعون تو وہ شخص زور اور فحاشی دعوئی انا و بکم الاعلے کا بھی کیا اور ما علمت لکون من الہ غیری بھی اسکا مقولہ تھا اور بادشاہ بھی بت بڑا تھا پھر قوم تیج کے ذکر کر نیکی اس آیت میں کونسی وجہ موجب ہو سکتی ہے آپس واضح ہو کہ چونکہ قبل بعثت آنحضرت صلعم کے یہ قصہ تیج کے ایمان لانا کا اور کعب و اسد اخبار یہود کی ہدایت فحاشی سے آپکی ہیجرت گاہ طیبہ معلوم ہوا اور مولد مکہ معظمہ کی تنظیم کرنا تیج کا اور ملک یمن میں یہود اہل کتاب کی بسن اور آباد ہونا ایک اہل کتاب وغیرہ کو مسلم اور معلوم تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے واسطے انتقال کر سنے ذہن سلیم کے طرف اس قصہ تیج کے اور نیز طرف

تصان دو دنوں احبار کے جو الواح موسیٰ سے آپکی بشارات اور ہر نگاہ اور مولد سے بخوبی واقف اور خبردار تھے جس کے ساتھ براعت الاستدلال فرمائی اور تنبیح کے ذریعہ الواح موسیٰ کی طرف توجہ دلائی جس سے ایک نشان نبوت کا بھی واضح ہو گیا کہ الواح موسیٰ میں بکثرت و شہرت تمام آپکی صفات و بشارات موجود ہیں فاختبرو یا اعدی الابصار۔ اس لیے حکم میں صنعت براعت الاستدلال کی مع یا نشان نبوت کے بانشارہ لطیف حاصل ہو گیا اور دیگر وجوہ سے بھی صنعت حاصل ہو سکتی ہے سورہ ۲۵ جاثیہ۔ یہ سورہ بھی حکم سے شروع کی گئی ہے اور حواریین مسیح کی طرف ہمیں اشارہ ہے جنہوں نے ایام راحت قرآنی کی بشارت اور ایام تازگی بخش دولت اسلامی کی پیشین گوئی بڑے زور و شور سے کی ہے چنانچہ نسخہ عربیہ ۱۸۱۸ کتب اعمال باب میں یہ پیشین گوئی اب تک موجود ہے و جمیع الانبیاء منذ اصم و ثیل والذین بعدہ کلہم تکلموا و اخبوا عن ہذہ الایام (۲۴) کتاب اعمال باب ترجمہ فارسی ۱۸۱۸ میں ہے (۲۴) و جمیع انبیاء نیز از اصول دانا نیک بعد از تو کم کردند انہیں ایام اخبار نمودند۔ اردو ترجمہ ۱۸۱۸ میں ہے (۲۴) اور سب نبیوں نے اہمویں سے لیکے ان تک جو آسکو پہنیں جنہوں نے خبر دی ہے ان دونوں کی بھی خبر دی ہے۔ چنانچہ ہم نے اس بشارت کو دیکھ کر نمبر اول ریویو جلد نمبر ۱۸ میں مفصلاً بیان کیا ہے۔ اسی بشارت کی طرف استدلالی اس سورہ میں ارشاد فرماتا ہے قل للذین امنوا و اعظموا اللذین لا یرجون ایام اللہ یعنی یہی قوم ایمان کا نوا یکسبوں آخر کو ع ۱۸ تک پڑھو یعنی اے پیغمبر ایمان والوں کے کہہ دو کہ جو لوگ ان ایام اللہ کی دعا و تحضر صلیع کے ایام بشت میں آئے ہیں اور جنکی پیشین گوئی تمام انبیاء کرتے چلے آئے ہیں کچھ پیدا اور امید نہیں کیجئے ان سے دگندہ کریں تاکہ خود اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آہی ان کر دے ان کی سزا دی ہو جو وہ کر رہے ہیں۔ و ان آیات میں آخر کو ع ۱۸ تک ایمان والوں کے لیے بشارت دی گئی ہے اور مکہ میں ایام اللہ اسلام کے لیے اذار فرمایا گیا ہے اور نبی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت کا ان ایام اللہ کی بشارت دی گئی ہے یہ عطا فرمایا اور ان ایام اللہ کے نبوت حقیقہ کے لیے روشن مجتہد کا مرحمت کرنا ذکر فرمایا ہے تاکہ آئندہ کچھ اختلاف باہمی بشرط انصاف واقع نہ ہو اور پھر یہ وجہ ہے ان بشارات انبیاء کے جو ان ایام اللہ کی نسبت ہیں آنحضرت صلیع کے لیے شریعت کاملہ کا عطا ہونا ارشاد ہوا ہے اور ان ایام اللہ کے زمانہ میں جو قرآن مجید کے نزول کا زمانہ ہے ان تمام دلائل واضحہ کا نزول جبکہ کوئی معارضہ نہ کر سکے اور ہدایت کا ملکہ جس میں کسی طرح کا شبہ بشرط انصاف واقع نہ ہو سکے اور رحمت آتہ کا مرحمت ہونا ایمان والوں کے لیے ذریعہ کتاب اللہ کے بیان فرمایا گیا ہے اور ان ایام تازگی بخش کا بمنزلہ حیات کے مومنین کے لیے ہونا بیان ہوا ہے اور جن مکذبین نے ان ایام اللہ سے کچھ حصہ نہ لیا انکو بمنزلہ موتی کے ذکر فرمایا گیا ہے گودہ بظاہر زندہ ہوں۔ خلاصہ یہ کہ حکم کو خواہ حواریین مسیح کی طرف اشارہ گردائیں یا الواح موسیٰ سے ماخوذ قرار دیں یہ مطلب ہر دو صورت حاصل ہو کہ مذکورہ بالا حواریین میں بھی جو الواح موسیٰ کی ہی بشارات ذکر کی گئی ہیں یہی حکم میں صنعت براعت الاستدلال کی مع نشان نبوت کے حاصل ہو گئی۔ و بہو المدعا۔

سورہ احقاف - یہ سورۃ بھی حکم سے شروع کی گئی کیونکہ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذینم
ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شہدن بنی اسرائیل علی منشاہ فامن واستکبرتم
ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین ایضاً قال تعالیٰ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ
وهذا کتاب مصدق لسانا ناعربیا لیسندہم الذین ظلموا ویشترے للصحسین (ترجمہ تفسیر)
اسے پیغمبر لوگوں سے یہ کہ جو کہ جھلکا دیے تھے ان کے قرآن خدا کی طرف سے ہوگا اور تم نے اس سے انکار کیا حالانکہ ایک بڑا گواہ بنی اسرائیل
میں اس بات پر گواہی دے چکا ہو کہ الواح موسیٰ میں اس قرآن کی مثل کی بشارت موجود ہے اور اسی شہادت کی وجہ سے قرآن
موسیٰ پر پیشین گوئی کا مثل یعنی مصداق ہے وہ ایمان بھی لایا ہے لہذا تم نے تمکیر کیا تو کیا تم انکسار نہ ہو کر باوجود
اس قدر ثبوتوں کے ایمان نہ لائے؟ بیشک ظالم تھے اور اللہ تعالیٰ ایسی ظالموں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ حالانکہ اس قرآن سے پہلے کتاب
موسیٰ کی یعنی الواح موسیٰ بھی موجود تھیں جو میں قبل القرآن جملہ انبیاء اور اولیاء اور علماء کے لیے امام اور رحمت تھی کیونکہ اس
میں اس قرآن اور اس خاتم النبیین کی بشارت موجود ہیں اور یہ قرآن یہی کتاب ہے کہ اس الواح موسیٰ کی تصدیق کر رہی
ہے علاوہ اس پر کہ پہلی کتابوں سے زیادہ ترجیح اس حقایق اور معارف الہیہ کی ہے کیونکہ عربی زبان میں ہے جو گویا زبانِ انجیل
یعنی گوئی ناکہ ایسی ارشاد ظالموں کو انکسار ظلم کے انجام سے ڈراوے اور محسین کو بشارت دے اور یوحنا اس آیت میں
چند ثبوت کی بنی ہوئے کے بیان فرمائے گئے ہیں اول تو بسبب صدور معجزات اور اعجاز قرآن کے اس کتاب قرآن میں جو علم
ہو ثابت ہوتا ہے۔ ثانیاً حضرت عبداللہ بن سلام جیسے علما و احبار لوگوں کی شہادت کہ یہ کتاب قرآن اور نبی آخر الزما
دونوں وہی ہیں جنکی پیشین گوئی الواح موسیٰ میں موجود ہے۔ ثالثاً ان الواح موسیٰ میں بشارت محمدیہ کا اس وقت
تک موجود ہونا اور اہل کتاب کا تورات کو امام اور رحمت اپنے لیے مسلم قرار دینا۔ لیکن کتاب تورات انکی لیے امام اور
رحمت تب ہی ہو سکتی ہے جب اسکی بشارت کو بھی تسلیم کیا جاوے لیکن اگر اسکی پیشین گوئیاں چھوٹی ہوں تو پھر
وہ کتاب امام اور رحمت کیونکر ہو سکتی ہے۔ رابعاً تورات کی تصدیق تب ہی ہو سکتی ہے جب قرآن کی تصدیق کی جاوے
ورنہ اسکی تکذیب لازم آوے گی۔ خامساً اس موعود کو کتاب کا عربی زبان میں ہونا کیونکہ سفر استثنائہ فصل اول فیہ
کتاب کا نزول بنی اسمعیل میں لکھا ہوا ہے جو برادران بنی اسرائیل سے ہیں اور ظاہر ہے کہ بنی اسمعیل ملک عرب
میں آباد تھے النبوۃ فی العرب وہی قیدار۔ اور انکی زبان عربی ہے پس بنی اسمعیل پر جو کتاب نازل ہو اس کا
عربی زبان میں ہونا ضروری ہے و اگر وہ کتاب و انبیاء و کتاب عزیر و خمیا جو مجموعہ تورات میں موجود ہیں وہ اولاً
کلدی زبان میں نہیں بلکہ عبرانی میں مترجم ہوئی ہیں اور قرآن مجید بھی ہی ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھیجا ہوں کوئی
رسول مگر اسکی قوم کی زبان میں۔ سادساً تاثیرات روحانی اور فیوض حقانی کا حامل ہونا بعد قرآن مجید پر ایمان
لانیکہ جو اس آیت کی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا الآیۃ۔

دیکھو ان امور سے کہ مضامین سورۃ ہذا میں چونکہ اس سورہ میں یہ ثبوت بجا والدالواح موسیٰ کے بیان فرمایا گئے ہیں جنکا اشارہ حکموں میں موجود ہے ایلوس احکومیں صنعت براعت الاستعمال کے مع نشان نبوت کے حاصل ہوئی۔ وہ بالظہور سورۃ ق - یہ سورۃ حرف ق سے شروع کی گئی ہے۔ اولاً واضح ہو کہ دلائل کی دو قسمیں ہیں اول دلائل لمی ہوتی ہے یعنی علت کے وجود سے معلول کا پیمان لینا جیسا کہ وہودس سے نماز کا علم حاصل ہو جاتا ہے دوسری قتل لامت کی دلائل لاتی ہوتی ہے یعنی معلول سے علت کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حرف ق سے دونوں دلائل میں مراد مکتفی ہیں یعنی قیامت کے قائم کرنے پر ہمیں قادر ہوں ق سے مراد اگر قادر ہو تو دلائل لمی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا فاعل حقیقی ہے اور اگر ق سے مراد قیامت ہو تو دلائل لاتی ہوتی کیونکہ اس فاعل مضاف کی معلول ہے چونکہ اس سورۃ میں قیامت اور مقدمات قیامت ہی کا زیادہ تر ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ثبوت دیکر واسطہ جزا و سزا کے قائم کرنا قیامت کا ثبوت فرمایا ہے تاکہ ظالم سے حق مظلوم کا دلا یا جاوے اور فاسقین کو بدنام اور متقیوں کو اس روز ممتاز کر دیا جائے اور اگر جزا و سزا پر روز قیامت ہونی والی ہے واقع نہ ہو تو پیہ ظالم اور مظلوم اور متقی و فاجر پر برابر ہو جاوے۔ لیکن یہ سوا۱ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس حکیم سے نہایت مستبعد ہے اس لیے یہ سورہ حرف ق سے شروع کی گئی ہے اور مکتبہ میں کے لیے عذاب دنیا و عذاب قیامت کے انداز فرمایا ہے دیکھو سورہ کے مضامین کو۔ اور مونیہ کے لیے دین و دنیا کی بشارت ارشاد فرمائی گئی ہیں جیسا کہ فرمایا وازلفن الجنة للمتقين غیر یہ بعد چونکہ متقین لوگ قیامت میں جنت میں داخل ہی کر دیے جاوے گا نہ یہ کہ قریب جنت کے کیے جاوے گا۔ اس لیے یہ وعدہ آتی متقین کے لیے دنیا ہی میں شروع ہو جاتا ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ متقین کے لیے جنت کو قریب کر دیا جاتا ہے یعنی دنیا میں۔ پس وہ جنت دنیا ہی میں ان سے غیر بعید ہو جاتی ہے اور چونکہ یہ پیشین گوئی آنحضرت صلیم کی حیات ہی میں متقین کو حاصل ہو گئی اور مکتبہ کے لیے تمام انباری پیشین گوئیوں میں سورۃ واقع ہو چکیں اور خصوصاً زمانہ مسیح موعود میں جو قریب قیامت کے لگا ہوا بکثرت واقع ہو رہی ہیں اس لیے حرف ق سے صنعت براعت الاستعمال کی مع نشان نبوت کے حاصل ہو گئی۔ وہ بالظہور سورۃ ن - یہ سورہ حرف ن سے شروع کی گئی ہے کیونکہ اس سورہ میں بھی حرف ن سے دلائل لمی اور دلائل لاتی دونوں موجود ہیں کیونکہ ن اشارہ ہر طرف نور احد کے جو آپکی نبوت عامہ کی بعثت کے لیے مقتضی ہوا پس اندر صوت حرف ن سوال لاتی حاصل ہو گئی یا حرف ن اشارہ ہے آپکی نبوت عالمہ کی طرف جو مقتضی ہے اسی نور احدیت کا انداز ہے دلائل لاتی حاصل ہو گئی چنانچہ سورۃ نور میں بھی آپ کے نور نبوت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جس کی تفصیل تفسیر حضرت امام رضا دسویع و موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں ایسی بیان فرمائی ہے کہ ملاحظہ رأت والاذن سمعت وکلا خطہ علی قلبہ شمس کی مصداق ہے چونکہ اس سورۃ میں اہم المقاصد آنحضرت صلیم کی نبوت کا ہی اثبات ہے اور نور احدیت کا بھی ثبوت دیا گیا ہے اور مکتبہ میں کے لیے دیر عذاب اہل ایمان دنیا و آخرت کی بیان فرمائی گئی ہے اور مونیہ کے لیے بشارتیں اور خوشخبری

دیکھی ہیں اور جو بہان پیشین گوئیوں کو واقعات بھی ہو گئے کہ اور تازہ تازہ صبح موجود رہی کہ صبح کے زمانہ میں واقع ہو چکا ہو اور اس
حرف ن سے صنعت براعت الاستسلا کے مع نشان ہونے حاصل ہو گئی۔ آنحضرت مسلم کے ثبوت کا ثبوت تو اول ہی سورہ میں
بیان فرمایا گیا جو دروازہ حدیث کا بیان مثلاً اس آیت میں کہ قال اللہ تعالیٰ یوم یکشف عن ساق قدید عن العن الجحش
فلا یستطیعون خاشعة البصار ثم هو قہم ذلہ وترجمہ تفسیری اور عربیہ کہ مکذبین سجدہ کیجئے یہ
خالص واسطے اللہ تعالیٰ کے لاکھ جادینکے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے کیونکہ حیات دنیا میں انہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اور بغیر
شائبہ کی طرح کے شرک کی سجدہ نہیں کیا تھا اور فوراً قباب حدیث کی جگہ سے انکھینچ کر چند مصلیٰ اور قبیل ہوں کی اور ذلت اور
رسوائی انکے چہرہ پر چھاپ رہی ہوگی آخر آیات تک غرض کہ حرف ن سے صنعت براعت الاستسلا مع نشان ہونے کے حال
خواہ پہلی سورہ ق اور نیزین کو آیت نگاروں یا آیت نگاروں کے کلام الہی کا ہر ایک ایسا کلام جو اشارہ لطیفہ پر مشتمل ہو
آنحضرت مسلم کے لیے جو چھٹا ہی تھے جیسا کہ اولاً ثابت ہو چکا ہے اور یہ ایک نشان ہے۔ وہ جو مطلوب ہے۔
اچھکے بیرون مقطعات کی تفسیر میں جو پچھوس رسالہ میں بیان کیا گیا ہے وہ ایک نظر ہے جو دہائے زار میں ہے۔ اور ایک
ہی ریگستان میں ہے۔ اور کلام مراد مقطعات قرآنی کا کسی خاص معنوں میں یا کسی تفسیر خاص میں کہ مطاوع بشری
سویا ہے تو یہی معنی اس آیت میں مابعد تاد بلکہ اللہ کے چنانچہ تبصرہ القرآن میں لکھا ہے کہ دلائل
تاد بلکہ علی سیدیل الحیص اور یہ معنی اس آیت کے نہیں ہے کہ سوا اللہ تعالیٰ کے سب سے قطعاً کوئی انسان
خواہ رسول ہو یا غیر رسول نہیں جان سکتا کیونکہ جو آیت دہائیں کہ الا اول الالباب کے مخالف میں پس اسطی
ان مقطعات مراد ت سوا آج سب کو ہم نے اس رسالہ میں لکھے ہیں اور بھی ہو سکتی ہیں مگر ان شرائط کو یاد رکھنا چاہیے
جو ہم اول رسالہ میں تحریر کی تھی میں یہی اول یہ کہ مراد آیات آیات قرآنی اور مضامین سورہ کے مخالف نہ ہوں بلکہ
مؤید ہوں دوم یہ کہ صنعت براعت الاستسلا کی بھی اس مراد حاصل ہوتی ہو یعنی خلاصہ مضامین سورہ کی طرف نظر رکھنا
سوم یہ کہ وہ مراد کسی ایسی پیشین گوئی کی طرف اشارہ نہ کرے کہ وہی ہو جو واقع ہو گئی ہو یا آئندہ متوقع الوقوع ہو ان شرائط
کے ساتھ (خواہ وہ پیشین گوئی پیشتر ہو یا اندازی) اگر ہر بار بمعانی بھی ان مقطعات کے کیے جائیں گے تو وہ معانی
مقبول ہو سکتی ہیں درجہ غیر مقبول۔ اب دریافت کیا جانا ہے کہ حقیقتہً مقطعات اس جو وہ ہیں صدی کے انسانیوں نے اپنی
حوالہ اور مروریات میں استعمال کیے ہیں یا ان میں فضائل اور خصائص پکھائی ہیں یا وہاں ہرگز نہیں پکھاتے
اور نہ آئندہ پکھائے ہیں کیونکہ ان کے قیام پیشین گوئی کی ایسی ہے کہ سوا اللہ رسول اور نبی صادق و آئندہ نہ تو کئی اخبار کی
معلوم نہیں ہو سکتی فلا یطہر علی غیبہ احد الا من انقضی من رسول۔ اور جو اسباب معینہ یا ذرائع معلوم سے
آئندہ کو واقعات کی خبر سمجھیں وغیرہ بیان کیا کرتے ہیں وہ صرف ظن و تخمین پر تو یہ نہ علم غیبیگ۔ اور وہ بھی حساب لگا کر بیان
کیا جاتا ہے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ فلتعلموا اعداء السنین والحساب ایضاً فرمایا ذلک تقدیر اللہ فی العلم
مثلاً ہم سنا دل تم پر اچھکے حساب لگا کر کہہ سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ فلاں وقت میں چاند گرہن ہوگا یا سورج گرہن واقع ہوگا
اسکو علم غیب نہیں کہتے کیونکہ ہمیں تو بذریعہ چند معلومات کے جو حالات کا علم حاصل کیا جاتا ہے یا بغیر غلط
بیانات تک ہم نے بیان کیا اگرچہ ظاہر انبات حقیقت کتاب اللہ اور نبوت محمد
کے لیے صرف ان کے لیے ہیں لیکن اگر نظر انصاف و غور کے بلا تفسیل عناد اس کل بیان میں نظر لجاو تو تیس دلائل حقیقت
کتاب اللہ اور نبوت محمد پر بیان ہو چکے کیونکہ ۲۹ سورہ تو بھی جو مقطعات ہیں اور ان میں ہر ایک مقطعات ایک نشان الہی
ہے جو حقیقت کتاب اللہ اور نبوت محمد پر ثبوت کر دے اور آیات فواح سورہ فسا کو بھی ہم نشان حقیقت کتاب اللہ
و نبوت محمد پر ثابت کر چکے ہیں اور دو عدد دلائل حقیقت کریمہ جو جلد نمبر ۱ میں بیان ہو چکے ہیں یہ سب
۳۷ عدد دلائل حقیقت بیان ہو چکے خصوصاً جبکہ اپنی اہمیت پر بھی لحاظ کیا جاوے جیسا کہ اول رسالہ آئندہ نمبر ۲
سے نشان اللہ تعالیٰ دلائل حقیقت شروع کیے جائیں گے۔ بحولہ وقوتہ تعالیٰ۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(الحسین)

مبارک امھ کی والدہ اُس سانپ کی طرف دوڑی اور ایک چاقو سے اُسکی تپلی ٹانگ کاٹ دی۔ پھر وہ انڈیا مکان کی دوسری طرف آگیا۔ اور میں اُسکی طرف گیا اور میرے ہاتھ میں ایک چاقو تھا۔ میں نے بڑی ٹانگ سے انڈیا کی اُس چاقو سے کاٹ دی۔ بہت آسانی سے کٹ گئی جیسے مولی یا گاجر۔ اور بہت کچھ پانی زہر بد اس سانپ کا چاقو سے ساتھ آدھ رہا۔ میں نے اس چاقو کو ایک آگ میں جو قریب ہی سلگ رہی تھی ڈال دیا اور اُس سے بڑی بد بو آئی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کے زہر سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مگر کوئی نقصان نہ پہنچا۔ مگر بہر حال اس انڈیا کا کام تمام کر دیا۔ اور پھر ہم تینوں اس مکان سے جب باہر آئے۔ تو ڈاکٹر عبد اللہ سامنے آئے نظر آئے۔ جب قریب پہنچے تو مسکرا کر مجھے کہنے لگے۔ کہ تارا آئی ہے کہ دوپٹن ٹوٹ گئے۔ میں نے دریافت کیا کہ کون کونسا پٹن اور کس کس مقام کا پٹن ٹوٹا ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو معلوم نہیں مگر یہ معلوم ہے کہ وہ دوپٹن جو ٹوٹے ہیں وہ پنجاب کے پٹن ہیں پھر بعد اس کے الہام ہوا (۹) **الجبد الاخر تال منہ فتحاً عظیماً**۔ ترجمہ ایک اور عید ہے۔ جس میں تو ایک بڑی فتح پائی گئی۔ (۱۰) زندگی آرام ہو جانا پہلی زندگی سے۔ ۱۰۔ فروری ۱۹۱۰ء

دعویٰ اقل من اذک۔ ان العذاب من بعد جد و سر۔ ترجمہ۔ مجھے چھوڑ۔ تائیں اُس شخص کو قتل کروں جو مجھے ایذا دیتا ہے دشمنوں کے لیے عذاب ہر چار طرف سے ہے اور ارد گرد سر گھیرے ہوئے ہے (۱۱) **وضعنا عینک و ذمک الذی الفیض ظہرک۔ لک رحمتہ** یعنی ہم نے تیرا وہ بوجھ اتار دیا۔ جس نے تیری مروت دی تھی۔ تیرے لیے ایک رحمت ہے۔ ۱۲۔ فروری ۱۹۱۰ء ایک اور خوشخبری (۱۳) **نثنیٰ علیک۔ الخیر والبرکۃ**۔ ترجمہ۔ ہم تیری شاکر تے ہیں۔ خیر اور برکت۔ (۱۴) آسمان ٹوٹ چکا اسارا۔ کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہونیوالا ہے دیہ انسان کا مقولہ ہے گویا اللہ تعالیٰ انسان کی طرف سے فرماتا ہے کہ کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہونیوالا ہے (۱۵) **اولک الش قوم لای شفی جلیسہم**۔ ترجمہ۔ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ انکا ہم نشین خدا کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ ۱۵۔ فروری ۱۹۱۰ء ایک سفیر ملک ایک بھیجی

بہ فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دہشت ناک آسمانی امر ہے اور محاورہ عرب میں آسمان سے مراد ابدل بھی ہوتا ہے مگر ہم کسی خاص پہلو پر زور نہیں دے سکتے کہ کیا مراد ہے۔

حاجی حکیم فضلہ بن صاحبین اللہ تعالیٰ انکو جو مسئلے خیر سے اپنی مطاع اور کتب خانہ صدر بن احمد کے نام بہر کر دیتے ہیں انکا تمام احباب آئندہ ایسی کتب متہم بک ڈپو تعلیم الاسلام قادیان سے طلب کریں۔

کتاب لغات القرآن کی دوسری جلد چھپ کر تیار ہو گئی ہے وہ بھی ابھجکے سے ملے گی۔

المعلن۔ خاکر محمد علی سکری صدر انجمن احمدیہ قادیان۔

ضروری ہدایتیں

خط و کتابت کے لیے یاروپہ بھیجتے وقت ان چند باتوں کو سب احباب مد نظر رکھیں۔ (۱) تہم کاروپہ چیک کا تعلق صدر انجمن احمدیہ ہے۔ مثلاً مدرسہ میگزین یا مقررہ یا زکوٰۃ یا مسکین فنڈ یا یتیم خانہ یا سالانہ تعلیم الاسلام کاروپہ صرف بنام جامعہ انجمن احمدیہ قادیان آنا چاہیے اور کوپن میں یا لکھنے میں اسکی تفصیل ہونی چاہیے کہ کس شخص کی طرف سے کس مذکاروپہ ہے (۲) ہر ایک قسم کی باضابطہ رسید دفتر محاسبہ دیجاوے گی اور جس شخص کو رسید فزنی نہ پہنچے اسے خط و کتابت کر کے دیافت کرنا چاہیے (۳) لنگہ خانہ کاروپہ حضرت اقدس کے نام آنا چاہیے۔ لیکن جہاں اور مدت کا چندہ ساتھ ہو تو جامعہ انجمن احمدیہ کے نام بھیجیں اور تفصیل ساتھ دیں۔ وہ حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کریں گے (۴) میگزین کے متعلق کل خط و کتابت پیغمبر یا نائب ناظم میگزین سے کریں اور کسی شخص کے نام پر خط و کتابت نہ کریں مگر مضامین کے متعلق ایڈیٹر میگزین سے خط و کتابت کریں (۵) مدرسے کے متعلق کل خط و کتابت ہیڈ ماسٹر یا نائب ناظم مدرسہ تسلیم الاسلام سے اور ہارون ملک پور کے متعلق پرنسپل ڈنٹ ہارون ملک پور سے کریں (۶) مقررہ ہشتی کے متعلق کل خط و کتابت نائب ناظم مقررہ ہشتی سے کریں اور ایسا ہی وصیت میں غیر بھی اسی کے نام بھیجیں (۷) چونکہ وقتاً فوقتاً عمدہ داران میں لیا جاتا ہوتا رہتی ہیں اس لیے جو احباب قادیان میں خط و کتابت کرتے ہیں۔ انکی اپنی سہولت جواز کے جلدی ٹھنے میں اور کام کرنے والوں کی سہولت اسی میں ہے کہ دستخط کنندہ کے نام پر کبھی خط و کتابت نہ کریں بلکہ صرف چندہ پکیریں جیسا کہ اوپر ہدایت لکھی ہے اگر دفتر کا خط دوسرے دفتر میں چلا جائے یا کسی خاص آدمی کے نام پر چلا جائے جو اب سے جواب میں عموماً توفیق ہو جاتا ہے اور خط کے ضائع ہونیکا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ (۸) جو حصہ آمدنی کا احباب اوصیت کے مطابق بھیجتے ہیں چونکہ اسکا حساب رکھنا ضروری ہے اس لیے آئندہ وہ تمام روپیہ سب صدر انجمن احمدیہ کے نام آنا چاہیے اور اسکی تفصیل جو لنگہ خانہ و مدرسہ میگزین و مقررہ میں ہونی ہو اسکی اطلاع بھی محاسبہ کو دیں وہ خود ان مدت میں تقسیم کر دیگا۔ **المعلن محمد علی سکریٹری صدر انجمن احمدیہ قادیان۔**

انکھوں کے بیمار کو قورہ میاں ڈاکٹر عبدالصاحب ساکن رامپول ضلع جالندھر جنہوں نے لندن اور اٹلیا افریقہ میں انکھوں کے علاج سے بہت شہرت حاصل کی ہے۔ اور ان کے پاس بہت کثرت سے سارٹیفکٹ بھی موجود ہیں انگریزی اور یونانی دو طرح سے انکھیں بناتے ہیں ہماری جامعہ کے متخلص ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو ان سے نفع پہنچے گا۔ دستخط (خور دین)

اعلان - ہر ایک سامان کو کھٹ لیس فٹ بال و جمیڈ شاک و غیر مستری نظام الدین احمدی شریعہ انکوارٹ سے مل سکتا ہے۔ مکمل فرسٹ طبقت۔

اوجھل ہدایتوں کے بلکہ فاکس اور اقامت نام دینے سے بھیجیے ہیں جس سے بہت سارا ضائع ہوتا ہے۔

وہ لوگوں کو کہیں اور پانڈے ۛ لوٹھیں طور سلی کا بتایا ہم نے

یولوا و سیر

میں
دنیکے مذاہب پر

نمبر (۳)

بابت ماہ مارچ ۱۹۰۷ء

جلد (۶)

پہرست مضامین

رؤیا والہا کا حضرت مسیح

نمبر (۳)

معوذ علیہ السلام

صفحہ ۲-۳-۴

آخری زمانہ کا صلح - ۸۲-۱۰۸

قرآن کریم کی حفاظت اور جمع - ۱۰۸-۱۲۰

طاغوت کی ترقی - ۱۲۰

قاریان ضائع گو رہا سچو سے ۲۰- مارچ ۱۹۰۷ء کو میر میگزین کے انتہام سے شائع ہوا۔ پڑھو ۱۱۱۱۱۱

قُرْبًا لِلَّهِ مَا كُنَّا حَضَرَ مَسِيحٍ مَوْعُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

۱۸۔ فروری ۱۹۰۶ء۔ (۱) من ذالذی هو اسعد منک۔ ترجمہ۔ وہ کون ہے جو تجھ سے زیادہ سعادت مند ہے۔
 (۲) ایک ہفتہ تک ایک بھی باقی نہیں رہیگا۔ (۳) دہل لکل من قریب لہ۔ ترجمہ۔ ہر ایک بخیر اور عیب گیر پہنچے گا۔
 ۱۸۔ فروری ۱۹۰۶ء۔ (۱) کل الفتح بعد ۵۔ نسبت اس کے بعد ہے۔ (۲) منظر الحق والعدل۔ کاذب اللہ
 منول من السماء۔ ترجمہ۔ روح اور غلبہ کا منظر ہوگا گو یا خدا آسمان ترک کرے یعنی ایک نشان ظاہر ہوگا جو تمام فتوحات کا
 مجموعہ ہوگا خدا آسمان سے ترنگہ۔ ۲۰۔ فروری ۱۹۰۶ء۔ (۱) مع السہول اقوم والوم یطیع۔ ترجمہ۔ میرے
 رسول کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور اس کے ملامت کنندہ کو ملامت کر دے گا۔ (۲) پس پانچویں ہجوم۔ (۳) اڑھائی ہجرت بعد اسی
 رات، افسوس تک بفرائی ہے۔ فرمایا اس المام پڑھن کا انتقال بعض لاپرواہ کے دوستوں کی طرف ہوا مگر یہ انتقال
 ذہن بیدار ہی رہا۔ المام بھی شاید اس کے متعلق ہو۔ (۴) پھر ہوگا کہ ارشاد دی کریں۔ فرمایا معلوم نہیں کہ اس نسبت
 یہ المام ہے۔ ۲۵۔ فروری ۱۹۰۶ء۔ (۱) من الناس والعامة یعنی من خواص الناس والعامة بطاعون
 کی طرف اشارہ ہے کہ اس مرتبہ طاعون کے علم میں کچھ خاص لوگ بھی مریں گے جو عمر و جوانی میں یا سفید پوش تھے یا مریں گے
 لوگوں میں بھی مریں گے۔ (۲) لا الا الکرام۔ لہذا المفاہرہ ترجمہ۔ اگر تیری عزت کا پاس نہ ہوتا۔ تو میں تمام دنیا کو
 ہلاک دیتا۔ اس المام سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان میں سے بھی کچھ لوگ طاعون سے مرے گے اور یہ فرمایا المام اتنے افسانہ
 کے مخافت نہیں کیونکہ ادنیٰ سے اراد المام الہی میں یہ ہے کہ آخر قادیان کے لوگ پچائے جائیں گے۔ کئی استیصال نہیں ہوگا۔
 ۲۶۔ فروری ۱۹۰۶ء۔ تحفۃ الملوک۔ اس کے سنے ابھی نہیں کھلے۔ بہر حال ملوک کے اسکو کچھ نسبت ہے۔ ۲۳۔ فروری
 ۱۹۰۶ء۔ وان بر وایۃ بعضہوا ویقولوا متحیر مستمرا۔ ترجمہ جب کوئی نشان دیکھیں گے تو کہیں گے
 کہ یہ بولی یا بے کوئی شارق عادت امر نہیں یا کوئی فریب۔ سیہزم الجمع دیو لون الدہ ترجمہ۔ غفر بہ
 لوگ ہنگامہ جائیں گے اور ان میں سے بعض مرے گے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ خدا کے نشانوں سے انکار
 کی جائے گی۔ لیکن ان نشانوں سے کھلیں گے کہ نہ بند ہو جائیں گے۔ رو بایں گویا میں کہتا ہوں یا کہتی کہتا ہے
 کہ ۱۰۰ بارہ بار پڑھیں گے گو یا کسی کا حجازہ ہے جو پڑھا جاوے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ترجمہ غم نہ کر خدا
 ہم سے ساتھ ہے کسی دوست کو اس میں تسلی دیتی ہے گو یا میں تسلی دوں گا۔ ۲۸۔ فروری ۱۹۰۶ء۔ سخت زلزلہ
 آیا اور آج بارش بھی ہو گئی چنانچہ اسی دن بارش ہو گئی اور ۲۸ مارچ ۱۹۰۶ء کی بددعات کو سخت زلزلہ آ گیا جسکی
 بظہر تمام اخبار میں بھی ہے۔ ۲۰ مارچ ۱۹۰۶ء۔ روز شنبہ۔ (۱) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس

مردوں کے لیے۔ (۲) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۳) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۴) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۵) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۶) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۷) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۸) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۹) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۱۰) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۱۱) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۱۲) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۱۳) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۱۴) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۱۵) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۱۶) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۱۷) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۱۸) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۱۹) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۲۰) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۲۱) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۲۲) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۲۳) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۲۴) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۲۵) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۲۶) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۲۷) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۲۸) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۲۹) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۳۰) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۳۱) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۳۲) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۳۳) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۳۴) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۳۵) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۳۶) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۳۷) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۳۸) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۳۹) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۴۰) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۴۱) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۴۲) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۴۳) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۴۴) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۴۵) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۴۶) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۴۷) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۴۸) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۴۹) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۵۰) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۵۱) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۵۲) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۵۳) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۵۴) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۵۵) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۵۶) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۵۷) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۵۸) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۵۹) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۶۰) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۶۱) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۶۲) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۶۳) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۶۴) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۶۵) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۶۶) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۶۷) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۶۸) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۶۹) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۷۰) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۷۱) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۷۲) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۷۳) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۷۴) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۷۵) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۷۶) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۷۷) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۷۸) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۷۹) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۸۰) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۸۱) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۸۲) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۸۳) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۸۴) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۸۵) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۸۶) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۸۷) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۸۸) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۸۹) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۹۰) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۹۱) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۹۲) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۹۳) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۹۴) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۹۵) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۹۶) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۹۷) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۹۸) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۹۹) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ (۱۰۰) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین

نہایت نصیحتاً

آخری زمانہ کا مصلح

دنیا میں جتنے بڑے بڑے مذاہب موجود ہیں وہ سب آخری زمانہ میں ایک مصلح شفیع ہمدی یا مسیح کی آہ کے منتظر ہیں اس انتظار کی بنا ان پیشگوئیوں پر ہے جو خود بانی مذہب کے منہ سے نکلی ہوئی ہیں اور ایک اصلی صورتیں یا کسی قدر بدلی ہوئی صورت میں شریعت لاتی ہیں اگرچہ بعض صورتوں میں یہ پیشگوئیاں مفصل اور واضح ہیں اور بعض حالات میں عمل اور رسم لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مختلف مذاہب میں جتنی پیشگوئیاں اس باری میں آئی ہیں وہ سب کی سب موجود مصلح کے نزول کے زمانہ اور مقام کے بارے میں باہم متفق ہیں۔ اور اگرچہ حقیقی واقعی طور پر مفصل اور واضح وہی پیشگوئی ہے جو بانی اسلام علیہ العافۃ صلوٰۃ و التہیات و السلام کے مبارک دہن سے نکلی ہوئی ہے۔ لیکن دوسرے مذاہب کے بھی جو نقشہ دیا ہے خواہ وہ کیسا ہی عمل اور رسم کیوں نہ ہو وہ بھی اسی نتیجہ پر ہیں مہینچا نا ہے جس پر اسلامی پیشگوئیاں نہایت صفائی اور وضاحت سے دلالت کرتی ہیں۔ اولاً دربارہ وقت نزول کچھ ذکر کیا جاتا ہے اس موجود مصلح کے نزول کی وقت کے باری میں قراباً سب مذاہب کی پیشگوئیوں کا لب لباب یہ ہے کہ وہ ”آخری دنوں“، یا ”آخری زمانہ“، یا ”زمانہ کے خاتمہ“ پر نازل ہوگا۔ چنانچہ زرتشتی پیشگوئی اس زمانہ کا نام ”وقت کا خاتمہ“ رکھتی ہے۔ یہودی اور عیسوی اور اسلامی پیشگوئیوں میں ”آخری ایام“ لکھا ہے۔ اور اہل ہندو میں اس زمانہ کا نام ”کلی یگ“ رکھا ہے۔ ان تمام الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ زمانہ ہے جو آدم سے چھ ہزار برس بعد آج والا ہے۔ اور خود طبیعتیں بتا رہی ہیں کہ یہ وہی آخری دن ہیں جن کا وعدہ دیا گیا تھا۔ ان کے ماسوا ہر ایک مذہب میں اور بھی بعض علامات اور قرائن ایسے پائے جاتے ہیں جن سے یہ زمانہ معین کیا جاسکتا ہے۔ یہ تمام پیشگوئیاں اس امر میں متفق ہیں کہ پیغمبر آخر زمان کا نزول ایسے زمانہ میں ہوگا جبکہ دنیا پرستی اور طرح طرح کے مفاسد کی افواج ایسے زور و شور سے جمع ہو جائیں گی جس کی نظیر کسی پہلے زمانہ میں نہ لگائی ہو۔ اور ہر ایک مذہب بیان کرتا ہے کہ موجود پیغمبر کے نزول کے ساتھ نکلی ادبدی اور خدا پرستی اور دنیا پرستی کے درمیان اس وقت ایک سمت خلائک جنگ ہوگا اور آخر کا حق پرستی اور راستی کی افواج فتح پائے گی۔ چنانچہ زرتشتی مذہب کی پیشگوئیوں کی روش سے

اس موعودہ مسعود کے نزول کے وقت نبی طاق قطعاً اور آخری طور پر مغلوب ہو کر تباہ کیا جائیگا۔ اور دنیا ایک نیا رنگ اختیار کر لیگی۔ اور اس نئے دور میں ابدی خوشی کی حکومت تمام دنیا پر قائم ہو جائے گی۔ اور شیطان اور اس کے چیلے چاہنے شرب نیست دنیا و دہو ہو جائیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہزار سال ہو چکیں گے شیطان اپنی قید سے چھوٹیگا۔ اور نکلے گا کہ اُن قوموں کو جو زمین کے چاروں گوشوں میں ہیں یعنی جوج و ماجوج کو قریب دے۔ اور انہیں اڑا کر اسی لیے جمع کرے۔ وہ شہر میں سمندر کی ریت کی مانند ہیں۔ اور بے زمین کی رحمت پر چڑھ گئے۔ اور انہوں نے مقدسوں کی چھادنی اور عطرینہ کو گھیر لیا۔ تب آسمان پر سے خدا کے پاس سے آگ اتری۔ اور ان کو کھانسی گئی۔ اور شیطان جس نے انہیں قریب دیا تھا آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈال دیا، ”دیکھو کاشفہ“۔ ایسا ہی ہندوؤں میں جو آخری زمانہ کا اوتار مانا جاتا ہے اُس کی نسبت یہی انکا اعتقاد ہے کہ ”وہ ان سب کو برباد کر دے گی جو شر پر اور بد کا ہیں“، اسی طرح اسلامی پیشگوئیوں سے بہت واضح طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ مسیح اور جمال کے درمیان ایک جنگ عظیم ہوگا۔ بعض نادان لوگوں نے جنہوں نے اسلامی پیشگوئیوں کو بظرف غائر تو کیا سرسری نظر سے بھی مطالعہ نہیں کیا اس جنگ کو جہان کی جنگ سمجھا ہے۔ اور اپنے خون آشام دلوں کی پوسیں نکالنے اور جہلا کو دھک دینے اور اسلام سے شہمی کا رنگ دوستی افکار کرنے کے ارادہ سے اس کی اصلیت پر ایک مکروہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے ایک روحانی جنگ مراد ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اسلامی عقاید کی رو سے ثابت ہے کہ مسیح علیہ السلام نے کہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ وہ آپ ہی خدا اور خدا کا برونہ ہے۔ بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ میں خدا کا ایک عاجز بندہ اور مخلوق ہوں۔ لفظ جہلا کا انگریزی میں آئی کلمہ سٹ ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے لغوی معنی ہیں مخالفت مسیح جبکہ حقیقی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ مسیح خدا کا ایک بندہ تھا تو جو لوگ یہ اعتقاد رکھنے والے ہیں کہ وہ ”خدا“ اور ”خدا کا میثا“ تھے وہی درحقیقت مخالفت مسیح ہیں یعنی دجال ہیں۔ اسی لیے اسلامی پیشگوئیوں میں جب موعود کے پہلے کام کا ذکر کیا گیا ہے جو دفع شر ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ دجالی فتنہ کو دور کرے گا۔ اور جب اس کے دوسرے کام کا ذکر کیا گیا ہے جو جلب خیر ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایمان کو اور دنیا میں لائے گا۔

ان تمام پیشگوئیوں سے متفقہ طور پر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخری ایام میں مسیح موعود کا ظہور ہوگا۔ اس میں بڑی بہت سخت غلبہ ہوگا۔ اس میں نہ کہ اسلام کے سوائے اس بدی کی کیفیت کسی مذہب کے بیان نہیں کی۔ مگر عیسائی مذہب کی پیشگوئیوں سے بھی کسی قدر ہاس کا پتہ لگتا ہے۔ مثلاً جیسے مسیح کہتا ہے ”جب ابن آدم آئے گا تو کیا دنیا پر ایمان پائے گا؟“ اس سے صاف طور پر عیاں ہوتا ہے کہ جس زمانہ میں مسیح موعود کا نزول ہوگا وہ خطرناک طور پر ایمانی زوال کا زمانہ ہوگا۔ ایسا ہی مطلقاً اُس پہلے میں لکھا ہے کہ ”تو یہ جان لے کہ آخری دنوں میں بڑے وقت آؤں گے۔ کیونکہ آدمی خود غرض زردست۔ لاف زن۔ جھمٹا۔ کفر کرنے والے۔ ماں باپ کے نافرمان۔ ردار۔ ناشکر۔ ناپاک۔ میدرد۔ کینہ۔ در۔ تمہتی۔ بد پرہیز۔ غیر حرم۔

نیک کے دشمن۔ دغا باز۔ بے لحاظ پھولنے والے۔ خدا کے چاہنے کی بہت عشرت کے زیادہ چاہنے والے۔ اور بزداری کی صورت میں ہو کر اُس کی قدرت کا انکار کریں گے۔ تو ایسوں سے دور رہ۔ کیونکہ ان میں سے وہ ہیں جو مردوں میں گھسا کر تے ہیں۔ اور ان چھپ چھپی ریٹھریوں کو جو گناہوں سے دبی ہیں۔ اور طرح طرح شہوتوں کے بس میں پھنس گئی ہیں۔ اور ہمیشہ تعلیم پاتی ہیں۔ اور سچائی کی پہچان تک ہرگز نہیں پہنچ سکتیں گزرا کر کہتے ہیں۔ ”یہ تمام غماض معمولی قسم کے ہیں لیکن جس زور شوق کے ساتھ جمع ہو کر اس زمانہ میں انکا غلبہ ہوا ہے جس کی نظیر کسی پہلے زمانہ میں پائی نہیں جاتی۔ اس سے یہ صریح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود کے نزول کا یہی زمانہ ہے۔ اسلامی پیشگوئیوں میں اس زمانہ کے خاص قسم کے فتنہ عظیم کا ذکر بہت وضاحت سے اور کھلے طور پر آیا ہے۔ بعض پیشگوئیوں میں اس فتنہ عظیم کا نام فتنہ دجال کھا گیا ہے اور بعض میں صلیب پرستی کا غلبہ ظاہر کیا گیا ہے جیسا کہ ہم اوپر اس بات کا ذکر کر آئے ہیں۔ یہ دونوں نام ایک ہی فتنہ عظیم کے ہیں۔ کیونکہ اُن شریف کے مطالبہ سے بین طور پر ثابت ہوتا ہے کہ صلیبی مذہب ہی ایسا دین ہے جو حضرت مسیح کی اصلی تعلیم کے سخت مخالف ہے۔ اس لیے آخری زمانہ جس میں نزول مسیح موعود ہونا مقدر تھا اس کی سب سے بڑی اور پہلی علامت یہی تھی کہ مشرک تہذیب اور کفارہ جو صلیب پرستی کی روح رواں ہیں دنیا پر محیط ہو جائیں گے۔ یہی علامت ہے کہ جس میں کوئی غلطی واقعہ نہیں ہو سکتی کیونکہ موعودہ فتنہ کی حقیقت اسی سے منکشف ہوتی ہے جس زمانہ میں حضور سرور کائنات مقرر ہوتا ہے۔ مصطفیٰ اصلی اسلام علیہ وسلم عیسیٰ مسیح اس وقت عیسائی مذہب میں اس چرچ کا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا جو محض قیاس سے اس کے کسی آئینہ زمانہ میں غلبہ کی پیشگوئی کیا جاسکتی اور پھر اس کے بعد بھی مدت تک یہ مذہب اسی حالت میں پڑا رہا پھر اس آخری زمانہ میں جیسا کہ قدر رکھا اور پیشگوئیوں میں درج تھا صلیب پرستی کا دھماکا تمام مملکتوں عالم پر محیط ہو گیا اور ہر اقلیم میں جوق جوق نشین پھیل گئیں اور طرح طرح کے جیلوں سے دنیا کو اس باطل پرستی میں پھنسا دینے کے لئے لگا دیئے گئے۔ صلیب پرستی کے مذہب کی گزشتہ ذرا سیچ پر نگاہ ڈالتے سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ جو غلبہ اس نے اس زمانہ میں پایا ہے وہ کسی گندے پتھر کا نہیں کبھی اسکو نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے یہی وہ سب سے بڑا فتنہ ہے جس کے ساتھ مصلح موعود کو ان آخری زمانہ میں سابقہ پڑنا تھا۔ اور چونکہ یہ فتنہ ہر چار اکناف عالم پر پھیل چکا ہے اس لیے یہ وہ آخری زمانہ ہے جس میں موعود کی نزول مقدر تھا۔ اس سے ہر ملکہ بڑا فتنہ اور کونسا ہوگا کہ یہ دعوے مسیح جیسے عاجز انسان کو خالق الارض والسموات حی و قیوم کا مطلق خدا ناما تھا ہے۔ قرآن شریف میں صحت طور پر واضح ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نام پر چاہیے گندی تعلیم دنیا پر پھیل چکی ہے اسکی ہلک چمک بھی خبر تھی جبکہ قرآن شریف جیسی مقدس شہادت موجود ہو تو مسلمانوں کے لیے اس بات کا سمجھنا کیسا آسان ہے کہ فتنہ الرجال سے مواہد حقیقت صلیبی مذہب کے باطل عقاید کا ہی دنیا پر پھیلنا ہے جو تمام دینی حقائق و معارف کے سراسر مخالف اور عارض ہے۔ قرآن شریف کی سورۃ المائدہ آیت ۱۷ میں مسیح کی تعلیم لکھی ہے کہ مَا قُلْتُ لَهُمْ اَلَا مَسَا (مسیحی) یہ ان اعباد خدا اللہ (دینی) و دیکھو یہی مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ہر خدا نہیں ان لوگوں کو وہی بات

کئی جو تو نے مجھ کو کیا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ قرآن شریف سے تو مسیح کی تعلیم نظر آتی ہے کہ وہ اپنا آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو خدا کے واحد لا شریک کی عبادت کی تاکید کرتے ہیں۔ اور جو وہ عیسائی مذہب یا مانگو پیش کرتا ہے کہ وہ آپ ہی خدا تھا۔ اب مقام انصاف ہے کہ اگر یہ فتنہ عظیم دجالی فتنہ نہیں تو کدور نافتنہ ایسا ہو سکتا ہے جس کو دجالی فتنہ کہا جائے گا۔ اسلام میں تو یہ بات بہت بھول کھول دیکھو لیکن یہی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی علامت ایسی ہیں کہ بت سے بات یا یہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ دجال کے فتنہ کے متعلق جتنی اسلامی پیشگوئیاں ہیں ان سب سے مراد عیسائی دین کے باطل عقائد کی اشاعت اور غلبہ ہے۔ نیز ان امور کے ایک یہ امر قابل غور ہے کہ عہد احادیث میں لکھا ہے کہ فتنہ دجال کے اثر سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی دس آیات کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ عام طور پر ایک سکیم نسخہ سے مرض فتنہ کر سکتا ہے اس طرح جس مرض کا علاج ان دس آیات میں کیا گیا ہے وہ مرض ان آیات کے پڑھنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ جب ان دس آیات کو غور سے پڑھا جاتا ہے تو صاف طور پر عیاں ہوتا ہے کہ ان آیات میں سب سے بڑا زور الوہیت مسیح کے ابطال پر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ کام آئی کے ان فقرات سے ظاہر ہے۔ **وینذالذین قالوا اتخذ الله ولدا** **والله** **ما لهم به من علم ولا لایاہم کبرت کلما تخرج من افواہهم ان یقولوا الا کذبا**۔ تو جھگڑا اور ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا لیا۔ نہ انہیں اس بات کا کوئی صحیح علم ہے اور نہ ان کے پاس دادوں کو کچھ پتہ ہے۔ ان کے منہ سے یہ بات بڑی بات نکلتی ہے۔ وہ سولے مجھوٹے اور کچھ نہیں کہتے۔ غرض ان باتوں سے بھی یہی ثابت ہے کہ فتنہ الدجال سے مراد وہی مصلوب پڑتی ہے جس نے عاجز انسان کو خدا بنادیا ہے۔ اگر عیسائی مذہب کے دلدادہ لوگ اس بات سے غصہ نہائیں کہ ان کے مذہب کو کیوں فتنہ الدجال کہا جاتا ہے تو یہ غصہ لڑکا بچا ہے کیونکہ ہم تو یامر واقعہ بیان کر رہے ہیں حقیقت میں سچ تو ہمارا بچا ہے کہ جب وہ ہم خدا کی توحید کے ماننے والوں کے سامنے ایک عاجز انسان کو خدا بیان کرتے ہیں جو طرح سے انسانی خواص اور حالات کے ماتحت پیدا ہوا اور پرورش پائی۔ بلکہ توحید پر ایمان رکھنے والوں کو تو اس عقیدہ کے منہ سے بہت ہی سچ پوچھا ہے۔ اور انہی پر بے درجہ کی دل شکنی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ مسیح ابن مریم خدا تھا ایسا دل شکنی کرنا والا کفر ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کوئی دل شکن کفر کبھی ہوا ہی نہیں گیا۔ اگر مسیح ہی خدا تھا تو پھر سارا دنیا کی قطعات باطل اور بے بنیاد عقیدہ شمرتی ہیں۔ یہ تو ایسا بڑا باطل عقیدہ ہے کہ خود انجیل بھی اس کی تائید نہیں کرتی۔ کیونکہ جب کسی شخص نے مسیح کو کہا کہ ”لوے نیک استاد“ تو مسیح اس بات سے بہت متحیر ہوا کہ مجھے نیک کیوں کہتے ہیں۔ کوئی نیک نہیں ہو سکتا مگر وہ ایک ہی نیک سے جو خدا ہے۔ یہ ایسی روشن بات ہے جس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی کہ ”مسیح“ وہ کیا ہے نہ تھا۔ علاوہ ہر ایک الفاظ ”خدا کا بیٹا“ کوئی ایسے مخصوص نہیں کہ صرف ”یوع“ مسیح ہی ہو سکے ہوں۔ بلکہ یہ باطل کا محاورہ ہے کہ اس میں ہر ایک نیک بندہ خدا پرست کو ”خدا کا بیٹا“ کہا گیا ہے۔ خود مسیح نے ہی اسکی تشریح کر دی ہوتی ہے چنانچہ یوحنا نے یہ ہے میں لکھا ہے۔ ”یہودیوں نے اسے جو بائبل کا ہم ٹکے کا کہہ کر کیے ہیں

بلایاں لیے تجھے پتھر ڈالتے ہیں کہ تو کفر کرتا ہے اور انسان ہو کر اپنے تئیں خدا بناتا ہے۔ یسوع نے نہیں جواب دیا کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا تم خدا ہو جبکہ اس نے انہیں جن کے پاس خدا کا کلام آیا خدا کا اور کون نہیں کہ کتاب باطل ہو تم اسے جسے خدا نے مخصوص کیا اور جہاں میں بھیجا کتنے ہو کہ تو کفر کرتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یہاں صاف ذکر ہے کہ مسیح نے اپنے لیے ان الفاظ کو دوسرے برگزیدوں کی طرح ہی بیان کیا ہے بلکہ کہا ہے کہ بعض دوسروں کو تو خدا کہا گیا ہے اگر خدا کا بیٹا کہنا ایسے کوئی شخص خدا ہو سکتا ہے تو خدا کہا جیسے خدا کا بھی کوئی بزرگ سمجھنا پڑیگا۔ اگر مسیح کی نسبت یہ الفاظ کوئی خاص معنی رکھتے تو اسکا یہ بیان بالکل غلط اور عبث ہوتا غرض یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہیں کہ مسیح نہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے اور نہ خدا بنائے جاسے نہ خوش تھے۔ اور اگرچہ صلیب پرست لوگ جو بڑا ان کو خدا بنانے پر اتنا زور لگا ہے ہیں وہ ان کی تبلیہ اور منشاء کے بالکل برخلاف کرتے ہیں اور یہی مخالفت فتنۃ العیال کے نام سے موسوم ہوئی ہے کیونکہ یہ حال مسیح کے خلاف کارروائی کرنا والیکہ نام ہے۔

مسلمانوں میں جو پیشگوئیاں مسیح موعود کے نزول کے متعلق ہیں ان سے پایا جاتا ہے کہ اس کے نزول سے پہلے ایمان دینا سے اٹھ جائیگا اور جب وہ آئیگا تو دوبارہ ایمان کو قائم کرے گا۔ اسی مضمون کی بعض پیشگوئیاں عیسائیوں کی کتب مقدسہ میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں لوگوں کے دلوں سے ایمان گم ہو جائیگا اور تمام لوگ حب دنیا کو طرف ہی جھک پڑے ہوں گے۔ یہ امر بھی ان معیاروں میں سے ایک مضبوط معیار ہے جس سے ثابت ہو سکتا ہے کہ نزول مسیح موعود کی پیشگوئیوں کے ٹکڑے کا یہی زمانہ ہے۔ بخور کا مقام ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں دنیا کے اکثر لوگ بلکہ تمام لوگ ہی خدا پرستی اور دینداری کو ترک کر بیٹھے ہیں۔ خدا پر ایمان سلب ہو گیا ہے۔ اور جب دنیا ایسی غالب آگئی ہے کہ دین کی طرف سے غفلت اور بے پرواہی عام چھا گئی ہے۔ وہ ہر میت اور مادہ پرستی نے دلوں پر ایسا غلبہ پالیا ہے کہ کوئی پہلا زمانہ اس کی فطرت نہیں پیش کر سکتا۔ اگرچہ ان لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھی جا رہی ہے جو علی الاطلاق دہریہ اور مادہ پرست کہلاتے ہیں لیکن اس بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا پر ایمان رکھنے کے مدعی ہیں وہ بھی نہ سے ظاہر ہیں جس غفلت میں ان کے دل سچے ایمان اور اطمینان سے بالکل خالی اور ہرا ہیں۔ دنیا کی محبت میں لوگ ایسے مجنون اور سرگردان ہو رہے ہیں کہ نہ کسی کے خدا پر ایمان رکھنے والی کا پتہ لگتا ہے اور نہ کوئی منکر خدا کی تمیز ہو سکتی ہے بعضوں کے ہونٹ پر ایمان کا نام جاری نظر آتا ہے۔ مگر وہ ایمان حلق سے نیچے اترا ہی نہیں حقیقت میں زمین پر سے ایمان بالکل اٹھ گیا ہے۔ بلکہ جیسا کہ ہمارے مقدس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اسے آخری زمانہ میں ایمان ثریا پر چلا جائیگا اور مسیح موعود اس کو داپس لائیگا ایمان ثریا میں اٹھ گیا ہے۔

ان کے واسطے ایک اور قسم کے آثار عیسائی اور اسلامی پیشگوئیوں میں پائے جاتے ہیں جن سے مسیح موعود کے نزول کے زمانہ کی شناخت ہو سکتی ہے۔ مگر دونوں مذہبوں کی پیشگوئیوں میں فرق اتنا ہے کہ عیسائی پیشگوئیاں

معمولی کچھ سمجھ رہی ہیں۔ اور اسلام میں ان کا بہت واضح اور معین رنگ ہے چنانچہ انجیل میں لکھا ہے کہ مختلف ملکوں میں قحط اور صدمہ پڑے گی۔ اور زلزلے آئیں گے۔ اور مٹی بابت میں لکھا ہے کہ ان دنوں کی مصیبت کے بعد زلزلہ سورج اندھیر ہو جائیگا۔ اور چاند اپنی روشنی نہ دیگا۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو تاریخ عالم اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا بھر میں قحط اور صدمہ پڑا کر رہا ہے اور زلزلے آتے رہے ہیں۔ اور کوئی سال خالی نہیں جاتا کہ جہاں سورج اور چاند کو گرہن نہ لگتا ہو۔ اگر سچ کا کلام ان معمولی امور کو بیان کرنے تک ہی محدود ہوتا تو اسکو لغو اور بھل ماننے میں کوئی شہ نہ تھا۔ مگر ان پیشگوئیوں کو پیشگوئیاں سمجھ کر یہ مانا پڑتا ہے کہ اس کلام سے مراد کوئی ایسے خاص قسم کے واقعات اور حوادث ہیں جو غیر معمولی ہیں۔ ان کے مقابلہ میں اسلامی پیشگوئیاں بہت واضح اور اجلی ہیں جو نہ صرف ان نشانات پر روشنی ہی ڈالتی ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی کئی علامات بیان کرتی ہیں۔ جیسے بتی نے لکھا ہے کہ سورج اندھیر ہو جائیگا اور چاند اپنی روشنی نہ دیگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بھل اور بھل الفاظ ہیں۔ لیکن اسلامی احادیث میں آیا ہے کہ ہمدی کے زمانہ کی ایک یہ علامت بھی ہوگی کہ اس وقت ماہ رمضان کی تیرھویں تاریخ کو چاند کو اڑھائی گھنٹہ کو سورج کو گرہن لگے گا۔ اور یہ ایک ایسی علامت ہوگی کہ جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی واقعہ ہی نہیں ہوئی ہوگی۔ اور جسکو اپنے مطلب کے موافق بنا لینے پر کوئی انسان قادر نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک ایسی واضح پیشگوئی تھی کہ جو اپنے ظاہر ہی الفاظ میں نہایت صفائی کے ساتھ مشہور ہے پوری ہوئی۔ اس کے مطابق ہی ۱۳ تاریخ ماہ رمضان کو چاند کو گرہن ہوا اور ۲۸۔ تاریخ اسی ماہ رمضان کو سورج گرہن ہوا۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے اصل الفاظ جو قرآن میں بروایت محمد الباقون زین العابدین مدح ہیں ان لہجہ میں آیت میں لکھا تھا کہ **لنرکونا منہن خلقت السموات والارض ینکسف القمر ولا یسلہ من رمضان یتکسف الشمس فی النصف منه واخرج مثله الیہیق وغیرہ من المحدثین**۔ ترجمہ۔ ہمارے ہمدی کیلئے دو نشان ہیں ذہن کبھی کسی دوسرے کے لیے آفرینش نہ بنائے ہی واقعہ نہیں ہوئے۔ اور وہ ہیں کہ ماہ رمضان کے چاند کو گرہن لگنے والی تاریخوں میں سے پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا اور سورج گرہن لگنے کے ایام کے نصف میں سورج گرہن ہوگا۔ اور اسی کی مانند یہی قیامی اپنی کتاب میں اور بعض دوسرے صحیح حدیثیں لائے ہیں۔ ہمارے ناظرین غالباً اس بات کے واقف ہوں گے کہ سورج اور چاند کو گرہن لگنے کے لیے قدرتی وقت مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور ان اوقات کے شمار کا انحصار قمری معینوں پر ہوتا ہے۔ چاند کو گرہن اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ پورا دور ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵ قمری مہینے کی تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں چاند کا دائرہ دور سے طور پر گول ہوتا ہے۔ اور قانون آبی ایسا ہی ہے کہ ہمیشہ ان تین تاریخوں میں چاند کو گرہن ہوتا ہے انکے سوائے نہیں ہو سکتا۔ ان تاریخوں میں سے ۱۳ تاریخ پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ اسی طرح سورج ہمیشہ قمری مہینے کی ۲۸۔ ۲۹ تاریخوں میں گرہن میں آتا ہے۔ اور ان تاریخوں کی درمیانی تاریخ ۲۸ ہوتی ہے پس

اس حدیث کے موافق ۱۳ ماہ رمضان چاند کے گزرنے کیلئے اور ۲۸ ماہ رمضان مذکور سورج گزرنے کیلئے مقرر تھی جو اسی کے مطابق واقع ہو گیا۔

اس کے علاوہ زمانہ نزول مسیح موعود کی ایک اور علامت لکھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ خطرناک طاعون اُس زمانہ میں پھیلے گا کہ لوگوں کو تباہ کرے گی۔ اب غور کا مقام ہے کہ جس شدت کے ساتھ طاعون مسلط ہوگا اس ملک ہندوستان میں مخلوق کو ہلاک کر ہی ہے وہ اس بات کیلئے کافی گواہ ہے کہ یہی زمانہ آخری موعود زمانہ ہے۔ چالیس لاکھ سے زیادہ انسان اس ملک و پاکستان پر چکے ہیں۔ اگرچہ ہندوستان جیسے وسیع ملک کی آبادی کے سامنے یہ تعداد بڑھ چکی ہے تو یہ بھی ایک گرتنی تعداد انسانوں کی کسی دوسرے ملک میں بھیجی جائے تو اس سے وہ ملک ہی آباد ہو جائے جو جن طاعون میں طاعون کا دور دورہ ان ہوا ہے ان میں اکثر دیہات تو اس نے اسی طرح بالکل ویران کر دیئے ہیں کہ ان میں ایک تنفس بھی زندہ نہیں رہا۔ اور تمام درود و بار لاوارث ہو گئے۔ اور بے شمار قبروں اور بستوں میں ایسی تباہی ہوئی کہ آبادی کا دسواں حصہ بھی باقی نہ بچا۔ ابھی اسکا خاتمہ نہیں ہوا ابھی تو شروع ہی ہوئی ہے اور دن بدن ترقی کرتی جاتی ہے تخریب کا نام تک نہیں آیا۔ خدا معلوم کیا کرے کیلئے۔ اس خطرناک نشان کی رو سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ موعود ہی زمانہ ہے۔

اس کے علاوہ قرآن شریف میں وارد ہوا ہے کہ اس آخری زمانہ میں ایسے متواتر اور خطرناک زلزلے ہوں گے کہ لوگوں پر بڑا ہرجا ہو جائے گا کہ وہ معمولی زلزلے نہیں۔ بلکہ غیر معمولی ہیں۔ اگرچہ ابھی تک خطرناک زلزلہ جس کی طرف قرآن شریف خاص اشارہ ہے واقعہ نہیں ہوا۔ جس کی نسبت لکھا ہے کہ زمین بہت خطرناک شدت میں جنبش دیتی ہے لیکن ابتدائی زلزلے ہی جو وروداد ہوئے ہیں ان کی شدت اور غیر معمولیت ایسی سنایاں ہو رہی ہیں کہ تمام عالم کی توجہ انہیں کی طرف مبذول ہو گئی ہے۔ دنیا کے تمام باخبر لوگ اور اہل جراید اور اہل قلم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ زلزلے دنیا میں غیر معمولی طور پر واقعہ ہوئے ہیں۔ چنانچہ پانچ سو سال پہلے سے ابھی کچھ عرصہ گزرا ہے کہ بہت صفائی کے ساتھ لکھا تھا کہ یہ ایسے شدید اور خطرناک اور تباہ کن زلزلے واقعہ ہوئے ہیں کہ جن کی مثال اگر ممکن ہو سکتی ہے تو شاید پہلی عیسوی صدی میں ہوگی۔ ورنہ تاریخ دنیا نظیر پیش کر نہیںے سکتی۔ اور حال میں ہی اخبار رسول میں یہ لکھا گیا ہے کہ تمام سمندر لڑائی یہ سوال کرتے ہیں کہ زمین کو کیا ہو گیا کیونکہ تاریخی زمانہ میں ایسے تباہی انگن زلزلہ کی کثرت اور کہیں نظر نہیں آتی۔

اس نشان کی رو سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ موعودہ آخری زمانہ ہی زمانہ ہے۔ اس کے سامنا اس زمانہ کا یہ بھی ایک نشان لکھا ہوا تھا کہ مکہ معظمہ کا حج روکا جائیگا۔ اسی طرح اونٹ جو کہ برادری اور سواری کیلئے سب سے اعلیٰ درجہ کی سواری شمار ہوتی تھی اس کا محفل ہونا اور اس کی بجائے نئی قسم کی سواری کا بچا ہونا۔ دیاؤ نکالا یا ہونا اور کشتہ کشتہ نہیں بنایا۔ علوم اور مصالحت کا زور سے انتشار ہونا وغیرہ نشان آخری زمانہ کے ہیں جس میں مسیح موعود کا نزول قہر تھا۔ اور یہ سب نشان پورے ہو گئے ہیں جن کا صف ثابت ہوتا ہے کہ یہی زمانہ موعودہ آخری زمانہ ہے۔

جس میں مسیح موعودؑ نے نازل ہونا تھا۔

ان تمام مذکورہ بالا نشانے علاوہ ایسی پیشگوئیاں بھی ہیں کہ جن کی رو سے زمانہ کے شمار کی بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعودؑ کے نزول کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ مسیح موعودؑ آخری زمانہ کا مکمل اور آتم ثانی کے ناموں سے بھی مخاطب کیا گیا اور آدم اول سے آتم ثانی تک جو زمانہ گزرے وہ چھ حصوں میں منقسم ہے جو ہر ایک حصہ ایک ہزار سال کا جتنا ہی پھر دم ثانی کے نزول سے ساتواں ہزار شروع ہو گیا یعنی ساتواں حصہ دنیا کے وقت کا شروع ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ ابتدا مسیح موعودؑ کے نزول کا زمانہ مقدس تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی الہامی کتاب میں اس آخری حصہ کے بارے میں بہت ساری پیشگوئیاں ہیں۔ اگرچہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں اکثر آدموں میں باہم اتفاق نہیں لیکن باوجود ان اختلافات کے ان تمام پیشگوئیوں میں یا مبرشر کے کہ اس آخری دور دنیا میں بدی کی طاقت قطعی اور آخری طور پر تباہ ہو جائے گی۔ یا مبر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں بڑے دور سے مانا جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ اس کی بنا کوئی بھی پیشگوئی ہے۔ ایسا ہی اہل مذہب زردشت بھی اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کیمویش انسائیکلو پیڈیا میں مضمون بعنوان یلینیہ حقیقت میں یہ خیال ہر ایک مذہب میں اس اہم ثابت یافتہ ہے اور ایسی مضبوط بنا رکھتا ہے کہ جس قسم اس نتیجہ پہنچنے کی سبیل پر جو ہیں کہ اس کی اصل چلی الہامی پیشگوئی آپ ہم دیکھتے ہیں کہ قمری حساب کی رو سے حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک چھ ہزار سال گزر چکے ہیں۔ اسلام میں یہ پیشگوئی اور بھی واضح الفاظ میں موجود ہے چنانچہ قرآن شریف سورۃ السجدہ میں لکھا ہے **يَذْكُرُ لَكَ هَاسِدُ الْمُنِ الْأَرْضَ فِي يَوْمٍ أَكَانُ مِنْهَا مَقْدَرًا مِّنَ الْفَصْلِ** صد اٹھ دن۔ ترجمہ: آسمان سے زمین تک امر کا اتنا کم کرتا ہے پھر ہر امر اس کی طرف ایک دن میں چھٹا جیسا کہ مقدس تحریر گئی کہ مطلق ایک ہزار سال ہوگی، یہاں امر سے مراد دنیا کی اصلاح ہے کہ جس میں ایمان جو دنیا میں سواٹھ لکھا تھا دوبارہ زندہ ہوا۔ اور اس آیت کریمہ کی منشا یہ ہے کہ وہ ایمان جو دنیا پر دوبارہ قائم ہوا ہے اس پر ایک ایسا زمانہ آئیگا کہ وہ بھی دنیا سے نعمت ہو جائیگا اور آسمان پر اٹھایا جائیگا۔ صحیح احادیث میں لکھا ہے کہ کہی کا یہ غیرین قرون تک رہیگا جو توحید تائید سو برس کے قریب ہوتی ہے۔ یعنی حضرت سلطان الانبیاؑ و شہداء مہلبینؑ سیدنا محمد مصطفیٰؐ صلعم کے بعد تین سو برس تک راستبازی کا دنیا پر غلبہ ہے گا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا تاریکی کا زمانہ آئیگا جو ایک ہزار برس تک رہیگا جس میں شیطان کے زخمیر کھولے جائیں گے۔ اور بدی راستبازی پر غالب آئیگی۔ اس زمانہ کے لوگوں کو اصطلاح شرعی میں فوج اعوج کہا گیا ہے جس کے معنی میں گڑھی ہوتی جماعت۔ اس ایک ہزار سال کی ایک ایک رات کے بعد جب حجابی فتون کا زعفران ثابت کو منہج چلیگا اور لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو پھر صد قسب آفتاب نیا طلوع فرما کر اندھیرے کی افواج کیس پرکریگا۔ اور نور ہدایت کی شعاعوں سے عالم کو منور فرمایگا۔ طرح گویا حضرت علیؑ الصد علیہ سلم سے تیرہ سو برس بعد مسیح موعودؑ کا ظہور ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وہ تیرہ سو برس گزر کر

ہجری سن چودھویں صدی شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ اب ان دونوں حسابوں کے شمار کی رو سے یہی بات قرار پاتی ہے کہ نزول و ظہور مسیح موجود کا ہی زمانہ ہے۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی مامور و مصل کے ظہور و نزول کے زمانہ اور اس کی صداقت کی معرفت کیسیلے صرف ایسی پیشگوئیاں ہی ایکلامیاریں ہیں۔ پیشگوئیاں عموماً مستعار کو رنگ میں ہوتی ہیں۔ اور عوام الناس اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ ان کے لفظی طور پر پورے ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ اور اس باعث سخت غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور نفس مطلب کو پائیسے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسلئے ہم نے اس بحث میں پیشگوئیوں کی تفصیل پر رحم نہیں کیا۔ بلکہ ان کی تفصیل میں دخل نہیں ہونے کے ہم نے وہ موٹے امور بیان کر دینے پر یہاں اکتفا کیا ہے جو مختلف مذاہب میں متفق علیہ ہیں۔ انرا نہیں امور کا تذکرہ کیا ہے جو ہر مذہب میں فریاد ہر رنگ مانے جاتے ہیں۔ اور جو حق علیہ ہونے کی وجہ سے حقیقی طور پر نفس امر کا مفر اور اصل اصول ہیں۔ اور دوسرے تمام امور ان کی تفصیل اور ترسیلات ہیں۔ آخری زمانہ کے مصلح کے ظہور اور نزول کے زمانہ کے متعلق ہم نے سب سے زیادہ اصولی امور بیان کر دیئے ہیں جن پر ہر مذہب کے مشترک طور پر اتفاق ہے ہم نے ایسے امور کو ایسا ہی نہیں قرار دیا ہے اختلافات موجود تھا۔ اسی طرح اب ہم ذیل میں یہ امر دکھائیں گے کہ اس آخری مصلح کا ظہور و نزول پیشگوئیوں کی رو سے اسی ملک میں ہونا ضروری تھا۔ یہ عیدہ ۱۱۰۰ میں ملائوخ زمان کے نزول کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے اس راستہ کو پورب کی طرف سے برپا کیا۔ اسی طرح مشہور و معروف فارسی مصلح زورشت و عوود مصلح خزان کے متعلق کہتا ہے کہ وہ مشرقی علاقہ میں ہی پیدا ہوگا۔ ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام بھی اپنی استعداد اور تائیل سے بھری ہوئی زبان میں ہی فرماتے ہیں کہ وہ موعود پورب ہی میں نازل ہوگا۔ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ مسیح کا نام بجلی کی ہمار کی طرح ہوگا جو مشرق میں چمکتی ہے جس سے صاف یہی پایا جاتا ہے کہ مسیح موعود کا نزول مشرق ہی میں ہوگا۔ ایسا ہی حضور فرمودات سرور صل محمد مصطفیٰ صلعم نے مشرق ہی کی طرف اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ مسیح موعود اور دجال کے درمیان اسی طرف سے جنگ شروع ہوگا۔ اور اس پر اور وضاحت فرمایا کہ مسیح موعود ایک ایسے مقام میں نازل ہوگا جو مشرق سے مشرق کی سمت واقع ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان تمام پیشگوئیوں میں مشرق افغان کے معنی کیا ہیں؟ اس کے متعلق ہم اتنا لکھنا چاہتے ہیں کہ چند نامہ عتیق کی رو سے جو علاقہ دریائے دجلہ اور فرات کے پار سو پوٹامیا و مدینا اصابیران سے دوسرے واقع ہے وہ مشرق ہے۔ ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت رسول کریم محمد مصطفیٰ صلعم کی پیشگوئیوں میں عرب اور شام سے مشرق کی طرف کے ممالک پر مشرق کا لفظ چسپان ہو سکتا ہے۔ لیکن زورشت کی پیشگوئی میں بھی جو خود ایران کا سینے والا ہے اس آخری موعود کے نزول کی جگہ مشرق ہی بیان کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موعود کے نزول کیسیلے کوئی ایسی سرزمین و قدر ہے جو فارس سے بھی مشرق ہی کو واقع ہے۔ غرض ہندوستان سے مغرب کی طرف انابہم میں جس قدر پیشگوئیاں اس موعود کے متعلق موجود ہیں ان سب میں مقام

نزدول موجود مشرق ہی قرار دیا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہندوستان میں جو یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ کالجک کے خاتمہ پر ایک عظیم الشان اتار نازل ہوگا اس میں اس کے نزول کی پہلے ہندوستان سے باہر کسی ملک کا اشارہ نہیں کیا گیا۔ اُن تمام پیشگوئیوں میں مشرق کا ذکر موجود ہونا اور ہندی پیشگوئی میں کسی غیر ملک یا سمت کا ذکر نہ پایا جانا اس بات کو صاف طور پر ثابت کر رہا ہے کہ اس بلند مرتبت مصلح آخر زمان کے نزول کی پہلے یہی ملک ہندوستان ازل سے مقدر تھا۔ اس مختصر بحث کا فائدہ یہ حاصل ہونا ہے کہ مختلف قوموں کی مختلف پیشگوئیوں میں جو بطور اجمال مصلح آخر زمان کا ذکر موجود ہے اس سے اس کے نزول کے زمانہ اور مقام کا سمجھنا بہت مشکل نہیں رہتا۔

ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ کوئی صاحب ان مسیح موعود کے نزول کی متعلقہ پیشگوئیوں سے کوئی اور نتیجہ نکال سکتا ہے جو ہمارے نتیجہ پیش کردہ سے مختلف ہو۔ لیکن یہ یقینی اور قطعی امر ہے کہ اگر ان متفرق پیشگوئیوں کے عام مفہوم اور متفقہ نتیجہ کو لیا جاوے تو وہی نتیجہ نکلیگا جو ہم نے پیش کیا ہے۔ تمام انبیاء کی تائید اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ پیشگوئیوں کے معنی کرنے میں ان کے عام مفہوم کو مد نظر رکھنا چاہیے اور پیشگوئیوں کی تفصیلات پر زیادہ زور نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم تمام مذاہب کی متفرق پیشگوئیوں میں سے قدر مشترک نتیجہ نکالنا چاہیں تو سوائے اس نتیجہ کے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا جو طلب امر یہ ہے کہ آخری زمانہ میں ایک مصلح کے ہیکل پیشگوئی متفقہ مفہوم کے ساتھ بہت ساری اقوام میں مروج ہے۔ اس پیشگوئی کا اس طریق سے اکثر مذاہب میں موجود ہونا اور اسلام میں اس کے متعلق نشانات کا معین ہونا دو ایسے اہم اور ضروری امور ہیں جن سے کوئی اور نتیجہ نکالنا ممکن ہی نہیں۔ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اس نتیجہ کے سوا کوئی اور نتیجہ اس پیشگوئی کا تراشنا پذیرِ خطر راہ ہوگی۔ کیونکہ اس کی بناء صرف پیشگوئی کی سرسری شہادت پر ہی ہوگی بلکہ ایسے خیالات پر ہوگی جو تمام متفقہ اور واقعات سے جدا ہونگے جو علی الاطلاق ان پیشگوئیوں کے معنوں پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ یہ بات اس مثال سے اور بھی واضح ہو سکتی ہے کہ اس زمانہ میں کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام بھی دنیا پر تشریف نہ لائے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں تھے۔ پھر جب مسیح آئے اور انہوں نے اپنی دعوتِ نبوت کی منادی کی تو وہی منتظر بنی اسرائیل نے اسے کذاب اور فتری علی الدین سمجھنے لگائے۔ اس تکذیب کی وجہ یہ تھی کہ نبی اسرائیل مصلح کی ضرورت سے بے خبر تھے۔ اور اس بات کے ناواقف تھے کہ دینی پیشگوئی کے عام مفہوم کی رو سے وہ زمانہ ہی نزول مسیح کا زمانہ تھا بلکہ اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ پیشگوئی کی بعض خاص باتوں پر بہت زور دیتے تھے۔ مثلاً بہت ساری پیشگوئیوں میں سے ایک پیشگوئی جو مسیح کے نزول کی خبر دیتی تھی اس میں یہ شرط لگی ہوئی تھی کہ گذشتہ نبیوں میں سے حضرت الیاس (دلیما) آسمان سے دنیا پر پھر تشریف لادیں گے۔ اور مسیح اُس وقت نازل ہونگے جب الیاس آچکیں گے۔ چونکہ ہمیں تک یہ شرط اُن کے نزدیک پوری نہ ہوئی تھی۔ یعنی الیاس آسمان سے نہ اترے تھے ایسے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو

جس کو ماریٹو نہ سمجھتے تھے۔ اور ان کا خیال تھا کہ یہ بھی ان بہت سارے جھوٹے مسیحوں میں سے ایک مسیح ہے جن کی نسبت لکھا تھا کہ بئیرس جھوٹے مسیح آئیں گے۔ اسی طرح مسیح کے متعلق اور پیشگوئیوں میں بھی اتنی کم کے کئی اور پہلو تھے جو لفظی طور پر مسیح کے متعلق پورے نہ ہوئے تھے۔ اور اس لیے یہودی لوگ ان کی مخالفت پر تھے جسے نبیوں نے اس غلط فہمی سے بہت خطر کا شکار ٹھہرا دیا تھا۔ اور بڑی بنا ہی اٹھائی۔ بلکہ کثیر حصہ ان کی نکت اور ذلت اور بد نصیبی کا جو ان کو کوئی طور پر بلا ہوا ہے وہ سب اسی ایک غلطی کی بدولت یہ کہ وہ ہر شے سے پیشگوئی کے لفظ پر براہوں نے پرستادہ ہوئے تھے۔ اس لیے کسی مدعی نبوت کے دعوے کے صدق و کذب کی شناخت اور فیصلہ کیلئے سب محفوط نظر رہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ نبوت مجموعی کیفیت عامہ کے ساتھ وہ پیشگوئی اس کے حالات کے ساتھ موافق ہے یا نہیں۔

یہاں تک تو اصول عامہ شریک و مسلمہ سے ہمارے بیان کی ترجیح ثابت ہے۔ اب دوسرا امر یہ ہے کہ حضرت یسوع علیہ السلام کے دعوے مسیحیت و مہدیوں کے باری میں اندرونی شہادت دیکھی جاتی ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ اس امر کی تفصیل کی جائے رجوع کیا جائے یہ ضروری ہے کہ عوام الناس میں جو یہ خیال پیٹھا ہوا ہے کہ یہ پیشگوئیاں لفظی طور پر پوری ہوئی جائیں اور اس کی وجہ سے وہ کئی قسم کی غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں انکو دور کیا جائے۔ عیسائی اور مسلمان دونوں اس دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہ اس پیشگوئی سے مراد یہی ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم نامہاری اسرائیلی ہی دنیا پر آخری زمانہ میں آسمان سے اتریں گے جہاں وہ اتنے عرصہ سے چڑھے بیٹھے ہیں۔ اور زندہ ہیں۔ یہ خیال اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی صحیح ہے اور نہ اس کی بلائی عمارت ہی راست ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر ہرگز نہیں چڑھے! وہ انسان تھے اور برگزیدہ انسانوں کی طرح عورت کے ساتھ اسی زمین پر رہائی ملک بقا ہوئے۔ اور اسی زمین کو اپنے مدفن بننے کی عورت بخشی۔ چنانچہ انہی مردانہ اور محض بنیاد واقعہ شریک و مسلمہ میں اس وقت تک محفوظ اور موجود ہے۔ مسیح علیہ السلام کے خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ اٹھایا جانیکا اعتقاد جیسا کہ یہ بنیاد اور بعد از حقیقت ہے اسی طرح اسکا آسمان سے اترنا بھی دیکھی قطع ہے جس کی تین حقیقت کچھ بھی نہیں۔

لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ جہاں کہیں مسیح کا نام آجائے اور اس کے متعلق کسی واقعہ یا پیشگوئی کی ترجیح کی ضرورت ہو تو وہ اسوقت تک صبر نہیں کرتے جب تک کہ اس پر کوئی ایسا رنگ نہ چڑھائیں جو انکی اپنی نظر میں دائرہ انسانی سے خارج ہو۔ اسی طرح مسیح آخر زمان کے متعلق یہ عقیدہ گھڑا ہوا ہے کہ پہلا مسیح ہی آسمان پر زندہ چڑھ گیا تھا اور اس زمانہ میں وہی آسمان سے اتر گیا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام ہی نے خود اس مسئلہ کا فیصلہ کیا کہ نزول ثانی سے کیا مراد ہو تو یہ سہہ۔ یہودی جو ایسا میں کے نزول ثانی کے لیے آسمان کی طرف تاکہ۔ لگاے بیٹھے تھے انکو مسیح نے محمول ٹھہرا کر بیان کر دیا کہ اس نزول سے مراد یہ نہیں کہ فی الحقیقت وہی ایسا مس دو بارہ نازل ہوئے بلکہ مراد اس سے یہ تھی کہ کوئی شخص حضرت ایسا میں کی قوم قدسی اور در عایت برہ اندوز ہو کر آئینگا۔

اور یہ پیشگوئی حضرت یحییٰ (دو چنانچہ تیسرے بیٹے والے) کے وجود میں پوری ہو گئی ہے جو حضرت الیاس کی روحانیت اور قوت قدسی لیکر تشریف لائے۔ حضرت مسیحؑ نے نزول الیاس سے کبھی انکار نہیں کیا۔ لیکن وہ ہمیشہ اس کی یہی تشریح کرتے تھے کہ اس سے مراد نزول حضرت یحییٰ تھی۔ غرض حضرت مسیحؑ مقدس تو انبیاء میں پہلے بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے مسئلہ روز کی حقیقت اور الہامی اصطلاح میں نزول ثانی کے فلسفہ کو منکشف فرمایا۔ اور یہ ضروری تھا کہ ان کے منہ سے ہی یہ مسئلہ بھی صاف ہو جاوے کیونکہ لوگوں نے اسی قسم کی غلط فہمی ان کی ذات خاص کے متعلق بھی کرنی تھی۔ پھر جبکہ وہ آپ ہی ان اصطلاحات کا فیصلہ کر چکے تھے اور ان سے مراد جو اصلی ہے اسکی تشریح بیان فرما چکے تھے تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ”مسیح دوبارہ آئیگا“، تو اس کا مطلب ان کی بیان کردہ تشریح سے جدا کیونکہ سمجھا جانا ممکن ہے جب انہوں نے ایک طوط الیاس کے نزول ثانی کی یہ تشریح کی اور دوسری طرف اپنے نزول ثانی کی خبر دی تو اگر انکی مشائیں اپنے نزول کے یہ معنی ہوتے کہ وہ خود آسمان سے نازل ہونگے تو ضرور تھکا کہ وہ اپنے حواریوں کو کھلے الفاظ میں فرمادیتے کہ اگرچہ الیاس کے دوبارہ نزول کی خاص تشریح پر میں اتنا زور دے رکھا ہے لیکن میرا نزول ثانی ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ میں آپ ہی آؤں گا جب تک کہ یہ ثابت نہو کہ مسیح علیہ السلام نے اپنے نزول ثانی کے متعلق واضح الفاظ میں کہیں فرمادیا تھا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ میں آپ ہی دوبارہ آسمان سے نازل ہوگا۔ اور میرا آنا الیاس کے آئینی طرح نہیں ہوگا اس وقت تک ہم پابند ہیں کہ نزول ثانی کے وہی معنی لیں جو اس نے الیاس کے معاملہ میں آپ بیان کیے ہوئے ہیں۔ جب یسوع مسیح نے اپنے حواریوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ سچائی ہے۔ اور اپنے مصداق کی دیں یہ ٹھہرائی کہ ایک شخص کے نزول ثانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کی روحانیت اور قوت قدسی پاکر سچوتی کی جاگیگا تو یہ لازمی امر ہے کہ اپنے نزول ثانی کی پیشگوئی کی بھی مدی مراد انہوں نے رکھی ہو۔

بعض عیسائی اخباروں نے اس وقت کو حل کر نیکیے لیے۔ ایسی تشریحات پیش کی ہیں جنہیں دیکھ کر سنائی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ الیاس ایک بشر تھا اسلئے اسکا دوبارہ آنا محال اور ناممکن تھا اور اس لیے ضروری تھا کہ اس کے نزول ثانی کی پیشگوئی سے مراد کسی اور شخص کا نزول ہو جو اسکی روحانیت اور قدسی قوت لیکر آئے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح تو خدا تھے۔ انکا دوبارہ دنیا پر آنا عین احاطہ امکان کے اندر ہے۔ اور یہ ممکن نہیں..... کہ کوئی بشر اس کی روحانیت اور قدسی قوت کے حصہ پاسکے اور پھر اس کی بجائے نازل ہو جیسا یسوں نے جو وحدت ملیح اس موقع پر دکھلائی ہے وہ کسی پہلو سے قابل تحسین و تعریف نہیں ہو سکتی بلکہ مصلحت کے خیر خواہ ہیں۔ یہاں مسیح کی الوہیت اور عدم الوہیت کا تو مسئلہ ہی تھا بلکہ سوال یہ تھا کہ خود مسیح نے اپنے نزول ثانی کی کیا تشریح کی۔ جسے مسیح کی اپنی تشریح موجود ہے۔ تو کسی عیسائی کو اس کے مقابلہ میں کوئی اور تشریح پیش

کرنا کہ یہ جی ہے۔ اگر اپنے نزول ثانی سے مسیح کے دل میں کوئی اور مطلب نہ تھا تو اسکا فرض تھا کہ وہ کم از کم اپنے شاگردوں ہی کو مسیح کے کہنے سے انہیں سمجھانا کہ میرے دوستو! تمہیں اس امر کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ میں تمہارے سامنے کئی مرتبہ الیاس کے نزول ثانی کی تشریح بیان کی ہے کہ اس سے مراد کسی دوسرے شخص کا نزول ہے جیسا کہ الیاس کی روحانیت اور وقت قدسی پر آئے گا۔ یہ تشریح میرے دعوئے مسیحیت کی حقیقت ثابت کرنے کے لیے از سر نو تھی۔ کیونکہ اگر یہ تشریح نہ کی جاتی تو میرے دعوئے کا سارا تانا بانا ہی غلط اور اکارت ہو جاتا۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میرے نزول ثانی سے مراد بھی یہی ہے کہ کوئی دوسرا شخص میری بجائے نازل ہوگا۔ اے میرے عزیزو! الیاس صرف ایک انسان تھا اور اس لیے اسکا دوبارہ نازل ہونا ناممکن محض تھا۔ لیکن میں خدا ہوں اور میرا دوبارہ ان وجود میں آنا ممکن ہے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ اُس وقت الیاس کے نزول ثانی کی پیشگوئی کیوں کی گئی تھی تو اسکا جواب یہی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اُس نے بھی پیشگوئی کر نیکی وقت گمان کر لیا مگر الیاس بھی خدا ہے اور اسکا دوبارہ آنا ممکن ہے۔ علاوہ بریں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جب مسیح نے الیاس کے نزول ثانی کی پیشگوئی کی تشریح کی تو اُس نے کبھی نہیں کہا کہ الیاس آیا ہی نہیں۔ بلکہ وہ کہتا ہے ”اور الیاس جیسا کہ خدا کا ہے۔“ چاہو تو قبول کر دو (متی ۱۷: ۱۲) ”اور اُس کے شاگردوں نے پوچھا پھر فقیرہ کیوں کہتے ہیں کہ پہلے الیاس کا آنا ضروری ہے؟“ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ الیاس البتہ پہلے آویگا اور سب چیزوں کا بندوبست کرے گا۔ پھر تمہیں کہتا ہوں کہ الیاس تو آچکا لیکن انہوں نے اُسکو نہیں پہچانا۔ بلکہ چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح (متی ۱۷: ۱۲) ”میں نے اُسے دکھا اٹھا و لیکن تب شاگردوں نے سمجھا کہ اُس نے اُن سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات کہا“ (متی ۱۷: ۱۳) اس حوالے سے ثابت ہے کہ یسوع مسیح کو الیاس کے آئینی ضرورت کی بڑی قدر تھی۔ گراں ہے نہیں کہا کہ الیاس چونکہ محض بشر تھا اس لیے وہ دوبارہ نازل نہیں ہوا۔ یا اس لیے کہ اس کے منصب کا کام کوئی دوسرا آدمی کر سکتا تھا۔ اس نے تو اسی بات پر بار بار زور دیا کہ حضرت یوحنا بپتسمہ دینے والا (یہی ہے).....

حضرت الیاس کی روحانیت اور وقت قدسی کے کرایا اور وہی الیاس تھا جسکا مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پر وہی الیاس تھا۔ اور جو بائبل کی دوسری آیت درج کی گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح کا اپنا نزول ثانی بھی اسی کیفیت کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ اُس نے کہا ہے کہ ”الیاس تو آچکا۔ لیکن انہوں نے اُسکو نہیں پہچانا۔“ بلکہ چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ابن آدم بھی اُن سے دکھا اٹھا و لیگا۔ ”جسکا مطلب یہ ہے کہ الیاس کو دوسرے نزول کے وقت دکھا دیا گیا تھا۔ کیونکہ اُسوقت لوگوں نے نہ جانا کہ وہ الیاس تھا۔ اس لیے انہوں نے اُس کو دکھا دینے اور ستایا۔ اسی طرح مسیح کو بھی دوسرے نزول کے وقت دکھا دینے چاہیے گئے۔ کیونکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ وہ مسیح ہے۔

ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ عیسائیوں کی طرح مسلمانوں نے بھی یہ اعتقاد پل پکا رکھا ہے کہ مسیح نامی اسرائیلی ہی دوبارہ نازل ہوں گے۔ عیسائی تو انسان پرستی میں گرفتار تھے ہی لیکن تعجب کی بات کہ اُس خدا پرست مسلمان قوم کے افراد بھی ان بد اعتقادی میں مبتلا ہو گئے۔ جن کی مقدس کتاب قرآن شریف بآواز بلند پکار پکار کہ مسیح علیہ السلام کی وفات بیان کر رہی ہے۔ اور اُس کے آسمان پر چڑھنے کو غلط قرار دے رہی ہے قرآن شریف کی سورۃ المائدہ کے اخیر میں لکھا ہے۔ واذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم ائت قل للہ الناس اتخذونی و اخی الہیین من دون اللہ قال سبحانک ما ینکون لی ان اقول مالیس لی بحتی ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلموا فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ ما قلت لہم الا ما امرتہ بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم و کنت علیہم شہید ا ما دمت فیہم۔ فلما توفیتی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ ترجمہ۔ جب خدا پوچھیگا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا لوگوں کو تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا کے سوا معبود بنالو۔ تو عیسیٰ جواب دیں گے اے خدا جو تیری ذات پر عیسے پاک سے میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں ایسی باتیں تعلیم کرتا جو جسے حق نہیں مانتا۔ اگر کہتے کچھ کہا ہوتا تو اُس کو تو جانتا ہے۔ کیونکہ جو بات میرے جہ میں ہے اُسکو تو جانتا ہے۔ اور جو میرے جہ میں ہے میں اُسکو نہیں جانتا۔ تو تو ہر غیب کو بہت اچھی طرح جانتے والا ہے۔ بیٹہ! ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہی جو تو نے مجھے نہ فرمائی ہو۔ اور جو کہا وہ یہی تھا کہ اللہ جو میرا اور تمھارا رب ہے اس کی ہی پندگی کرو۔ اور جب تک میں ان میں تھا تو میں ان پر شاہد تھا۔ مگر جب تو نے مجھے وفات دیدی تو پھر اپنے تو کو گھانا تھا۔ اور تو ہی ہر شے پر شاہد ہے۔

مسیح علیہ السلام کے اس جواب سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اُس کو لوگوں نے اُس کی زندگی میں خدا نہیں بنایا۔ بلکہ اُس کے مر جانے کے بعد اُسے خدا بنایا گیا۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود دوبارہ دیکھا دنیا پر نہیں آسکتے۔ کیونکہ اگر وہ دنیا میں واپس آئے ہوتے تو اُن کا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ کن غلط راہوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے غلط اور بجا قرار پاتا ہے۔ ایسی صورتیں ضرور تھا کہ وہ اس جگہ بھی اپنی معمولی استباز ہی سے اسباب بیان دیتے کہ جس سے اُن کا علم پایا جاتا۔ مسیح کی الوہیت کے اعتقاد کی ابتدا مسیح کی مولیٰ کی دلیل ہے۔ یعنی جب یہ ثابت ہو جائے کہ مسیح کو لوگوں نے اللہ سمجھ لیا ہے تو اُس وقت اس آیت شریفہ کے مشارکے موافق یہ سمجھنا لازمی ہوگا کہ حضرت مسیح فوت بھی ہو گئے ہیں اس کے سوا اور بھی ثبوت اس قسم کے موجود ہیں جن سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ مسیح ابن مریم اسرائیلی نبی کا

دوبارہ دنیا پر تشریف لانا ناممکن ہے۔ ہر ایک مرسل و مامور آسمی جو دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اسکی بعثت کے دو بڑے اغراض ہوتے ہیں ایک دفع شر اور دوسری جلب خیر۔ وہ دنیا سے ہر قسم کے باطل، باطل خیالات، باطل رسوم، باطل عقاید، باطل اصول وغیرہ کو منہدم کر کے ان کی بجائے راستبازی، یکسوئی اور اصول و عقاید و رسوم صحیحہ قائم کرتا ہے۔ کوئی نئی اندر صرف دفع شر ہی کیلئے مامور مبعوث نہیں کیا گیا۔ بلکہ دفع شر ایک ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جس کے بعد اعلیٰ اصول نہایت جربستگی اور مضبوطی کے ساتھ قائم کیے جاتے ہیں۔ اور اگر دفع شر سے یہ مقصود حاصل کرنا منظر نہ ہو تو پھر یہ بالکل بے حیثیت اور مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح مسیح موعود کا حال بھی ہے وہ اس قانون الہی سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم پیشگوئیوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود کی بعثت کی پہلی غرض یہ ہے کہ وہ کسر صلیب کرے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ و جہل کو پاش پاش کرے گا۔ اس پیشگوئی میں مسیح کو عیسیٰ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس پیشگوئی میں اس دوسری اہم شق یعنی جلب خیر کا بیان نہیں ہوا جو مسیح موعود کی دوسری بعثت کی غرض ہے۔ اسکا ذکر دوسری پیشگوئی میں ہے جس میں لکھا ہے۔ اے لوگو! ایمان مہلکاً بالاثنا لیلالہ دجل من ابناء فارس۔ یعنی اگر ایمان تیرا پر بھی معلق ہو گا تو کیا فارسی الاصل مرد اُسے پھیر لا دیگا۔ اس پیشگوئی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں دنیا سے ایمان مفقود ہو جا دیگا اور مسیح موعود اس گم شدہ ایمان کو بحال کر نیکیے کیلئے مبعوث ہو گا۔ اسی کے مطابق مسیح نے بھی کہا ہے۔ مدجب ابن آدم آدیگا تو کیا وہ دنیا پر ایمان پا دیگا؟۔ ان الفاظ سے بھی وہی مطلب نکلتا ہے جو مندرج بالا حدیث سے سمجھ میں آتا ہے اور مسیح کے مبعوث ہونے کی وہی غرض معلوم ہوتی ہے جو اس حدیث سے مفہوم ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ وہ دنیا پر ایمان اور مہلک ایمان کو بحال کر کے دنیا کی اصلاح کرے گا۔ طرح مسیح موعود کی زندگی کا اصلاحی حصہ دنیا پر ایمان بحال کر کے دنیا کی اصلاح کرنا ہے۔ اس پیشگوئی میں اس مصلح کو فارسی الاصل کہا گیا ہے۔ دو مختلف خطابوں کے وجود سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان دو پیشگوئیوں سے مراد دو مختلف شخص ہیں حقیقت میں یہ دونوں پیشگوئیاں ایک دوسری کا تکملہ ہیں۔ ان میں سے ایک ایک ایک پیشگوئی مسیح موعود کے منصب کے فرائض کی تفصیل نہیں کرتی بلکہ ہر ایک صرف ایک حصہ کو بیان کرتی ہے۔ جو ایک دوسرے کے متوافق ہے اور دراصل دونوں کے ملنے سے ایک پیشگوئی بنتی ہے۔ اسی صلیب کو پہلے مسیح لکھ کر بتایا گیا ہے کہ وہ کسر صلیب کرے گا اور پھر فارسی الاصل لکھ کر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ دنیا پر ایمانی قوت کو پھر بحال کرے گا۔ اب ایمان اس وقت تک بحال نہیں ہو سکتا جس وقت تک زمانہ موجودہ کے غالب فتنہ کو جو صلیبی اور دجالی فتنہ ہے پہلے فرو نہ کر لیا جائے۔ اور ایسے فتنہ اور باطل معاش کا تباہ کرنا اُس وقت تک

بالکل بے سود ہوتا ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ پر علی وجہ البصارت اور سچا ایمان بحال نہ کیا جائے۔ غرض ان دو پیشگوئیوں میں ایک ہی مصلح کے منصب کے مخصوص کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ اس پیشگوئی میں جو مسیح کے مرنے سے نکلی ہوئی ہے لکھا ہے کہ مسیح آپ انکو دنیا میں ایمان بحال کرے گا۔ اس سے صاف طور پر عیاں ہوتا ہے کہ ”رجل من ابناء فارس“ اور مسیح دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں۔

فارسی الاصل (رجل من ابناء فارس) کے متعلق جو پیشگوئی وارد ہوئی ہے اسکی جڑھ قرآن میں موجود ہے۔ چنانچہ سورۃ الجمعہ میں آیا ہے۔ ہذا الذی بعث فی الامیین رسولاً منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وآخرین منہم لیلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ۔ خدا تو وہ ہے کہ جس نے اُنہی لوگوں میں سے یہ رسول مبعوث کیا۔ کہ انہیں اس کی آیات سنائے اور انہیں پاک بنائے اور کتاب و حکمت کی انکو تعلیم دے۔ گو وہ پہلے عیاں طور پر غلطی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور نیز آخری زمانہ میں ایسا ایسی قوم ہوگی جا بھی ان میں شامل نہیں ہوئی وہ قوم بھی انہیں لوگوں کے ہم رنگ ہوگی اور ان میں بھی اسی طرح نبی مبعوث ہوگا جو انہیں خدا کی آیات سنائے گا۔ اور انہیں پاک بنائے گا۔

اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیگا۔ اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ زنجبیری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ

یہ آخرین منہم سے کونسی قوم مراد ہے۔ اس پر حضور پُر نور صلعم نے سلمان فارسی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا۔ لو کان الايمان معلقاً بالثریاء لئلا ھرجل من ابناء الفارس۔ یعنی اگر ایمان بٹھایا جا کر ثریا میں معلق ہوگا تو ان فارسی لوگوں میں سے ایک شخص ایسا اٹھیکے گا کہ وہ وہاں سے بھی ایمان الپس لے آویگا۔ آیت کریمہ میں جن لوگوں کے درمیان اس فارسی الاصل نبی کی بعثت لکھی ہے انہیں آخرین کہا گیا ہے۔ اور یہی وہ لفظ ہے جو جہنم یا جس کے مترادف الفاظ ان تمام پیشگوئیوں میں لکھے ہوئے ہیں جو مسیح موعود کے نزول کے متعلق ہیں۔ ان تمام باتوں سے اور نیز اس آیت کی اس تفسیر سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ صاف طور پر عیاں ہوتا ہے کہ شخص فارسی الاصل جو ہلاری پیشگوئیوں میں لکھا ہے وہ مسیح موعود یا خاتم الخلفاء کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔

اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کہ ”ایمان ثریا پر معلق ہوگا“ سے مراد اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اُسے بہت عرصہ بعد ہوگا۔ اس لیے ”شخص فارسی الاصل“ سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ یا امام بخاری رحمہما اللہ نہیں ہو سکتے۔ اسکی ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس شخص کیسیلے

کرتا ہے جو عام طور پر سامانوں میں مروج ہے۔ خود بے تکلفی اور سچائی سے ایک طرف یہ عقیدہ بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ الہامات درج کرتا ہے جو اُسے خدا کی طرف سے ہوئے اور جن کا مصداق ابھی تک نہیں سمجھا گیا۔ ایک طرف اس اعتقاد کا اظہار اور دوسری طرف یہ الہامات جو اعتقاد کے مخالف تھے ایک ہی کتاب میں لکھے موجود ہونا اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ یہ الہامات ملہم کے دل کے بنائے ہوئے نہیں۔ بلکہ کسی ایسے زبردست کی طرف القا ہوئے ہیں جو کلام میں اپنے غالب۔ اگر ایسا ہونا کہ ان کے دل میں خود مسیح موجود ہونے کی اُمنگ ہوتی اور یہ الہامات اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خود تراشیدہ ہوتے۔ اور اس دعوے کی پٹری جہان کے لیے پہلے منصوبہ بازی کا پیش خیمہ ہوتے تو اتنی احتیاط تو ضرور ہی کیجانی اور کم از کم اتنا تو نہ لکھا جاتا کہ وہ مسیح نامی ہی وقت موجودہ پر خود دربارہ نازل ہو گا۔ یہ ایک ایسی زبردست بات ہے کہ جس سے الہام اور ملہم کی صداقت کا پراپیگنڈہ اور مضبوط ثبوت ملتا ہے۔ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ان الہامات میں صاحب الہام کو مسیح ابن مریم کا روحانی طور پر مشیل کیا گیا ہے جس کی نسبت لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری زمانہ میں آئیگا۔ اور چونکہ یہ شہادت اس وقت بیان کی گئی تھی جس وقت انہیں خود مسیح موجود ہونے کا وہ خیال بھی نہ تھا اس لیے اس کے واقع اور قطعی ہونے کا ثبوت درست ہو سکتا ہے۔ براہین اجماعیہ (جو کوشایع ہوئے چوتھائی صدی گزر چکی ہے) کے مندرجہ بعض الہامات اور روایا کو ہم ذیل میں لکھ دیتے ہیں۔

ایک روایہ ہے جس میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر مسیح نے میرے ساتھ بیٹھا ایک ہی برتن میں اور ایک ہی سفر پر گائے کا گوشت کھایا۔ یہ کشفی حالت کا واقعہ تھا اور ایسا صاف کشف تھا جو بیداری کے ہر رنگ تھا اور بڑی غربت اور محبت سے اُس نے مجھے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایہ بیان کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی حالت میں یہ اور وہ ایک ہی تھے۔ ایک الہام میں انہیں مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ ”یا عیسیٰ اِنّی متوفیٰ لک“ یعنی اے عیسیٰ میں تجھے طبعی موت دیکر دنیا سے اٹھاؤں گا۔ جس میں یہ بات مرکوز ہے کہ تجھے لوگوں کے ہاتھوں سے قتل نہ ہونے دوں گا۔ ایک اور الہام میں لکھا ہے۔ لو کان الايمان معلقا بالانبياء لئلا تدخل من ابناء فادس یعنی اگر ایمان انبیا میں معلق ہو گیا ہو گا تو انہیں فادس سے ایکے آکر پھیلے گا۔ اس میں ملہم کو دجل من ابناء فادس کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ اور پیٹنگوئی کے بیان میں اوپر یہ ذکر آچکا ہے کہ نبی آخر زمان کا ایک نام دجل من ابناء فادس بھی ہے۔ ایک اور الہام میں ہے خذوا التوحید حید التوحید یا ابناء فادس یعنی خدا کی توحید خدا کی توحید کو لے ابنا سے فادس بہت حکم طور پر اختیار کرو۔ پھر ایک اور الہام یوں ہے۔ الذین یکفرون ویصدون عن سبیل اللہ وہ علیہم دجل من فادس فکفر اللہ سعیمہ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائے اور خدا کی راہ سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں۔ انکو ایک فارسی الاصل نے نکست دیدی۔ ان ساری پیٹنگوئیوں میں اس ملہم کو دجل من ابناء فادس اور فارسی الاصل کہا گیا ہے

اس کے متعلق ہم اس موقع پر اسی بات کے بیان کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں کہ حضرت میرزا غلام احمد صاحب ک آبا و اجداد فارس ہی سے اگر اس ملک میں آباد ہوئے تھے۔ جبہ تارخ شاہد ہے۔

ان ابتدائی اور فارسی امور کے فیصلہ سے ہم اب اس حالت میں ہو گئے ہیں کہ اس نبی آخر زمان کو جو ساری تقدیر کو سمجھنے کی سیلے اندوخی شہادت پر غور کریں تاکہ کہہ سکیں صفت مزاج بلا لحاظ مذہب و ملت اس امر کو مان سکیں واضح ہے کہ ایسی شہادت جو حق کو اطمینان دلا سکے وہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس غرض کی سیلے ہم ایک معجزہ ہی پیش کر نیکی کے لیے منتخب کریں گے جبہ ایسا اعتراض نہیں عاید ہو سکتا جو عام طور پر مسلمہ معجزات پر وارد ہو سکتا ہے۔ ڈیو دمہوم نے معجزات پر ایک مضمون لکھا ہے اس مضمون میں لکھتا ہے ”ساری تواریخ کے صفحات میں کسی معجزے کے مصدق کا کافی تعداد میں ایسے انسان نہیں پائے جاتے جنکی عقل تحصیل علمی اور لیاقت اعتراضوں کے داغوں سے ایسی صاف ہو کہ جس سے ہمیں انکی ذات کی نسبت کسی طرح کی غاف غش کا احتمال نہ ہو۔ اور ایسا بے ریب خلوص اور صدق نیت رکھتے ہوں جس سے یقین ہو سکتا ہو کہ وہ دوسرے لوگوں کو گراہی اور دھوکہ میں ڈالنے کے لیے جلد بازیوں کے ہر کم کے اشتباہ سے بالاتر ہیں۔ اور لوگوں کی نظروں میں نہ صرف قبولیت اور عزت ہوں کہ اگر انکا کوئی ایک جھوٹ بھی معلوم ہو جائے تو اس سے انکی اس وقت میں بہت فرق آئیگا انیشہ ہو۔ اور ساتھ ہی اس کے ان واقعات کی شہادت دیتے ہوں جو ایسے بلکہ بطور پر اور ایسے مشہور حصہ دنیا میں واقع ہوئے ہوں کہ جہاں انکے تقصیروں کا معلوم ہونا ناممکن ہو۔ یہی سب وہ ضروری حالات ہیں کہ جن سے کسی انسان کی شہادت پر ہمیں پورے طور پر اطمینان ہو سکتا ہے“ یہ فقرات ایک ایسے شخص کے قلم سے نکلے ہوئے ہیں جو معجزات کا بڑا منکر ہے۔ اور انہیں اُسے وہ تمام وجوہ جمع کر دیے ہیں کہ کسی معجزہ پر اعتراض اور انکار عاید ہو سکتا ہے معجزات کی حقیقت کا انکار کر نیکی۔ ایسے یا ان کے غلط ثابت کر نیکی۔ ایسے ان سے بڑھ کر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر جتنے مسیحی معجزات عیسائی دنیا میں ماننے جاتے ہیں انہیں یہ تمام نقص بھی موجود ہیں اور پھر بھی وہ برابر اعجازی عزت لیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم اٹھایا کہ ایسا معجزہ کیا ہے جس سے اس میں کے برخلاف کوئی بھی ایسا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ اور جس میزان دعاوی کی حقیقت بدحواس نسبت نہ ہو جس معجزہ کے بیان کر نیکی ہم نے ذکر کیا ہے اسکا ثبوت ہر کم کے اعتراض پر ہی ہے۔ کیونکہ انہیں شہادت پر اس کی بنیاد ہے وہ ایسے آدمیوں کی گواہی نہیں ..... جن کی نسبت کسی جلد یا دوسرے مذکورہ کرنے یا دھوکہ لینے کا منصوبہ نہ پایا گیا ہو سکے۔ یہ ایک مشہور و معروف کتاب میں لکھی ہوئی گواہی ہے جبہ جس پر اس کے زیادہ ہوا ہے کہ ہزارہا لوگوں میں شائع ہوئی۔ اور اب تک اسکی اشاعت روز افزوں ترقی پر ہے۔ اس کتاب کا نام ”ایمان احمدی“ اور حضرت میرزا غلام احمد صاحب کی تصنیف ہے۔ اور چار دفعہ چھپ چکی ہے۔ اس کتاب کی چار جلدیں ہیں جس میں

سے ۱۸۸۲ء تک عرصہ میں تیسری جلد ۱۸۷۶ء میں چھپی تھی اور اس صفحہ ۳۴ پر مصنف صاحب نے الہام الہی کی حقیقت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کمال الہام وہ ہوتا ہے جس میں امر غیبی پر بطور پیشگوئی انسان خدا کی طرف سے مطلع کیا جاتا ہے۔ اور صفحہ ۳۴ پر لکھا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس قسم کے الہامات مجھے شرف بخشا ہے چنانچہ ان کے اپوز الفاظ یہ ہیں۔ ”اس الہام کی مثالیں ہماری پاس بہت ہیں لیکن جو ابھی اس حاشیہ کی تحریر کے وقت یعنی مارچ ۱۸۸۲ء میں ہوا ہے جس میں یہ امر غیبی بطور پیشگوئی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس اشتماری کتاب کے ذریعہ سے اور اس کے مضامین پر مطلع ہونے سے انجام کار مخالفین کو شکست فاش ملے گی۔ اور حق کے طالبوں کو رہنمائی ملے گی۔ اور بدعتیہ دگر و دور ہوگی۔ اور لوگ خدا تعالیٰ کے تقاضا اور رجوع و لا نیسہ مرد کرینگے۔ اور منوجہ ہونگے اور آئیں گے وغیرہ امن الامور کے اور ان الہامی کلمات میں سے بعض سچا لکھ چکے ہیں۔ التمس علم القرآن لتزداد قوماً اذرا یا وہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت واناول المؤمنین۔۔۔۔۔ هو الذی ارسل رسولہ بالھدی ودین الحق لیطہر علی الدین کلہ۔۔۔۔۔ یویدون ان یطفؤا نور اللہ واللہ مٹم نہ ولا ذکر الکفر۔ سنلقی فی قلوبہم الرعب اذا جاء نصر اللہ والفتح وانتھى امر الزمان الینا۔ الیس هذا بالحق۔۔۔۔۔ دیکر دن ویکر اللہ واللہ خیر لما کریں۔۔۔۔۔ الا ان روح اللہ قریب۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ یا تبیک من کل فجیح عیق۔ یا تون من کل فجیح عیق۔ ینصرک اللہ من عند ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء۔۔۔۔۔ لا الہ الا اللہ ذا کتب ویطبع ولیوسل فی الارض۔۔۔۔۔ واتل علیہم ما وحی الیل من ربک۔ ولا تصعر الخلق اللہ ولا تسئم من الناس۔ اصحاب الصفۃ وما در ملک ما اصحاب الصفۃ۔ تروی اعینہم تفیض من الدمع۔ یصلون علیک۔ ربنا انما معنا مناہیا ینادی للایمان وداعیان الی اللہ وسراجاً منیراً۔ املا۔ ترجمہ۔ جن خدا نے خود تجھے قرآن اس لیے سکھایا ہے کہ تو ان لوگوں کو درست کر دے جن کے باپ دادوں کو ڈر نہیں سنا یا گیا۔ اور کہ تو مجرموں کی راہ دکھو لکہ بیان کر دے کہ وہ انجھے خدا نے اس نصیحت مامور فرمایا ہے۔ اور میں خدا کے حکم کو ماننے میں سب سے اول ہوں۔۔۔۔۔ خدای وہ پاک ذات ہے جس نے پارسول ہدایت اور دین حق و یکبریت دعوت کیا۔ کہ تا اسکا دست تمام دنیا کو پہنچ جائے تاکہ طاعت و براہمن سا طبع سے غلبہ کرے۔۔۔۔۔ منکر لوگ آر زو کریں گے کہ اس نور کو خدا نے روشن کیا ہے پس نہ سے بچھا دیں۔ لیکن خدا ضرور ضرور اپنے نور کو کمال کرے گا ہم انکے دلوں میں بہت جلد رعب القا کریں گے۔ جب خدا کی نعمت اور فتح آتی ہے اور تمام معاملہ ہماری طرف چنبھتا ہے تو پھر کہا جائیگا کہ کیا یہ سچ نہیں؟۔۔۔۔۔ تیری مخالفت کیسیلے وہ باریک تدبیریں کرینگے اور خدا بھی ہلاکت

کے لیے حکمت اور تدبیر کو کام فرمایا گیا اور یقینی بات ہے کہ ہر مرد پر سے خدا بڑھ کر تدبیر کر نوا لیا ہو۔ دیکھو! خدا کی حرمت یقیناً قریب ہے۔ دیکھو! خدا کی نصرت یقیناً بہت جلد پہنچنے والی ہے۔ ہر ایک دور دراز راہ سے تیری طرف نصرت آئیگی، ہر ایک دور دراز راہ سے لوگ تیری طرف آئیں گے۔ خدا اپنے پاس سے تیری نصرت کرے گا۔ لوگ جنہیں آسمان سے خدا وحی کرے گا، تیری مدد کیلئے آئیں گے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسلئے ان باتوں کو لکھ لو اور چھپو اگر تمام ملکوں میں شائع کر دو۔ اور جو کچھ تیرے خدا نے سمجھ پر وحی کی ہے وہ لوگوں کو سنادو۔ اور خلق اللہ سے ہیں۔ ہمیں نہ ہونا نہ ہی ان سے جب وہ جوق جوق تیرے پاس آجیں تمھیں۔ تمھیں اصحاب صفہ بھی دیئے جائیں گے اور تمھیں کیا اور رک ہے۔ کہ اصحاب صفہ کیا ہونگے۔ وہ ایسے لوگ ہونگے کہ جنکی آنکھوں کو آواز سنو بہتے دیکھنے کا۔ اور وہ تیرے پروردگار بھیجیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے خدا ہم نے ایک بلانیولہ کی آواز سن لی ہے جو ہمیں ایمان کی طرف دعوت کرتا ہے۔ اور ایک داعی الی اللہ کی دعوت سن لی ہے جو چمکتا ہوا آفتاب ہے۔ یہ سب باتیں لکھ دو۔

مصنف براہین احمدیہ کے کثیر التعداد الامانات میں سے تھوڑے سے الامام ہنسنے ہی جگہ لکھو نمونہ لکھے ہیں۔ جنہیں خدا کی طرف سے ۱۲ سال میں دہی ہوئے تھے اور اُس سال اُسی کتاب میں شائع بھی کر دیئے گئے تھے۔ ان الامانات کا اردو میں ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے۔ انکے پڑھنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ علم کی آئینہ زندگی کا دوران کیسا ہوگا۔ ایسا ہی کتاب مذکور کی چوتھی جلد میں کئی پیشگوئیاں اُسی قسم کی لکھی ہوئی موجود ہیں۔ یہ جلد اُس سے دو سال بعد یعنی ۱۸۸۷ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس موقع پر ہمیں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سے بھی چند پیشگوئیاں بیان نقل کر دیں۔ چنانچہ اس کتاب کے صفحہ نمبر ۸۵ پر ذیل کی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ ”چنانچہ بقدر ضرورتی الامانات جو بعض عظیم الشان پیشگوئیوں اور احسانات الہیہ پر مشتمل ہیں۔ ذیل میں میں ترجمہ لکھے جاتے ہیں۔ تاکہ اگر خدا چاہے۔ تو طالب صادق کو ان سے فائدہ ہو اور ان مخالفوں کو بھی معلوم ہو کہ جس قسم پر خداوند کریم کی نظر پڑتی ہوتی ہے اور جو لوگ راہ راست پر چلتے ہیں۔ انکے کیونکر خداوند کریم اپنے مکالمات اور مخاطبات میں بہرہ یابی پیش کرتا ہے۔ اور کیونکر ان تفصیلات کے پیش از وقوع اطلاع دیتا ہے جن کو اُس نے لطیف راہ سے اپنی وقتوں پر تیار رکھا ہے۔“ اس تمہیدی عبارت کے بات واضح ہوتی ہے کہ مصنف کتاب کو کامل یقین ہے کہ جو جو وعدہ اُس کے ساتھ خدا نے تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں۔ وہ سب ضرور پوری ہو کر رہیں گے۔ پھر اس کے بعد کتاب مذکور میں الامانات شروع ہوتے ہیں اور یہ حاشیہ نمبر ۱ میں مندرج ہیں جو صفحہ ۵۴۲ تک جاتا ہے۔ ذیل میں ہم ان میں سے تھوڑے سے الامام مع اصل ترجمہ درج کرتے ہیں۔ ۱۔ انت منی بمنزلۃ توحید دی و تفریدی یخنان ان نعمان و تعرف بین الناس۔ اہل انی علی الانسان حین من الدھرم یکن شیئاً مذکوراً (صفحہ ۵۴۲)

ترجمہ۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میری توحید اور تفرید سو وہ وقت الگیا جو تیری مدد کیا جسے اور تجھ کو لوگوں میں مشہور و معروف کیا جائے گی انسان پر پہنچے تجھ پر وہ وقت نہیں گذرے گا تیرا دنیا میں کچھ بھی ذکر و تذکرہ نہ تھا۔ یعنی تجھ کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ تو کون ہے۔ اور کیا چیز ہے۔ اور کسی شمار و حساب میں نہ تھا۔ یعنی کچھ نہ تھا۔ یہ گذشتہ لطافت و احسان کا اشارہ ہے۔ تا محسن حقیقی کے اپنے ہر فضلوں کی سیلے ایک نمونہ ٹھہرے اور بات ثابت کرے کہ علم جو اس وقت بالکل گنہگار و سر پرستی کی حالت میں پڑا ہوا تھا اور اس کو لپٹے لگاؤں سے باہر کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ ابھر ایک ایسا وقت آیا ہوا ہے۔ کہ اس کی شہرت اور عزت اور اس کی تعلیمات کا غلبہ تمام دنیا پر پھیل جائیگا۔ پھر صفحہ ۴۹۰ پر ہے۔ ”نصرت بالرعب و احییت بالصدق ایہا الصدیق۔ نصرت و قالوا کالات حین مناص۔ اردت ان استخلف فخلقت آدم۔ ائی جا عل فی الادض۔“ یعنی تو رب کے ساتھ مدد کیا گیا اور صدق کے ساتھ زندہ کیا گیا لے صدیق اٹھو مدد کیا گیا۔ اور خالقوں نے کہا کہ اب گریز کی جگہ نہیں۔ یعنی امداد ائی اس حد تک پہنچ جائیگی کہ مخالفوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اور ان کے دلوں پر اس مستولی جو جائیگی اور حق آشکارا ہو جائیگا۔ عینے اپنی طرف سے خلیفہ کرنا ارادہ کیا سو عینے آدم کو پیدا کیا میں زمین پر کرنا والا ہوں۔ یہ اختصار یہ کلی ہے۔ یعنی اس کو قائم کرنا والا ہوں۔ اس کے خلیفہ کے لفظ سے۔ ایسا شخص مراد ہے کہ جو ارشاد اور ہدایت کے لیے میں اللہ و میں الخلق واسطہ ہو۔ خلافت ظاہری کی جو سلطنت اور حکمرانی پر اطلاق پاتی ہے مراد نہیں ہے۔ اور وہ جو قریش کے کسی دوسرے کے لیے خدا کی طرف سے شریعت اسلام میں مسلم ہو سکتی ہے بلکہ یہ محض روحانی مراتب اور روحانی نیابت کا ذکر ہے۔ اور آدم کے لفظ سے بھی وہ آدم جو ابواب البشر ہے مراد نہیں بلکہ ایسا شخص مراد ہے جس سے سلسلہ ارشاد اور ہدایت کا قائم ہو اور روحانی پیدا بش کی بنیاد ڈالی جائے گی یا وہ روحانی زندگی کی رو سے حق کے طالب الہ کا باپ ہے اور یہ ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جس میں روحانی کے قائم ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ اس سلسلہ کا نام و نشان نہیں پھر اس کے بعد حانی آدم کا روحانی مرتبہ بیان فرمایا (صفحہ ۴۹۲-۴۹۳) اس مشہور و معروف کتاب کے صفحوں کے لیے ایسے الہامات پھر ہوئے ہیں جو اس لمعہ کی عظیم الشان آئینہ کا میا بیونکی پیشگوئی کرتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر ہم نے انہیں چند الہامات کے لکھنے پر اکتفا کیا ہے کہ جو ہماری غرض نہیں تھی کہ ہم سارے الہاموں کو اس موقع پر جمع کریں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دو اقتباس ہی اس بات کے لیے کافی ہونگے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بات ثابت ہو جائے کہ کس گمنامی کے نام میں کیسی بڑی اور عظیم الشان کا میا بیونکی پیشگوئی ظاہر کیا گئی ہے۔ ان واقعات کی بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیشگوئی ابی عظیم الشان اور واضح اور صاف ہیں کہ جن کی نظیر موجود نہیں۔ وہ سب حقائق ہیں۔ اور یہ حقائق ایسے ہیں۔ کہ جو شخص انکی صداقت کا ثبوت سمجھنے کیلئے ذرا بھی کہ کو مستش کرے تو اس پر اس کا عمل جانا ہر آسان ہے۔

یہ اُس قسم کا مجروح نہیں کہ جسکے دیکھنے اور تصدیق کرنا اور انہی کسی قسم کے اعتراضات ہو سکیں کیونکہ اسکی شہادت اور تصدیق زبانی نہیں بلکہ مائیت صاف اور واضح الفاظ میں تحریری تصدیق اور شہادت ہے جو چوتھائی صدی کے چھپرے شائع ہو چکی ہے۔ اور جسکے بیان و الفاظ میں کوئی تیز نہ واقع ہوا ہو اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی کوئی غالی اور مدح کے بغاوت کا رنگ کا گر ہو سکتا ہے۔ کتاب براہین احمدیہ میں یہ پیشگوئیاں درج ہیں اسکی ہر جلد کے ٹائٹل پیج پر اور اسکے ہر اشتہار پر تیار ہونے والے اشاعت لکھی ہوئی موجود ہیں۔ اور یہ ایک ایسی ثابت شدہ بات ہے کہ جس سے کوئی سمجھدار انسان انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کسی صاحب کے انکار کا جنون یہاں تک بڑھ گیا ہو اور اس کی اشاعت کے زمانہ کا مزید ثبوت حاصل کر نیکیہ درپے ہو تو وہ سرکاری کاغذات میں سے تسلی کر لیتے۔ اور شہر لندن کے برٹش میوزیم میں دیکھ لیوے جہاں اسکی جلدیں موجود ہیں۔ براہین احمدیہ کو کوئی ایسی گستاخ نہ تھی کہ جس کی اشاعت بھی ہوگی ہو اور بد بولنے اسکو دیکھا بھی نہ ہو۔ بلکہ یہ ایک ایسی مشہور کتاب ہے کہ شائع ہوتے ہی سارے ہندوستان میں اسکی دھوم مچ گئی۔ اور کئی مخالف دموافق ریویو اور شائع ہوئے۔ یہ تو ایک پہلوان کی طرح ملک کے میدان میں کھڑے ہو کر سارے اہل مذہب کو لٹکا لٹکا کر پکار رہی تھی کہ جو کوئی چاہے میرا مقابلہ کرے اور اسلام کی تائید میں جو دلائل قرآن شریف سے مجھ میں لکھے ہیں انہیں توڑنے اور پستے مذہب کی تائید میں اُسی قسم کے زبردست دلائل دکھانے میں کامیاب ہو تو دینار و روپیہ کا انعام صنعت پاشی پھر فریہ کہ اس مضمون کے چار اربا اشتہارات اردو و انگریزی میں چھاپ کر سارے ہندوستان بلکہ ساری دنیا کے ہر ملت و مذہب کے لوگوں کو پہنچاؤ گئے۔ ان ساری باتوں سے پایا جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہ تھی اور یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ یہی زمانہ میں شائع ہو چکی ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اور مذکورہ بالا عظیم الشان پیشین گوئیاں بھی اسی زمانہ کی شائع شدہ ہیں۔ اسلیے اس بات سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ یہ پیشین گوئیاں اسی طرح اسکے ساتھ ہی بکثرت شائع ہوئیں۔ اور ہر شرمین دوست اور پیٹے پر لٹے کے ہاتھ میں منجھیں اور ایسے زمانہ میں نہ بنیں جو آج سے پچیس سال پیشتر تھا۔ امر اشاعت کے بعد دوسرا امر دیکھنے والا ان پیشگوئیوں کا نفس مضمون ہے۔ ان میں خبر دی گئی ہے کہ ملیم پر ایک ایسا زمانہ آئیو آلا ہے کہ جب ہر دور کی اسے لوگ اُس کے پاس جوق جوق آئیں گے۔ اور ان زائرین کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ تھکا دینے والی ہوگی۔ یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ اسکی سخت مخالفت کی جائیگی۔ اور تمام مخالفت خدا کے دست قدرت خود کر دی جائیگی۔ یہ پیشگوئیاں ایک مجروحہ ہیں۔ اور اس امر کے مزید ثبوت کے لیے یہ امر دکھانا ضروری ہے کہ جو وقت ملیم نے اسکو بیان کیا تھا اسوقت نہ تو اسکا کوئی مرید ہی تھا اور نہ ہی کوئی مخالف ایسا تھا جو اسے تہاہ کرنے اور نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہو۔ اب اس پیشگوئی کے پورا ہونے اور مجروحہ کی تشکیل کو ثابت کر نیکیہ لیے ضروری ہے کہ یہ تمام باتیں جیسی کہی گئی ہیں اُسی طرح انکا پورا ہونا بھی ثابت کی جائے۔ اس لیے

ہم اب اس بات میں احمہ برآہونیک طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے امر اول کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اس امر کے ثبوت میں جو شہادت موجود ہے وہ صرف چند ایسے آدمیوں کی شہادت نہیں جن کو اس کے ساتھ کسی نکستی قسم کا ذاتی تعلق ہے۔ نہ ہی وہ لوگ گواہی میں پیش کیے جاتے ہیں جن کی نسبت کسی طرح سے ایسا گمان ہو سکتا ہو کہ انکی نیت میں دوسروں کو دھوکہ دینا یا اگر گواہی میں ڈالنا امر کو زحمت دینا۔ یہاں تو کسی دوسری شہادت پیش ہی نہیں کی جاتی بلکہ دشمنوں کی شہادت دی جاتی ہے۔ حضرت ممدوح کے خطرناک جانی دشمن اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبوت کذاب ہر امین احمدیہ اور اس کے مندرجہ مذکورہ بالا الہامات شائع کیے گئے تھے اس زمانہ میں وہ فتح غلوت میں تھا اور مگن م انسان تھا۔ اور یہ ایسا مسلمہ امر ہے کہ لاکھوں لوگوں نے اس طرح سے مخالفت میں جیلہ ساریاں اور منصفیہ کیسے اور بہت کچھ ناحق باتیں بھی بنائیں۔ لیکن اس امر کا کسی طرح سے انکار نہ کر سکے۔ علاوہ بریں جو الہامی عبارت اور درج کی گئی ہیں ان سے صاف طور پر یہی ظاہر ہوا ہے کہ ان پیشگوئیوں کی اشاعت کے پہلے ایک عبارت موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان مبارک پیشگوئیاں میں اللہ تعالیٰ جو اپنے بندہ کو اسکی تائید کی خبریں پیش از وقوع بتلاتا ہے اور بڑے بڑے عتیق برانوں اور اسرار عالم کی بہت جیرت انگیز طور پر انکشاف فرماتا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو شخص ان باتوں کو خود سے دیکھتا ہے اور صاف اور پاک نظر سے انکی عظمت اور وقوع پر غور کرتا ہے اسکو بلا اختیار ایک ضروری اور جازم یقین سے انوار کا ناطق ہے کہ یہ خدا کے مہ کی باتیں ہیں۔ اور اسی کی عطا کردہ تائیدیں ہیں۔ اور یہ کہ یہ تمام مواہب لدنیہ اور برکات و انوار الہیہ جن سے ہر ایک مذہب محروم ہو چکا ہے صرف اسلام ہی میں موجود اور محض محمد و محمد ہیں۔ اور اسکے سوا کسی پائی نہیں جاتیں۔ ان کشف اور الہامات کے اس قدر عرصہ دراز قبل از وقوع لکھنے کا یہ باعث تھا کہ جو وقت یہ آئندہ زمانہ میں پورے ہوں تو اسکی حقیقت حق کو ہر ایک دہی یقین کا مل سمجھ لے اور یہ بات عیاں ہو جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اور اس کے بزرگ منہ کی باتیں ہیں۔ پس اس رنگ میں ان امور کا لکھنا خود ثابت کرتا ہے کہ یہ پیشگوئیاں بطور ایک معجزہ کے پیش کی گئی تھیں۔ اور اگر انکا پورا ہونا معجزہ نہ ہوتا تو اسوقت یہ اعتراض کیا جاتا۔ انی پیشگوئیوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی سخت مخالفت کی جائیگی۔ اور یہ امر محتاج بیان نہیں کہ حضرت امیر از غلام احمد صاحب کی جس قدر مخالفت کی گئی اسکی نظیر صرف انبیاء کے حالات میں مل سکتی ہے کوئی پہلو مخالفت کا مخالفوں نے نہیں چھوڑا۔ اور اپنے الزام لگانے میں جھوٹ کی کسی شے کو اٹھانے نہیں رکھا۔ اگر ان پیشگوئیوں کی اشاعت کے وقت حضرت ممدوح کا کوئی بھی مرید ہوتا تو کیونکر ممکن ہو سکتا تھا کہ مخالفت اس امر سے خاموش بیٹھتے۔ لیکن وہ اسوقت ایسے گنہگار تھے کہ جس سے مخالفت اس وقت ان پیشگوئیوں کو دیکھا جاتا اس نے مضحکہ اڑایا اور ٹھٹھا مذاکیو کر دہ ان کو امر محال اور ناممکن سمجھتے تھے۔ اور قیاس کیونکر ایسی باتوں کی سی وقت پورا ہونیکو مان سکتا تھا۔ کیونکہ معمولی اس

بات کا وجود بھی نہ تھا۔ قادیان جیسے گناہ گاروں میں جہاں نہ کوئی دینی مکتب مدرسہ تھا اور نہ کوئی ذریعہ حصول علوم و جود تھا اور نہ ہی وہ کسی مشہور و معروف شہر کا کوئی حصہ ہی تھا وہاں بیٹھے چوچا ایکنام خلوت نشین درویش مزاج لکھار کر رہا ہے کہ خضر تیب ایک وقت آیہ اللہ کے میری زیارت کیلئے میری خدمت کے لیے مجھ سے فیض حاصل کر نیکی لیے چار اطراف عالم سے لوگ بھاگے چلے آئے گئے۔ اور بہت کثرت سے آئے گئے۔ ایسی حالت میں اس پر مضحکہ نہ اڑایا جاتا تو اور کیا کیا جاتا کہ ان مان سکتا تھا کہ ایسی باتیں کبھی پوری ہو سکیں گی، اور ایک تیسری بات بھی ہے جس سے پایا جاتا ہے کہ ان پیشگوئیوں کے بیان کر نیکی وقت حضرت محمود ایک گناہ مانسان تھے جنہیں شہرت جاتی ہی نہ تھی۔ اور کوئی ان کا مدد اور ساقی نہ تھا۔ یہ وہ شہادت ہے جو خود مضمون الہام سے ملتی ہے۔ ہم نے ابھی کچھ حصہ اسکا اور دو توں پیشگوئیوں کے ذکر میں لکھ دیا ہے جس سے ایک میں لکھا ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب لوگوں میں تو پچایا جائیگا جسکا حاصل ہے کہ اس وقت لوگ اپنے آپ نہ جانتے تھے۔ اور ایک اور الہام سے پتہ چکا تھا اور گناہ ہونا تھا۔ جس کے الفاظ یہ ہیں ہل اتی علیہ الا انسان حسین الدھر لم یکن شیتا مذکور علیہ یعنی کیا تجھ پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب تیرا ذکر ہی دنیا میں نہ تھا؟ میں کوئی نہ جانتا تھا کہ تو کون ہے۔ اس الہام میں ہم کو اپنی موجودہ حالت آئندہ کامیابی کو زمانہ میں یاد کرانی گئی ہے ایسا ہی ایک اور الہام ہے جس میں بطور عایہ پیشگوئی درج ہے اور وہ ہے۔ رب لا تدن فی خراد وان تنجی الاولاد یعنی اگر میرے خدائے مجھے تمہاری کجی حالت میں نہ دیکھو۔ اور تو تویر الوارثین ہے اس سے ثابت ہے کہ اس وقت ملہم تھا اور گناہ تھا۔ اب صرف ایک اس بات کو ثابت کرنا باقی ہے کہ آیا فی الحقیقت یہ پیشگوئیاں وقوع میں آئیں اور پوری ہوئیں یا نہیں؟ یہ ایک ایسی عیاں بات ہے کہ جو بدیہ ثبوت کی محتاج نہیں۔ حضرت محمود جسے سلسلہ کو قایم کیا ہے اسکا نام سلسلہ عالیہ اسحق ہے۔ اور یہ سلسلہ قریب آئیا کے ہر گوشہ میں پھیلا ہوا ہے۔ اور ہر ایک آدمی اس سے واقف ہے اگر کسی صاحب اس بات پر اطمینان نہ ہو اور وہ اس آفتاب کی طرح عیاں حقیقت پر مزید ثبوت چاہتے ہوں۔ وہ خود اسکی تحقیقات کے اطمینان حاصل کر لیں۔ اس گناہ اور نہما شخص کے پیروں کی تعداد اب کئی لاکھ ہو گئی ہے اور دن بدن ترقی پر ہے لوگ جو ترقی و جوق اطراف عالم سے ہر روز قادیان میں حضور محمود کی خدمت میں آتے ہیں اور بکثرت صحبت اور دیدار سے شرف فیض حاصل کرتے ہیں اور کئی مرتبہ سال میں اس عظیم بغیر جمع ہو جاتا ہے کہ مصافحہ کیلئے ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے ہی انسان تنہک جاتا ہے۔ اور یہ حال دیکھ دیکھ کر خدا کے کلمات لا تصعربن فی اللہ ولا تسلثم من الناس آفتاب نہ صرف اللہ کی شجہ چمکتے نظر آتے ہیں۔ اور انہیں پورا ہوتے دیکھ کر ایمان و عرفان بڑھتا ہے۔ اگر بنظر عینی غور کیا جائے تو معلوم ہو جائیگا کہ یہ پیشگوئی بہت ہی عظیم الشان اور بہت ہی قابل قدر ہے۔ اور یہ ایسا زبردست اور صریح انبوت معجزہ ہے کہ جس کے بڑے ثبوت کی صفائی کے پہلو سے انبیائے بنی اسرائیل کی تواریح میں کوئی نظیر نہیں پائی جاتی۔ اس الہام میں یہ پیشگوئی ہے کہ ملہم ایک عظیم الشان انسان ہوگا۔ اور بخت ترین مخالفوں کی ہوجھاڑ میں

اسکی فتوحات اور کامیابیاں کامل ہو جائیگی۔ اس کے خلاف طور پر عیاں ہو رہا ہے کہ خطرناک مقابلہ حق و باطل کا ہوگا۔ اہل باطل اس علم کو نیست نابود کر نیکے لیے کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھیں گے یہی مطلب الہام پرید و ن لیطفتوا خود اللہ باخدا ہم والدہ ہم فوراً سے پایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے الہام کا یہ مضمون ہے کہ آخر کا جب باوجود خطرناک مخالفتوں کے خدا تعالیٰ کی نصرت یا نجات اس کا ساتھ دے گی کہ وہ کامیاب اور نامر و منصوب ہو جائیگا۔ تو دشمن ان کامیابیوں کو دیکھ کر مایوسی میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور انکو اس وقت معلوم ہو جائیگا کہ انکی مخالفتوں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ بلکہ خدا کے زبردست ہاتھ نے علم کی تائید ایسی زبردستی سے کی کہ انکے سب منصوبہ خاک میں مل گئے۔ غرض بڑا بین احمدیہ میں بہت سارے الہامات کے بت ملتا ہے کہ اس علم کی سخت مخالفت کی جائیگی۔ اور انجام کار تمام مخالفتیں خاک میں مل جائیں گی۔

واضح ہے کہ اس کتاب کے شائع ہونے سے آٹھ برس بعد تک علم ایسی ہی حالت میں رہا۔ کوئی سلسلہ ہی قائم ہوا اور نہ ہی کوئی مخالفت پیش آئی۔ پھر اسکے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے ایک نیا سلسلہ جس کا نام اوپر سلسلہ احمدیہ بیان کر دیا گیا ہے قائم کیا گیا۔ اس سلسلہ کے قائم ہوتے ہی مخالفتوں میں عداوت کے کامیاباں ہو کر چارہ نظرت سے بہت زور کی مخالفت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اس کی پورش ایسے زور آور طور پر ہوئی کہ کسی انسان کا بجز تائید رہائی سے اس کے مقابلہ میں کامیاب ہونا تو درکنار کھڑے ہونا بھی ممکن نہ تھا۔ سارا ہندوستان ایک سرے سے دوسرے سر تک مخالفت پر ٹل پڑا۔ مولوی لوگوں نے قلمیں اٹھا کر سب موعود کی تکفیر کے فتوے دیکر جالوں میں جوش پھیلایا۔ اور حضرت ممدوح کے مریدوں کو بھی کافر ٹھہرا کر قہر کم کے جو غضب افزا لکائے بر خلاف کام لائیا جواز قرار دیا۔ اس بیچارے غیب اور توحید پرستی سے جماعت کو طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنایا۔ انہیں اپنی سوسائٹی سے کاٹ دیا۔ اور انکا مسجدوں میں داخل ہونا منع کر دیا۔ اور فتویٰ دیدیا کہ ان کے مسجد میں داخل ہونے سے مسجد ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور انکی میتوں کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن نہ کرنے سے فتویٰ اور اعلان کر دیا کہ یہ ناپاک ہیں۔ اور انکے دفن ہونے سے قبرستان ناپاک ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی فتویٰ دیا گیا کہ انکے نکاح صحیح نہیں ہر ایک مسلمان پر جائز بلکہ واجب ہے کہ انکی عورتیں اور انکے اموال و املاک طرح طرح سے چھین لے۔ اور یہ بھی فتویٰ دیا گیا کہ جو شخص اس موعی مسیحیت و ممدوحیت کو قتل کرے اسکو ہر بات پر اذیت ہوگی۔ اور یہ بھی فتویٰ دیا گیا کہ انکو نقصان پہنچانیکے لیے قہر کا جھوٹ۔ فریب۔ دغا۔ خیانت بدعتی و دجہر جائز بلکہ کا ثواب میں۔ القہہ طرح جملہ کو مخالفت پر آمادہ کرنے اور انکے غیظ و غضب کو بھڑکانے میں کوئی بات اٹھانہ کرے۔ یہ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ اگر انسان ہی کا منصوبہ ہوتا تو یہ سلسلہ کبھی کا تباہ ہو گیا ہوتا۔ لیکن یہ خدا تعالیٰ ہاتھ اور خدا تعالیٰ وعدے تھے کہ جس نے مخالفت نہ خاک ملا دی۔ اور اس سلسلہ کی ترقی شروع ہو گئی۔ اور اسکی قوت و تعداد روز بروز ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ آج تک تین لاکھ سے زیادہ انسان حلقہ بریت میں داخل ہو چکے ہیں، یہ تمام باتیں اس بات کا صحیح ثبوت ہیں کہ یہ ایک عظیم الشان

معجزہ ہے جس سے اس موعی مسیحیت و عداوت کی تصدیق اور خداوند قادر مطلق اور علام الغیوب کی ہر گز شک و شبہ کا مل طور پر ملتا ہے۔ آج سچے پچھیس بلکہ اس سے بھی زیادہ برس پہلے جبکہ علم الہیہ اور بے باور مددگار تھا۔ نہ اس کو کچھ شہرت تھی اور نہ کوئی مرید ہی رکھتا تھا۔ تو اس حال میں اس کو بشارت دی گئی کہ تو ایک انیس چوہا جائیگا۔ بلکہ تجھے متبعین کی جماعت کثیر و بجا بنائیگی۔ اور دنیا کے ہر اطراف و اکناف اور دور و دور سے لوگوں کا اتنا جو ہم سے پاس آتا ہو گا کہ تو تنہا کھ جائیگا۔ اور وہ تیرے سلسلہ کی اشاعت میں تیری مدد کریں گے۔ پھر ایک اور امر جو پیشین گوئی میں درج تھا یہ تھا کہ مخالف لوگ اپنی کوششوں اور جیلہ بازیوں سے اسے نور کو سمجھانا اور مٹانا چاہیں گے جو خدا تعالیٰ نے تیرے ہاتھ سے منور کر دیا ہے۔ لیکن انہی تمام کوششیں رائیگاں جائیں گی اور سب منصوبے نیت و ناپور کیے جائیں گے۔ ان پیشنگویوں کی اشاعت اور ان کے پورے ہونے کے ثبوت پر ایسا کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا جو عام طور پر معجزات کی صداقت سمجھنے پر ہو سکتے ہیں۔ کوئی عقلمند انسان کبھی باور نہیں کر سکتا کہ یہ حیرت انگیز انکشاف اسرار غیبی کے سمجھنے سے قیاس و دوہم قطعی طور پر عاجز ہیں۔ کسی انسانی تخمینہ و اندازہ سے بیان کیے جاسکتے ہیں بلکہ صرف اس علام الغیوب قادر مطلق خدا کے الہامی کے ذریعہ سے ایسے اور قبل از وقت بیان کیے جاسکتے ہیں۔ اس وقت کوئی بدایہ موجود تھا کہ جس سے کوئی فہم سے فہم یا دانائے دانا انسان بھی ایک لمحہ کے لیے قیاس کر سکتا کہ ایسا گمان اور ماضی و مستقبل میں شیخ یا مددگار انسان سے دنیا میں کوئی جانتا بھی نہ تھا اور جیسا کہ گمان گاؤں میں گوشت فروشان پڑا ہوا تھا کسی دن لاکھوں انسانوں کا امام بن کر شہا ہو سکے گا۔ اگر انسانی طاقت ایسے امر و احوال کا کشف کر سکتی ہے تو پھر اسکی اور تالیف بھی موجود ہونی ضروری ہیں۔ یہ ایسی عظیم الشان پیشنگوی ہے کہ جس کے ہر پہلو پر نگاہ ڈالنے سے اس کی عظمت ہی ثابت ہوتی ہے۔ جب ہم ہم ٹھنگوئی پر نظر کرتے ہیں کہ لوگ اس کے پورا ہونے کی راہ میں مخالفت کی وجہ سے طرح کی رکاوٹیں ڈالیں گے۔ اور دوسری طرف مددگار کا وعدہ تھا کہ ان تمام رکاوٹوں کو توں کو توں پا کر کے وہ اپنے وعدوں کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ اور تو قیاس سے بھی اس طرح آیا۔ تو کیا کسی انسان کی طاقت ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایسا صلح کرے اور پھر یقیناً کامیاب ہو؟ ہرگز نہیں بلکہ انسان قیقین کے ساتھ انسانی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک نیک و نڈر رہے گا۔

یہاں تک تو ہم نے مختصر طور پر ثبوت پیش کر دیے ہیں۔ اب انہیں بیان کر نیکی کے بعد ہم ایک راستی کے طلبگار و مدبر ہیں۔ جس دور و زمانہ یا دور سے مذاہب کے ماننے والے کی خدمت میں اپیل کرتے ہیں۔ جو لوگ خدا کو مانتے ہیں اور اسکی ہستی اور قدرت و توفیق پر ایمان رکھتے ہیں۔ انکی خدمت میں اس کے بزرگ نام سے ہم اپیل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے اور اسکی ہستی پر یقین نہیں رکھتے انکی خدمت میں انصاف اور راستی کے نام سے ہم اپیل کرتے ہیں۔ اور ان سے استفادہ کرتے ہیں کہ بحالات مندرجہ بالا یہ ثبوت جو ہم نے لکھی ہے اس بات کے ثبوت کے وجہ سے پیدا کر نیکی کے لیے کافی ہے کہ ان پیشنگویوں کے پورا ہونے سے جو معجزہ ظاہر ہوا ہے وہ انسانی طاقت اور قیاس سے باہر ہے؛

ہر ایک حق جو حق پسند پر لازم ہے کہ اس شہادت کا موازنہ کرے اور ان واقعات پر غور کرے۔ اور اس غور و خوض کے بعد اگر کوئی معقول وجہ لے ایسی نظر آوے کہ جس سے کوئی معقول اعتراض اس نتیجے کے یقینی بننے پر عیاں ہو سکتا ہے تو مزادہ انصاف پروری و حق جوئی اس سے مجھے اطلاع دیں کہ میں اس کے رد کر سکتی اور انکا اطمینان دلانے کی کوشش کروں۔ بہت لوگ مسیح موعود کے متعلق بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور بہت لکھیں گے۔ لیکن ہم معقول پسند لوگوں کے انصاف کو اپیل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ ان امور کی تحقیقات کر لیں۔ اور اس معجزہ پر اپنا فیصلہ لے کر آئیں۔ کسی اور طرف متوجہ ہوں۔

قرآن کریم کی حفاظت اور بسمع

۱) قرآن کریم کی حفاظت کا الہی وعدہ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَاحْفَظُوْنَ (سورۃ الحجر آیت ۹) یعنی اُس قرآن کو ہم نے آپ ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم خود ہی کریں گے۔ خداوند کریم جو عیب اور نقص سے پاک ہے اس کے عدوں کو عیب دیکھا جاتا ہے اور پھر اُس کے پورا ہونے پر غور کیا جاتا ہے تو اس کی عظمت اور جلال پر دل اور بھی زیادہ ایمان اور عرفان سے معمور ہوتا ہے۔ اور جس عیاں اور زبردست طور پر اُس کے وعدے پورے ہوتے ہیں انکا اعتراف نہ صرف مومن ہی کو ہوتا ہے بلکہ غیر مومن بھی طوعاً و کرہاً اُس پر اسی سے کیلئے مجبور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ الہی حیثیت مند جہ عنوان میں دیا گیا تھا جس عظمت اور صفائی کے ساتھ اُس کے پورا ہونے کی حقیقت دنیا پر آشکار ثابت اور ظاہر ہوئی ہے وہ ایسی رز و روشن کی طرح چمکتی ہے کہ کڑے ٹٹے مخالفان قرآن کریم بھی انہی واقفیت اور حقیت پر لیے ساختہ شہادت کا اظہار ہیں۔ ہر اسماء ایک بڑے بڑے رعب کے دشمن اسلام کے الفاظ ہی نقل کرنے پر کفایت کیلئے جس کا نام ولید بن مسعودؓ کے پاس پڑیوں کو صلیب پرستی کی مسلمانوں میں ترویج اور تبلیغ و اشاعت کی امداد اور اسلام کی مخالفت کیلئے ایک کتاب لائف آف میجر لکھی اور شائع کی تھی۔ اس کتاب کے دیباچے کے صفحہ ۲۱ (طبع سوم) پر اسے قرآن کریم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ جہاں تک ہمارے معلومات میں دنیا بھر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں جو اس (قرآن کریم) کی طرح بارہ صدیاں تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی ہو! اور پھر ایک دوسرے عیسائی دان ہمیں کہتا تو نقل و نقل کرتا کہ ہم ایسے ہی مومن کے ساتھ قرآن (شریف) کو بعینہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں جیسا کہ مسلمان اسے

خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔ جس میں صاف اعتراض اس بات کو پایا جاتا ہے کہ جو قرآن شریف اس وقت مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے یہ بالکل وہی قرآن کریم ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور اسکی کسی عبارت یا کسی لفظ میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی۔

یہاں قدر تائید سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اسباب اور حالات تھے جن کی وساطت سے مقدس ترین کتاب میں بغیر کسی تحریف اور آمیزش کے ٹھیک اسی طرح پہنچی پہنچا ہوا ہے سید مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صائم پر نازل ہوئی تھی ان اسباب کا تعلق مذہب اسلام کی تاریخ کے دو مختلف زمانوں کے ساتھ ہے یعنی اول زمانہ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا زمانہ خلفائے راشدین جنہوں نے کمال دیانت اور امانت کے ساتھ اس مقدس کلام کو آئندہ نسلوں تک ٹھیک اسی طرح پہنچایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا تھا۔ ۱۰۵ھ میں پنجابیہ میں ایک سنی لائبریری کے طرف سے ایک کتاب سی پی تاویل القرآن اردو زبان میں شائع ہوئی تھی جس کے مصنف نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ اس کتاب میں گناہ مصنف نے آیت مذکورہ عنوان کے متعلق بھی غلط فہمی کی ہے اور لکھا ہے کہ اس آیت میں الذکر سے مراد اطلاق قرآن شریف نہیں بلکہ تمام کتب سماوی مراد ہیں قبل ان اسباب کو بیان کرنے کے جبکہ ذکر اور پر ہوا ہے یہ ضروری معامہ ہوتا ہے کہ مصنف تاویل القرآن کی غلطی کو ظاہر کیا جاوے اس میں شک نہیں کہ لفظ ذکر جیسا قرآن شریف کے لیے بولا گیا ہے دوسری کتب سماوی کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس خاص موقع پر جہاں آیت زیر بحث میں یہ لفظ آیا ہے وہاں مراد اس سے قرآن کریم ہے۔ یا بلکہ کتب سماوی سو خود قرآن کریم کے پڑھنے سے اور آیت زیر بحث کے ماقبل اور مابعد پر غور کر نیے بات واضح ہو جاتی ہے۔ آیت مذکورہ سورہ حجر کی نویں آیت ہے اور سورہ شریفہ المرحلہ پر شروع ہوتی ہے۔ الر۔ نلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ اور پھر چھٹی آیت زیر بحث تک کلام الہی میں یوں وارد ہوا ہے و قالوا یا ایہ الذکر نزل علیہ الذکر انک لجنون۔ لوما تاتینا بالملک ان کنتم من الصادقین۔ ما نازل الملائکۃ الا بالحق و ما کانوا اذا منظرین۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحاظون ترجمہ۔ اور کا فروغ نہ کرنا کہ شمس جیسے الذکر اتار لیا ہے تو تو دیوانہ ہو اگر تو پہلے ہی تو فرشتوں کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں لاکھڑا کرتا۔ سو ہم فرشتوں کو نہیں بھیج کر تے مگر فیصلہ کے لیے۔ اور جب فرشتے نازل ہو گئے تو پھر انکو مہلت بھی نہ ملے گی۔ بیشک ہم ہی نے الذکر اتارا ہے اور بیشک ہم ہی اسکی حفاظت بھی کریں گے۔ ان چار آیتوں میں دو جگہ لفظ الذکر آیا ہے۔ اور سلسلہ کلام سے ظاہر ہے کہ جو کچھ الذکر سے پہلی یعنی چھٹی آیت میں مراد ہے وہی مراد آخری یعنی نویں آیت یا آیت زیر بحث میں ہے۔ لیکن پہلی جگہ لفظ الذکر سے مراد قرآن قرآن شریف ہی وہی قرآن میں جہاں ذکر شروع سورہ میں ہے۔ کیونکہ کافروں کا خطاب صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے ہر پس الذکر سے دو قرآن شریف ہی ہوا نہ جگہ کتب سماوی۔ اور یہی مراد اس لفظ سے دونوں جگہ ہے۔ اسی بات کی تائید قرآن کریم کی اور آیات سے بھی ہوتی ہے مثلاً سورۃ حُجَّہ کی آیات ۱۱۱-۱۱۲ میں بعینہ اسی مضمون کو دوہرایا گیا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِالْاٰذِنِ کَسْرًا لِّمَا جَاءَهُمْ وَاَنَّهُ لَکِتَابٌ عَرَبِیٌّ۔ لَا یَاْتِیْہِہُ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِہِ وَلَا مِنْ خَلْفِہِ۔ تَنْزِیْلٌ مِنْ حَکِیْمٍ حَمِیْدٍ۔ ترجمہ: جن لوگوں کے پاس (قرآن جیسی) نصیحت آئی اور انہوں نے اس کو نہ مانا (وہ بھی اپنا انجام کار دیکھ لیں گے) اور یہ (قرآن) تو بڑے پایہ کی کتاب ہے کہ جھوٹ تو اس کے آگے (ہی کی طرف) سے اس کے پاس پہنچنے پاتا ہے اور نہ اس کے پیچھے (کی طرف) سے (کیونکہ حکمت والے سرور اور حمد و ثنا یعنی خدا) کی اُتاری ہوئی ہے، ایسا ہی اور بھی کئی آیات ہیں جو صاف طور سے اعلان کر رہی ہیں کہ قرآن شریف میں شریعت ہی سے یہ آئی وعدہ ہو کہ خدا تعالیٰ اس کو قسم کی تحریف، آمیزش، تغیر و تبدیل اور بر بادی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا۔ ابتدائی زمانہ سے ہی مسلمانوں کا یہ اعتقاد چلا آتا ہے کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو ہر قسم کے حملوں اور تصرف محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہو ہے حضرت مجاہد اور قتادہ جو تابعین میں سب سے پہلے مفسرین قرآن ہیں وہ بھی اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَہٗ لَٰخَفِظُوْنَ۔ اور آیت لَا یَاْتِیْہِہُ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِہِ وَلَا مِنْ خَلْفِہِ تَنْزِیْلٌ مِنْ حَکِیْمٍ حَمِیْدٍ سے یہی مطلب ہے کہ اس کلام پاک میں کوئی ایسا لفظ نہیں ڈالا جائے گا جو کلام الہی نہ ہو۔ اور نہ ہی کوئی حصہ کلام الہی اس میں مروج ہونے سے رہ جائیگا یا درج ہوگی کہ کلام جاسکیگا۔ ایسا ہی یہ دونوں بزرگ اور ان کے علاوہ تمام مفسرین قرآن کریم اس بات پر متفق ہیں کہ الذکر سے مراد ان دونوں آیات میں قرآن کریم ہی ہے۔ دیکھو تفسیر ابن جریر جلد ۴، صفحہ ۶، جلد ۲، صفحہ ۷۱-۷۲ پر غرض یہ ایک ایسی بات اور ثابت شدہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کے پہلے اور پچھلے مفسرین ان آیات حفاظت قرآن کریم کے متعلق وہی اعتقاد رکھتے تھے جو آجکل مسلمانوں میں متفقہ طور پر مروج و مسلم ہے۔ اور اس امر کی کافی شہادت موجود ہے۔ اب ایسی مروج اور ثابت شدہ حقیقت پر جو آفتاب نصف النہار کی طرح چمک رہی ہے بے اعتباری کا پردہ ڈالنا ایک بیہودہ اور احمقانہ کوشش نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے، ہر صنف و نسل القرآن نے یہ بھی مانا ہے کہ کسی وعدہ کا وجود اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ امر کا ایسا بھی ہو گیا۔ اور اس لیے وعدہ خود ثبوت نہیں ہو سکتا۔ ان کے اس خیال کے ساتھ تو ہم اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس وعدے کے ساتھ ایسے واقعات موجود ہیں جن پر نگاہ انصاف ڈالنے سے صاف طور پر عیان ہوتا ہے کہ اس وعدہ کا ایسا نہایت صفائی اور عمدگی کے ساتھ ہوا ہے۔ کیونکہ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا ہوتا تو قرآن کریم میں کسی قسم کے تغیر و تبدیل کو دخل ہو گیا ہوتا۔ تو یہ ضروری تھا کہ ان دو باتوں میں سے ایک ضرور ضائع

ہوتی یعنی یا تو جن لوگوں نے ان تصرفات تفسیرات کو دیکھا تھا یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم وہ اس کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتے۔ یا ان آیات میںات کہ جن میں حفاظت قرآن کا وعدہ ہے موجودہ تفسیر کے سوا کوئی اور تعبیر تاویل کرتے لیکن یہ یقینی اور قطعی بات ہے کہ اسوجہ پر کسی نے قرآن شریف کے کلام الہی ہونے سے انکار نہیں کیا۔ بعض لوگ یہ تصور ہونے لگاؤں بنا پر کہ یہ وعدہ پورا نہیں ہوا کوئی مرتد نہیں ہوا اور نہ ہی کسی صحابی نے آیات وعدہ حفاظت قرآن کی کوئی اور تفسیر تاویل کی۔ بلکہ سب کے سب بالاتفاق اسی اعتقاد پر چلے گئے اور ایک صحابی کا نام بھی نہیں بتایا جاسکتا جس نے ان دو شقوق میں سے کوئی ایک اختیار کی ہو۔ بلکہ جن معنوں کا پتہ ہمیں تابعین کے مناسبت ہے جن کے معلم اجلہ صحابہ تھے وہ وہی معنی ہیں جو ہم نے ادب اختیار کیے ہیں اور جن کی بنا پر شروع سے یکسر آج تک تمام مسلمان قرآن کریم کی حفاظت کے الہی وعدے کو سچا یقین کرتے چلے آئے ہیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لفظوں کے ہی معنی کرتے تھے۔ انکے سوا کوئی اور مطلب ان الفاظ کا ان سے کہیں ثابت نہیں۔ اگر وہ ان الفاظ کے کوئی اور معنی کر جاتے تو ضرور تھا کہ وہ ہم تک بھی پہنچتے جیسا کہ ایک اور پیشگوئی کی تفسیر اور معنی بیان کرنے میں ہوا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اسرعن لحوقابی اطول لکن ید ارجس کے ظاہر معنی یہ ہیں کہ تم میں سے مجھے بعد وفات وہی پہلے ملے گی جس کے لمبے ہاتھ ہیں۔ چنانچہ وہ حدیث جو صحیح مسلم میں بروایت حضرت عائشہ ؓ اُم المؤمنین درج ہے۔ ذیل میں نقل کیجاتی ہے عن عائشہ ؓ اُم المؤمنین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرعن لحوقابی اطول لکن ید ارجس فکن یتطاولن ایتهن اطول ید ارجس قالت فکانت اطولنا ید ارجس ینب لانتھا کانت تعمل بیدھا ونقصہا قاتل ترجمہ حضرت اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے مجھ کو جلدی وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا۔ یہ بات منکر تمام ازواج مطہرات اپنے اپنے ہاتھ اس بات کے دریافت کر کے لیے اپنے اپنے لکیر کے کس کے لمبے ہاتھ ہیں۔ پھر آخر کار زینب کے ہاتھ اسکی سخاوت کی وجہ اس حدیث کی منشاء کے مطابق سب کے لمبے ثابت ہوئے۔ ان مقدس بیسیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منکر اس کے یہی معنی سمجھے کہ گویا اس کے ارجس ارجس نامی طور پر لمبے ہاتھ ہیں۔ اور اسکی غلط فہمی سے ایک دوسرے سے ہاتھوں کو ناپنا شروع کر دیا۔ لیکن احادیث کی کتابیں ایسی احتیاط اہل انشاء کی سے لکھی گئی ہیں کہ کسی قسم کی رعایت کے بغیر تمام امور کو درج کر دیا گیا ہے۔ انہی یہ غلطی بھی حدیثوں میں صاف طور پر درج ہے اور اس کے صحیح معنی بھی کھلے طور پر لکھے ہوئے موجود ہیں چنانچہ امام نووی نے اس حدیث کے معنی یہ لکھے ہیں۔ معنی الحدیث انہن ظنن ان المراد بطول الید طول الید المحقیقۃ ودرج الحدیث

فکن یذرعن ایدھن بقصبة فكانت سودة اطولهن جارحة فكانت زینب
اطولهن یداً فی الصدقة و فعل الخیر فماتت زینب اولهن فعلموا ان الملاح
طول الید فی الصدقة والجود قال اهل اللغة یقال فلان طویل الید وطویل
الباع اذا کان سمحاً جواداً۔ یعنی اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ حضرت رسول کریم صلعم کی بیویوں نے
یہ سمجھا تھا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد فی الحقیقتہ لفظی طور پر لمبے ہاتھ ہی ہیں۔ اور اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی
لمبائی کو ناپنا شروع کر دیا۔ ناپنے سے معلوم ہوا کہ آنحضرت کی بیوی سودا کے ہاتھ جسمانی طور پر لمبے تھے۔ اور حضرت
زینب صدیقہ وغیرات میں سے پہلے دست دراز رکھتی تھیں۔ اور وہ ہی سے پہلے فوت ہوئیں۔ اس وقت انکو معلوم
ہو گیا کہ اس حدیث کے اصل معنی یہ تھے کہ لمبے ہاتھوں سے مراد سخاوت اور خیرات اور صدقہ میں سے سبقت اور
فوقیت تھی نہ کہ جسمانی پیمائش۔ اہل لغت ایسے فقرائے بھی مئے کرتے ہیں چنانچہ جب کہتے ہیں کہ فلان طویل
الباع یا فلان طویل الید تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ فلان شخص بہت بڑا سخا اور فیاض طبع ہے۔ (دیکھو
فوری حاشیہ مسلم) ایسا ہی حضرت امام بخاری اور شہرہ و معروف صاحب فتح الباری بھی اس امر پر متفق ہیں
کہ اس حدیث کے معنی ازواج مطہرات پہلے ہی سمجھ گئے تھے۔ لیکن بعد میں ان پر منکشف ہو گیا کہ اس کے معنی وہ تھے انہوں نے
سمجھے ہوئے تھے بلکہ سخاوت اور فیاضی میں سبقت مراد تھی۔ (دیکھو بخاری باب صدقات)

عرض اسلامی الشریعہ میں دین کو ایسا مقدم رکھا گیا ہے کہ کسی شخص نے کسی کی کبھی کچھ رعایت نہیں کی
اور نہ ہی کسی۔ کہ پاس خاطر سے کبھی کسی امر کا اخفا یا کم و بیش کر کے لکھا گیا۔ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیویوں نے ایک حدیث کے سمجھنے میں غلطی کھائی تو اکثر معتبر کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ بھی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی تھی اگرچہ یہ پیشگوئی قرآن کریم کا کوئی حصہ نہ تھی لیکن آنحضرت صلعم کی فرمائی ہوئی تھی اس کے
وہ اپنے صحیح منطوق کے ساتھ پوری ہوئی۔ یعنی حضرت بیوی زینب جو خود خدا اور کرم فیض میں سب بیویوں سے
بڑھی ہوئی تھیں سے پہلے فوت ہوئیں اور سودا پہلے فوت نہ ہوئیں جبکہ ہاتھ جسمانی طور پر لمبے تھے جبکہ ایسی معمولی
درجہ کی باتوں کے اختلافات اور معانی احادیث میں استقراء یا تئداری اور احتیاط کے ساتھ صحیح ہیں تو قرآن
کریم کی حفاظت کے وعدوں کی آیات جو ایک پہلو سے اصول اسلام میں شمار ہوتی ہیں اور ایسی اہم اور ضروری ہیں کہ
ہر ایک کو ان کے معانی کے ساتھ بڑا بھاری تعلق ہے تو ایسے اہم امر کی متعلقہ آیات کے لفظی معنوں اور اس میں غلط
وعدہ کے ظاہری رنگ میں پورا ہونے میں ذرا بھی اختلاف اور تعارف واقع ہوتا تو نہایت ضروری تھا کہ صحابہ
رضی اللہ عنہم کی جماعت کثیر اس طرف جاتی کہ اس پیشگوئی سے مراد اس کا ظاہری الفاظ میں پورا ہونا نہیں بلکہ اس سے
کچھ اور مطلب ہے۔ اور وہ مطلب بیان کرتے اور آئندہ نسلوں کو اس سے مطلع کرتے۔ لیکن حدیث کے اتنے بڑے ذخیرہ میں

کہیں کسی جگہ صحیح اور مستند کوئی ضعیف و ضعیف حدیث بھی اس بات کی تائید میں نہیں ملتی جس پر ہماری حدیث
 نہی کرنا بیہوشی، اشارہ ہو کر یہ وعدہ الہی اپنے ظاہری معنوں میں پورا نہ ہوا تھا اور اسکی تاویل یہ کی گئی تھی کسی حدیث
 میں اس بات کا صراحتاً لکنا یا نہ لکنا ہونا ایک ایسی زبردست دلیل قرآن کریم کے خلاف ہے کہ اسکی ہرگز ہرگز
 دلیل کے پیش کی حاجت نہیں رہتی۔ اور اس سے قطعی اور یقینی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کسے
 اور ان کی زندگیوں میں ایک حرف کی بھی تحریف یا تغیر تبدیل یا کسی زیادتی نہیں ہوئی بلکہ صحابہ کرام کے بعد بھی ہم
 یہی بات دیکھتے ہیں چنانچہ بزرگ قوم تابعین جنہوں نے بڑی محنتوں اور مشکلات سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا چاہی
 اور دین کی خاطر صحابہ سے قرآن شریف دیکھا تھا اور احادیث حاصل کی تھیں اور انکی صحبت سے بہرہ اندوز ہوئے تھے
 اس امر پر یقین ہے کہ ان ایسا کسی ہی مراد ہے کہ قرآن شریف میں کوئی تصرف اور تسمیہ نہ کی گئی ہو بلکہ یہ اپنے ہی
 خدا اس کی خود نگہبانی کرنا ہے کہ۔ اس تمام تحریر سے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ آنحضرت صلیم
 صحابہ قرآن شریف کی حفاظت کی پیشگوئی مندرجہ قرآن کریم کا پورا ہونا ظاہری الفاظ کے موافق مانتے تھے۔ اور
 اس پر یقین کامل رکھتے تھے کہ کلام الہی ہے۔ اور یہ وعدہ الہی ہے۔ اگر کسی طرح سے وہ اس وعدہ الہی میں تباہ و برباد
 کرتے اور اس بات کو دیکھ پاتے کہ قرآن شریف میں کوئی تصرف اور تحریف کسی طرح سے واقع ہو گیا ہے تو ایسے جو افراد
 راست بازی کے عاشق و سچائی کے حامی اور شہیدانی کبھی خاموشی اختیار نہ کرتے۔ لیکن ساری اسلامی تاریخ کے
 اوراق دیکھ لو کہیں ایک حرف بھی ایسا نہ پاؤ گے کہ جس صراحتاً نہی اشارتاً ہی اس کی تائید ہوتی ہو کہیں یہ نہیں
 دیکھو گے کہ صحابہ کی جماعت بلکہ ان کے کسی ایک فرد متقص نے بھی اس وجہ پر آنحضرت صلیم کی صداقت پر زور
 رکھا ہو۔ اسلامی تاریخ دو سکر مذاہب کی تاریخ کی طرح مخفی اور تاریک نہیں بلکہ نہایت کمال اور مفصل اور مزین تاریخ
 موجود ہے۔ ایسے یہ خیال کرنا سراسر غلط اور دھوکہ دہ ہو گا کہ ایسا عظیم الشان اور اہم امر واقعہ ہوا ہو اور چھوڑ دیا گیا ہو
 یا وہ متاخرین کی نظروں سے ہی اٹھا رہا ہو صحابہ کے حالات دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگ
 نہ تھے کہ اس پیشگوئی کو بظاہر ناکام دیکھ لیتے اور خاموش بیٹھے رہتے۔ وہ ایسے دلیر اور سچائی کے لیے شجاع تھے کہ
 اگر کہیں ذرہ سا شک بھی انکی طبیعت میں کسی امر پر پیدا ہوتا تو وہ بہت آزادی سے بیان کرتے۔ یہاں تک کہ اگر
 کوئی شبہ یا وسوسہ ان کے دلوں میں کسی وقت رہ گیا ہوتا تو وہ آنحضرت صلیم کے حضور میں بھی آزادی
 تمام پیش کر دیتے۔ اور کبھی نہ کہتے۔ ہم ان کی اس جرأت کے متعلق بطور مثال ایک آئینہ پیش کرتے ہیں۔ اور
 وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلیم نے رؤیا میں دیکھا کہ آپ (صلی) مع جماعت طواف بیت اللہ کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ رؤیا
 منجانب اللہ تھا۔ اس لیے چودہ بجے کچھ زیادہ جماعت صحابہ کے کر آپ (صلی) مدینہ سے کہ منگھ کر طواف بارادہ
 حج روانہ ہو چکے۔۔۔۔۔ جب آپ مع جماعت حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش مکہ اپنی جمعیت لیا مقلد کیسے آگے

اور مزاحم ہوا اور کہا کہ ہم اس سے آگے تمہیں بڑھنے نہیں دیں گے۔ بہت ساری قیل و قال کے بعد اس مقام پر تھیں کے درمیان صلح تجویز ہوئی جس کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ اس صلح کی رو سے نہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ کی طرف واپس ہونا ہی پڑا بلکہ اور بھی بعض ایسی باتیں منظور کرنی پڑیں جو صحابہ کو ناگوار گذریں۔ یہ شرائط معلوم ہو کر مسلمانوں پر شاق گذریں کیونکہ انہیں حج کرنے کے بغیر وہیں سے واپس جانا پڑا۔ اس پر حضرت عمرؓ حضورؐ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور مسلمانوں کے خیالات کو بریں الفاظ پیش کیا۔ فقال عمر بن الخطاب فانیت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت لست نبی اللہ حقاً؟ قال بلی! قلت السنۃ علی الخی وعد ونا علی الباطل؟ قال بلی! قلت فلو نعطي الدنیا فی دیننا اذا قال اللہ انی رسول اللہ ولست اعصیہ وھو نا صری قلت اولیس کنت تحد ثنا انا سنانی البیت فخطوف بہ؟ قال بلی! انا خبرتک انانا نبیہ العام قال قلت لا قال فانک انتیہ وخطوف بہ یعنی حضرت عمرؓ ابن الخطابؓ فرمایا۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ کیا آپ خدا کے بھتیجے رسول نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بیشک میں خدا کا رسول بھتیجے ہوں! پھر بیٹے عرض کیا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بیشک! پھر بیٹے عرض کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایسی مضر شرائط کو قبول کریں جو ہمارے دین کو نقصان پہنچا دیں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں اور میں اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا اور وہی میرا مددگار ہے بیٹے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے نہ فرمایا تھا کہ ہم بیت المدینہ نہیں گئے اور طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں! لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال وہاں نہیں گئے؟ پھر بیٹے جواب دیا نہیں! پھر آپ نے فرمایا کہ بیشک تم بیت المدینہ پہنچو گے اور طواف کرو گے (بخاری کتاب الشروط)۔ اب جائے غور ہے کہ جو جرات اور استقلال اور ہمت خدا تعالیٰ نے حضرت عمرؓ ابن الخطابؓ کو عطا کی ہوئی تھی اس سے دنیا میں کوئی شخص بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اور طرح وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی خادم تھے وہ بھی تمام جہان کو معلوم ہے۔ ایسا جلیل القدر انسان اپنے مکرّم معلم محمدؐ کو مکہ کی خدمت میں صرف اتنی بات پر اتنی بڑی جرات بھرے ہوئے سوال کرتا ہے۔ اور وہ بات ہی کیا تھی صرف یہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے رشتے سے حج کے ارادہ کو سال آئندہ پر ملتوی کر دیا تھا۔ اور صلح کے شرائط منظور کر کے حدیبیہ ہی کو مدینہ کی طرف نہ جیت کا سہم ارادہ کر لیا تھا۔ جب ہم حضرت عمرؓ کا ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھتے ہیں اور انکی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ وہ اپنے دل سے آپؐ کو خدا کی طرف سے سمجھتے تھے اور یہ بھی جانتے اور مانتے تھے کہ وہ جو کام کرتے ہیں خدا ہی کے حکم سے کرتے ہیں۔ پھر ایسے ایمان کے باوجود ایسے سوال اٹھائے صاف معلوم ہو چکا ہے کہ وہ لوگ حق کی سیلے ایسے ہمارے تھے کہ ذرا سی بات کو بھی فرو گذاشت نہیں کر سکتے تھے چنانچہ انہوں نے اس وقت تک صبر نہ کیا جب تک کہ انکی

خاطر خواہ تھی نہ ہوگی اور اہم حق انکو نہ معلوم ہو گیا کہ حضرت سرور کائنات صلعم کو روایا بالکل صحیح اور حق تھا لیکن اس میں یہ شرط تھی کہ حج میں ہوں گا بلکہ اس میں صرف حج کا وعدہ دیا گیا تھا جس کا وقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم تھا اور محض حدیث کے لوٹ جانے اور اس سال میں حج کرنے کا ہر سنے سے نہیں قرار دیا جاسکتا کہ وہ روایا غلط تھا۔ وہ روایا ضرور پورا ہوا لیکن آئندہ سال میں صحابہ نے جب تک اس تسلی بخش تفسیر روایا سے خبر نہ پائی اس وقت تک خاموش نہ ہوئے اور ان کے دلوں کی پتیلی دھڑکنے لگی۔ اگر انصاف ہو تو کام لیا جاسکتا تو یہ ایک ہی حدیث اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب کبھی کسی امر میں تشبیہ یا دوسرے پیدا ہوتا تو انکی عادت تھی کہ نہایت آزادی کے ساتھ اسکو حضرت رسالت مآب صلعم کے فضل میں پیش کر دیتے۔ اور جب تک تسلی نہ ہوتی خاموش نہ ہوتے۔ اس لیے یقینی بات ہے کہ اگر قرآن شریف میں ایک ذرہ تحریف یا تہیہ و تبدل یا تصرف بھی واقع ہوتا تو اس پیشگوئی کی صدا پر بہت زبردست اعتراض انکی طرف سے درآ رہتا۔ اور یہ ضروری تھا کہ ایسے اعتراضات آئندہ نسلوں میں بھی منتشر اور مدور نہ ہوتے۔ لیکن تمام اسلامی کتب میں کہیں کوئی ایسی روایت موجود نہیں۔ اس سبب سے اس طرح پر پایا جاتا ہے کہ کبھی کوئی دوسرے قرآن کریم کی تحریف و تصرف کی بابت پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور اس سے یہ بات مزید طور سے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن شریف ہر قسم کے تصرفات و تحریفات و تغیرات سے پاک رہا ہے اور طرح آنحضرت صلعم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اسی طرح بالکل و کماست آج تک موجود ہے جس سے اس پیشگوئی کا منہاں اب اللہ عزوجل اس کی صداقت ثابت ہے۔

صحف۔ تاویل القرآن نے محض یہ سمجھی ہے کہ ابن ماجہ کی ایک حدیث نقل کی ہے جس کا مطلب اس نے یہ لکھا ہے کہ قرآن شریف پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب یہ سب کا سب اٹھایا جائیگا یہاں تک کہ ایک آیت بھی باقی نہ بچے گی جائیگی۔ اور اس مطلب سے اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جبکہ یہ جائز ہے کہ سارا قرآن شریف دنیا سے اٹھ جائے اور ایک آیت بھی اسکی روئے زمین پر باقی نہ رہے تو پھر بھی وعدہ انانحن نزلنا الذکر وانالہ لحفظنا میں کچھ فرق نہیں آسکتا تو پھر اگر قرآن شریف کا کوئی حصہ کم ہو جائے یا اس میں کوئی تصرف اور تحریف کر لی جائے تو اس وعدہ حفاظت میں کیونکر فرق آنا جائز تسلیم ہو سکتا ہے۔ اول تو اس پر وہ نشین عیسائی مصنف نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ ابن ماجہ مسلمانوں میں ان کتب میں سے نہیں مانی جاتی جن کی سند پر انکو سے اول درجہ پر ایمان مسلمان اس کی روایات کو قرآن شریف کی آیات اور صحیح بخاری وغیرہ کی صحیح احادیث پر حاکم نہیں سمجھتے بلکہ قرآن شریف کے وعدہ کے مقابلہ میں ایسی بات کو لکھ کر کہ اسے اس دعوے کی تائید کرنا کہ حفاظت الذکر سے قرآن شریف کی حفاظت مراد نہیں راقم کی مطلق حاکمیت اور بے سمجھی پر دلیل مبن ہے۔ ماسوائے انکو یہ اثر سمجھنا کہ اس لیے بہت ضروری تھا کہ قرآن شریف کے اٹھانے کا یہی مادیہ نہیں کہ اسکی عبارت اور الفاظ کسی زمانہ میں دنیا

سے اٹھالیے جائیں گے۔ یہ تو نہایت لذت و تفریح ہے۔ اس کا حصاص اور سلسلہ طلب یہی ہے کہ سفر قرآن و جان ہو کچھ بیگانہ یعنی ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ جب لوگوں کی زبان پر قرآن ہوگا مگر انکی عملی زندگیوں سے وہ خارج ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں جو احادیث صحیحہ اس مضمون پر آئی ہیں انسے صاف پایا جاتا ہے کہ علم قرآن علما کے نہ ہو بلکہ فوج سے قبض کر لیا جائیگا نہ کہ اس کے الفاظ کے قبض کر لیے جائیں گے۔ چنانچہ مشکوٰۃ کتاب العلم میں یہ حدیث آئی ہے۔

عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد ولکن یقبض العلماء یعنی عبد اللہ بن عمر و سہروردی کہتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ کہ اسد علم کو لوگوں میں سے حصین کر نہیں لے جائیگا بلکہ علما کے قبض کر کے علم قبض کر لیگا۔ ایسا ہی یہی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ جب اسلام سے کچھ بیگانہ مگر صرف اسکا نام۔ اور قرآن سے کچھ نہ رہیگا مگر اس کے الفاظ۔ چنانچہ مشکوٰۃ کتاب العلم میں یہ حدیث آئی ہے۔

عن علیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمہ ولا یبقی من القرآن الا اسمہ مساجد ہم عامۃ وہی خراب من الہدۃ۔ علماء ہم شر من تحت ادبیم السماء من عند ہم تخرج الفتنة فقام قعود۔ یعنی حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ جب اسلام میں سے کچھ نہ رہیگا مگر اسکا نام۔ اور قرآن میں سے کچھ نہ رہیگا مگر اس کے الفاظ۔ انکی مسجدیں معمول ہوگی لیکن ہدایت کے نور نیک سب سے حقیقت میں ویران ہونگی۔ اور انکے علماء اگر کہ ایسے خراب ہونگے جو کچھ کہ پرودہ آسمان کے نیچے اُسے بڑھکر بڑا کوئی نہ ہوگا۔ اُسے ہی فتنہ لکھلیگا اور انہیں میں عود کر کے داخل ہوگا۔

اب صاف ظاہر ہے کہ قرآن اٹھائے جائیسے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ گو یا جسقدر قرآن لوگوں کے گم و نہیں آگئے اور چھپ چھپ رہے ہیں یا جسقدر قرآن کتب خانوں اور دکانوں اور مسجدوں اور مقدس مقامات میں موجود ہیں وہ سب کے سب کسی روز دنیا سے اٹھالیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے فرائض و محنتوں سے اسکو کھلایا جزا حفظ کیا ہو وہ اپنے انکے حافظوں سے بھی اسکو سلب کیا جائیگا جسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلامی عبادت بھی دنیا سے معدوم ہو جائیگی کی او اسوجہ اسلام ہی دنیا سے نہایت ہی غصت ہو جائیگا۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی کبھی ابن ماجہ کی یہ مشاعر ہو سکتی ہے۔

خدا تعالیٰ تو اپنے اس دین تویم کو بدلا دیا تو تک نہ سکے گا۔ اور اب تو جو ہزار سال کی نحوست کی کالی رات کی گھٹائیں اس پر منڈلا رہی تھیں وہ بھی گزر گئی ہیں اور آفتاب نصف النہار ہدایت و معرفت الٰہی چڑھ آیا ہے اور وہ دن آگے میں کجب ہولانہی ارسل رسولہ بالہدۃ و دین الحق لیظہر علیہ الدین کلہ کی پیشگوئی اپنا اصلی رنگ دکھائیگی۔ نصف تاویل القرآن کے برامنائے اور اپنے ولی کی معاندانہ ہوائی مانگوں کو

اتنی ظریف تو نہیں کر سکتے کہ وہ اس تعلیم سے واقف ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضرور واقف ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اس پر عمل کیا ہے؟ اسکا جواب یہی ہے کہ ہرگز نہیں! ہرگز نہیں! اس نے اس معاملہ میں انصاف اور دینائیت کا نام نہیں لیا بلکہ اپنے نفس کو بھی دھوکہ دیا اور دوسرے لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ کیا کوئی نصف لاج انسان ایک لمحہ کے لیے بھی لگان کر سکتا ہے کہ ابن ماجہ کی بروایت سے وہی مطلب قطعی ہے؟ نکلتا ہے جو مصنف تاویل القرآن نے لکھا ہے۔ کیا اسکی حق جوئی اور انصاف پسندی اسی میں تھی کہ ایک المم کی بغیر علم اور بغیر تحقیقات اور بغیر مسلمات اپنی طرف سے منگھڑت تاویل کر دیتا۔ اور دوسری کتب میں اسی حدیث کو نہ دیکھتا اور اگر دیکھتا تو عمدہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اغماض کرتا۔ دراصل اس حدیث کے یہی معنی ہیں کہ لوگ جانتے ہوئے اور پڑھتے اور لکھتے اور سنتے ہوئے مگر عمل نہیں کریں گے۔ جو باتیں اوپر لکھی جا چکی ہیں اُن سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام صحابہ بہت واضح طور سے آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لله لحفظونہ کے ہی معنی سمجھتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ قرآن کریم کو ان ہر قسم کے تعزیرات اور تحریفات سے محفوظ رکھیں گا جو پہلی کتابوں کی تباہی کا موجب ہوئے۔ کوئی انسان کسی طرح سے انہیں سے نہ کچھ نکال سیکے گا اور نہ اس میں ایک نقطہ بڑھانے پر قادر ہو سیکے گا۔ بختم حبیبہ کا نازل ہوا ویسا ہی ناقیامت موجود ہو گیا۔ اور اس اہم اور زبردست وعدہ الہی کے متعلق کسی نے کبھی کوئی ذرا سا وسوسہ بھی پیش نہ کیا۔ آج تک جو کئی صدیاں گزری چکی ہیں بختم وہی قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے جو آنحضرت صلعم پر نازل ہوا تھا اور طرح اپنے اپنے صحابہ کو تعلیم کیا تھا۔ اس میں ایک سرو کا فرق نہیں ہوا۔ ایک طرف اس زبردست وعدہ کا وجود اور دوسری طرف تواریخ کی سچی شہادت سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قرآن شریف پر کسی قسم کا تعزیر نہیں چڑھا پایا اور اسکی تحریف و تبدیل ایک راہی کے دانہ کے برابر بھی نہیں ہوئی۔ ان صریح شہادتوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن سے یہ بات بظاہر متجربہ و گناہ ثابت ہوتی ہے۔ بطور مثال اسجگہ ہم ایک امر کا ذکر کرتے ہیں کہ اُمی زمانہ میں جب قرآن شریف کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وعدہ دیا گیا تھا کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یصلحکم من الناس۔ ترجمہ۔ اے رسول! جو کچھ تم پر تمھارے رب کی طرف سے اُترتا ہے وہ لوگوں کو پہنچا دو۔ کیونکہ اگر تم کسی کی تبلیغ نہ کرو گے تو سمجھا جائے گا کہ تم نے اپنا منصب پیغام رسانی پورا نہیں کیا اور انہیں لوگوں سے محفوظ رکھنے کا۔ اس قسم کا وعدہ اور بھی بہت ساری آیات میں پایا جاتا ہے پس آنحضرت صلعم سے یہ بھی ایک وعدہ الہی تھا کہ تمھارے دشمنوں کے برے خیالات اور گنہگار منصوبوں

اور غلامانہ حملوں سے تمھاری حفاظت ہم خود کریں گے۔ اور اسی زمانہ میں حفاظت قرآن کا وعدہ ہی ہوا تھا۔ اور دونوں وعدہ ایک ہی زبردست اور بے غریب سستی کی طرف سے تھے جو تمام جہان کا مالک خالق ہے۔ پہلے وعدہ کے پورا ہونیکا تعین تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی تھا۔ اور دوسرے وعدہ کی ایفام آپ کی وفات کے بعد سے شروع ہوئی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو دو خطرناک خطرات کا سامنا تھا۔ اولیٰ کہ آپ دشمنوں کے منصوبوں اور حملوں کا شکار ہو کر قتل ہو جائے سو اگر یہ واقعہ اٹھ ہو جاتا تو پھر آپ کا سارا کاروبار اور تمام سلسلہ اور کتاب الہی جو پختہ نازل ہو رہی تھی ناقص اور ناتمام رہ جاتے۔ اور دوسرا خطرہ یہ تھا کہ آپ کی وفات کے بعد اس مقدس کتاب میں بھی پہلی کتابوں کی طرح انسانی تصرفات سے تحریف و تبدل واقعہ ہو جاتا اور اٹھ اسلام تباہ ہوتا۔ آپ کے پہلے بعض انبیاء کو لوگوں نے قتل بھی کر ڈالا تھا اور وہ کتابیں جو آپ کے پہلے انبیاء پر لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھیں وہ اُن کے بعد محو و مہل ہو گئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو ان دو وعدوں سے نہایت مکمل کر دیا۔ انہی جان کی حفاظت ایسی کر دکھائی کہ باوجود دشمنوں کی اس قدر زبردستی اور جمعیت اور توڑنے اور باوجود آنحضرت کی جمعیت کی قلت اور کمزوری کے خدا تعالیٰ نے انہیں ہر ایک حملہ و منصوبہ سے بچائے رکھا۔ اور کسی قاتل و غاصب کوئی حلقہ و منصوبہ پیش نہ جا سکا جب انصاف اور غور سے اُس زمانہ کے حالات پر نظر کیجاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وعدہ کا پورا ہونا کتاب کی حفاظت کا وعدہ کے ایفاسے بہت مشکل تھا۔ لیکن اس بات سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ یہ وعدہ بلا کم و کاست پورا ہو چکا۔ مکہ میں بھی مخالفوں نے فطرح کے منصوبوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چلنے کیے اور مدینہ میں بھی آپ کو قتل کرنے کے منصوبے کیے گئے۔ لیکن وہ سب میں ناکام و نامراد رہے جب اس ایک وعدہ کا پورا ہونا اپنی آنکھوں کے سامنے صحابہؓ نے دیکھ لیا خدا تعالیٰ نے کیسی حکمتوں سے دشمنوں کو اُنکے منصوبوں اور حملوں میں پس پا کیا۔ اور ایک تنہا اور بیکس تہیم کی اس قدر مخالفتوں اور زبردست منصوبوں اور حملوں کے مقابلہ میں کچھ جان بچائی اور اس کا کام پورا کر لیا تو ان کافقین اور ایمان اس بات پر اور بھی زیادہ ہو گیا کہ ایسا زبردست خدا اور دوسرا وعدہ بھی ضرور پورا کر لیا چنانچہ وہ بھی آج تک پورا ہوتا رہا۔ اور اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اور ان خود کیے پورا ہونے سے اسلام کے سبب انبیا و ہونیکا یقین ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد اب میں ان اسباب کو بیان کروں گا جو قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بنے مگر اس پہلے حصہ کے خاتمہ پر ایک بات کا بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تواریخ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ تم نے اسے نہ گھٹانا اور نہ بڑھانا۔ مگر شریعت میں جب قدر احکام انسانوں کو دیے گئے بعض نے انکی خلاف ورزی بھی کی۔ اور یہ ایک ستم امر ہے۔ ایسا ہی توریت کی

حفاظت بھی چونکہ خدا نے انسانوں کے سپرد کی اس لیے ضروری تھا کہ اس میں گھٹا یا بڑھایا جانا اور تحریف بھی ہوتی۔ مگر قرآن شریف کی حفاظت کو خدا تعالیٰ نے کسی انسان کے سپرد نہیں کیا بلکہ وہاں حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی۔ اور یہی فرمایا کہ ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے جس سے اسی منشا رصاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف یا تغیر تبدیل دخل نہ پائے۔ اگر کوئی صاحب دل ہو تو اس کے لیے توبہ ایک نکتہ ہی کافی ہے کہ توریت کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سپرد کیا اور قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمہ لی۔ یہ کوئی بے معنی امتیاز نہیں اور خدا اور انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ پس اس سے قیاس کر لینا چاہئے کہ توریت میں کیوں تحریف ہوئی اور قرآن شریف کیوں ہر ایک قسم کی تحریف کے ایسا پاک رہا کہ اس کا اقرار ایک سخت ترین دشمن اسلام کو بھی کرنا پڑا۔ اگر مصنف تاویل القرآن کے دل میں کچھ بھی خوت خدا اور وہ اس بات پر تدبر کرے اور اس کی نیت میں حق طلبی ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ کیسی ہی بات ہی اس کی ساری تاویل القرآن کا شافی اور اطمینان بخش جواب ہے۔ (باقی آئندہ)

طاعون کی ترقی

گزشتہ سال میں طاعون کی رفتار اس قدر مست ہو گئی تھی کہ بہت لوگ امیڈ کرنے لگے تھے کہ اس کا دور ختم ہو گیا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ اپنے مرسل سے یہ وعدہ کر چکا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یتغیروا اما بافقسام یعنی جنس کو ایک تبدیلی پیدا نہ کرے۔ اس وقت تک وہ اپنے عذاب کو دور نہ کرے گا۔ سو میں اس وعدے کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ طاعون کی ترقی اس قدر گہرا دیو خالی ہے۔ ایک جنوری کے مہینہ میں پینسٹھ ہزار کے قریب انسان ہندوستان میں اس مرض سے مرے۔ اور ماہ فروری کے وقت چار ہفتوں میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ انسان ننگا طاعون ہوا یعنی ۲۰ فروری تک ایک لاکھ ایک ہزار اڑسٹھ انسان مر چکے ہیں اور یہ بھی وہ توہین ہیں جو سرکاری رپورٹوں میں آئیں اسکے علاوہ بہت سی موتیں طاعون کی ایسی بھی ہوتی ہیں جو دوسری بیماریاں ظاہر کیا جاتا ہے۔ طاعون کی اس خطرناک ترقی میں یہ امر بھی قابل تذکرہ ہے کہ سب کے زیادہ حصہ اموات کا پنجاب میں واقع ہوتا ہے مثلاً فروری کے ایک لاکھ طاعونی اموات میں آٹا لیس ہزار پانچ سو سترہ اموات طاعونی پانچا لیس ہزار کے قریب صرف پنجاب میں ہوئیں جو کل کا چھ حصہ ہے۔ اس نسبت کو دیکھ کر ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ پنجاب میں یہ مرض دیکھ سو بوں کی نسبت بہت زیادہ ترقی پر ہے۔ اور یہی حالت ہر سال ہوتی ہے یعنی حالانکہ طاعون ہندوستان کو تمام صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے مگر جو ترقی پنجاب میں اس کی ہر آدمی جگہ نہیں کی۔ اس سبب اس رویا کا منجانب اسد پنا ثابت ہوا جو جس میں حضرت مسیح موعودؑ نے دیکھا تھا (اور یہ اس وقت نہ آیا کہ جب ابھی اس ملک میں برائے نام ہی طاعون تھا) کہ سیاہ رنگ کے پودے جو طاعون کی درخت میں پنجاب کے مختلف

اعلان - ہر ایک سالانہ کرڈینٹس لفٹ بال ڈیفینڈنٹ وغیرہ سرکاری نظام الامین احمدی شریسیا کلوٹ سے مل سکتا ہے۔ مکمل فہرست مفت۔

میں خدا ہوں صاحبِ جود اور بخشش جیسے جانتا ہوں رحمت نازل کرتا ہوں۔ ۱۳۔ ارحی ششدر لاہو میں ایک قسم ہے۔
 (۲) ویل لک وک فکٹ - ترجمہ سے مخالفت تیرے پر علت اور تیرے چھوٹ پر (۳) انی فعیث - ترجمہ - بیٹے ایک
 شخص کی موت کی خبر دی۔ (۴) انی انا اللہ لا الہ الا انا - ترجمہ - میں ہی خدا ہوں سیکر سوا اور کوئی خدا نہیں۔ ۵۲۔
 ان اللہ مع الصادقین - ترجمہ - خدا پیچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ (۵) پیشگوئی آج پوری ہو گئی آج ہی رسول میں
 خبر آئی ہے کہ ڈوئی جس کے مذاکے بارے میں خبر دی تھی مر گیا یہ وہی ڈوئی ہے جو سکوباہ کے بیٹے بلا گیا تھا (۶) ایک
 امتحان ہے بعض اُس میں پکڑے جائیں گے اور بعض چھوڑے جائیں گے۔ (۷) انما یوبین اللہ لیمذہب عنہم کہ انہیں
 اہل البیت ویطہرکم نظہیر اور جو خدا نے ارادہ کیا ہے۔ لے اہل خانہ کو کھارسی پلیس کی کوڈر کرے اور تمہیں پاک
 کرے جیسا کہ حق ہے پاک کرے گی۔ (۸) یہ تیسری مرتبہ الامام ہوا والد عالم بالصواب (۹) اھجینی مونکر - ترجمہ تمہاری موت
 نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ (۱۰) پورپ اور دو سکریسائی ملکوں میں ایک قسم کی طاعون پھیلے گی جو بہت ہی سخت ہوگی
 (۱۱) ریاست کابل میں قریب پچاس ہزار کے آدمی مرینگے۔ (۱۲) واستوت علی الحجی دی - وہ اس آیت کی طرف
 اشارہ ہے وغیض الامار و قضي الامر واستوت علی الحجی دی) یعنی پانی خشک کیا جائیگا اور جو کچھ ٹالا
 ارادہ ہے ہم پورا کر لینگے اور کشتی جو دی پر ٹھہر جائے گی۔

لغات القرآن جلد دوم :- یہ قیمتی کتاب اب مکمل ہو گئی ہے۔ قرآن شریف کا ترجمہ سمجھنے کیلئے ایسی کتاب کا پاس ہونا نہایت ضروری
 ہے۔ یہ کتاب اب صدر انجمن احمدیہ کے کتب خانہ میں ہے کیونکہ حکیم فضل الدین صاحب نے جن کی شراکت سے عرب عبد المجہد صاحب نے
 اس کتاب کو چھاپا تھا اپنا تمام کتب خانہ صدر انجمن احمدیہ کے نام ہیر کر دیا ہے۔ اس کتاب کے ایک کالم میں معتبر عربی لغاتوں
 سے قرآن کریم کے عربی لغات اور دو سکریسائی کالم میں اس کا اردو ترجمہ ہے۔ عربی جلدنے والے اور نہ جاننے والے
 دونوں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ نہ جاننے والوں کو علم عربی کے حاصل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے قیمت
 حصہ اول عمر حسد دوم غیر مکمل علی علاوہ محصول ڈاک - صرف ایک ہی جگہ سے مل سکتی ہے۔ یعنی دفتر مقبرہ مشرقی
 صدر انجمن احمدیہ قادیان سے۔ تفصیل بذریعہ دی بی ہوگی۔ حضرت اقدس کی بعض دیگر تصانیف بھی اس جگہ سے
 مل سکتی ہیں۔

 آنکھوں کی بیماریوں کی مرادہ - فریڈرک آفٹیس کے آنکھوں کے علاج سے بہت شہرت حاصل کی ہے۔ اور ان کے پاس
 بہت کثرت سے سائیکھٹک بھی موجود ہیں۔ انگریزی اور یونانی دو طرح سے آنکھیں بناتے ہیں ہماری جماعت
 خالص میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو ان سے نفع پہنچے گا۔ دستخط (فریڈرک آفٹیس)

اهل البیت ویطهرکم تطہیراً۔ تفسیر یہ ہوتی کہ اے اہل خانہ خدا تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے تا معلوم ہو کہ تم اس کے
 ارادہ پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں۔ اور تا وہ اے اہل بیت تمہیں پاک کرے جبکہ حق ہے پاک کرنا۔ اور پھر انہیں کی
 طرف اشارہ کر کے ابام ہوا۔ (۲) ہے تو بھاری مگر خدائی امتحان کو قبول کرو۔ اور پھر ابام ہوا۔ (۳) یا ایہا الناس اعبدوا
 ربکم الذی خلقکم۔ اے لوگو تم اپنے رب کی پرستش کرو۔ وہ خدا جس نے تمہیں پیدا کیا اس میں تفسیر یہ ہوتی کہ اہل بیت کی دوستی
 بخیر گاہ مست بنا دی خدا نے (تکفل اور سزا جو جس نے پیدا کیا۔ اور پھر ابام ہوا۔ (۴) یا ایہا الناس اتقوا ربکم اللہ خلقکم
 ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل بیت خدا سے ڈرو۔ اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔ اور نہ کوئی بات منہ سے نکالو۔ وہی خدا ہے جس نے تمہیں
 پیدا کیا۔ اور پھر میری طرف سے بطور رکایت ابام ہوا۔ (۵) اے میرے اہل بیت خدا تمہیں شر سے محفوظ رکھے۔ اور پھر مجھے مخاطب کیے
 ابام ہوا۔ (۶) انت متی وانامنا انت الذی طار الی روحہ۔ یعنی تو مجھ سے ظاہر ہوا۔ اور میں اس مابین
 تجھ سے ظاہر ہونے والا ہوں۔ تو وہ ہے جس کی روح نے میری طرف پرواز کیا۔ ۷۔ مارچ ۱۹۰۷ء (۱) دینا فقم بیننا و بینہم۔
 (۲) اکعبتم ان تنفوا۔ (۳) ان کی لاش کفن میں لپیٹ کر لائے ہیں۔ (۴) پچیس دن (یا یہ کہ پچیس دن تک) (۵) من الناس
 والعامة (ای من خواص الناس والعامة) ترجمہ اسے خدا میں اور ہماری دشمنوں میں فیصلہ کر کیا تم
 تعجب کرتے ہو کہ موت کا نشانہ ہو جاؤ۔ ..... لایون خاص لوگوں میں بھی پڑیگی اور عام لوگوں میں بھی۔ ان کی لاش کفن میں
 لپیٹ کر لائے ہیں۔ معلوم نہیں کہ کین لوگوں کی طرف یا کس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پچیس دن کے ابام میں یہ اشارہ ہے کہ
 ۷ مارچ سے پچیس دن پورے ہونیکے سر پر یا ۷ مارچ ۱۹۰۷ء سے پچیس دن تک کوئی واقعہ ہوگا اور ضرور ہے کہ تقدیر الہی
 اس واقعہ کو روک رکھے جب تک کہ ۷ مارچ ۱۹۰۷ء سے پچیس دن گزر نہ جاوے یا یہ کہ ۷ مارچ ۱۹۰۷ء سے پچیس دن
 تک یہ واقعہ ظہور میں آجائے گا اگر صرف پچیس دن کے لحاظ سے منہ کیے جائیں۔ تو اس طرح ضرور ہے کہ اس واقعہ کے ظہور کی
 یکم اپریل سے امید رکھی جائے۔ کیونکہ ابام آئی کے نوے سے ساتویں مارچ پچیس دن کے شمار میں داخل ہے اس صورت میں
 پچیس دن مارچ کی انیس تاریخ تک پورے ہو جاتے ہیں تو اس طور پر پیشگوئی کے ظہور کا مہینہ اپریل شمار تا ہے مگر یہ سوال کہ وہ واقعہ
 کیا جو جس کی پیشگوئی کی گئی ہے اسکا ہم اس وقت کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے بجز اس کے کہ یہ ممکن کہ کوئی ہولناک یا
 تعجب انگیز واقعہ ہے کہ ظہور کے بعد پیشگوئی کے رنگ میں ثابت ہو جائیگا اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعہ ہماری آنکھ
 متعلق ہے یا ہمارے دوستوں کے متعلق یا دشمنوں کے متعلق۔ جس امر کو خدا نے پوشیدہ کیا ہے ہم ظاہر نہیں کر سکتے۔
 بعد اس کے ۱۲۔ ۷ مارچ ۱۹۰۷ء کا مکرر یہ بھی ابام ہے۔ (۱) یا عیسیٰ اتی متوفیک ودا فعلاک الی۔ (۲) انت
 متی وانامنا انت۔ (۳) ظهورک ظہور کی۔ (۴) انت الذی طار الی روحہ ۷۔ (۵) اتی انا اللہ
 ذوالجود والعطاف۔ (۶) انزل الرحمة علی من اشاء۔ ترجمہ۔ اے عیسیٰ میں تجھے بری طس مرتے وفات
 دوں گا اور اپنی طرف اٹھانے دوں گا۔ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ تیرا ظہور (ظہور) ہے۔ تو وہ ہے جس کی روح نے میری طرف پرواز کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

قرآن کریم کی حفاظت اور جمع

{ ۲ } وہ دلائل جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کل قرآن کریم بحضرت { صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی ہدایت کے مطابق لکھا گیا تھا }

اب جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی کہ ایت کریمہ انانحن نزلنا الذکر وانالہ لحفظون وغیرہ میں خدا تعالیٰ نے جو وعدہ حفاظت الذکر کیا ہے وہ صرف قرآن شریف ہی کی حفاظت کے متعلق ہے اور اس کے سوا کسی دوسرے نبی کی کوئی کتاب اس وعدہ میں شامل نہیں۔ اور تمام مسلمانان سابقین متاخرین کا بلا اختلاف ہی اعتقاد رہا ہے تو اب یہ دکھانا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا ہوا۔ اس لیے اسکا ہم مدہ ظاہری اسباب بیان کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ پہلے اور نہایت ضروری بات یہ تھی کہ شرف شخص پر یہ کلام الہی نازل ہوتا تھا اس کے سامنے ہی ضبط تحریر میں بھی آجاتے تھے بعد میں کسی کم کا نسخہ پیدائے ہو۔ چنانچہ جب کوئی حصہ قرآن شریف کا نازل ہوتا تھا اُسی وقت اسکو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیتے اور شہرہ کرا دیتے اور اکثر صحابیوں کو حفظ کرا دیتے۔ یہاں تک کہ اس انتظام کا تہہ سارے کا سارا قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی زیر حفاظت اور زیر نگرانی لکھا گیا۔ اگرچہ اہل عرب میں تو ات حفاظت بہت بڑھی ہوئی تھی۔ اور ہزار ہا اشعار اور بڑے بڑے نسب نامے زبانی یاد رکھنا ان میں عام طور پر رواج تھا۔ مگر یہ تم تحریر انہیں اسلام سے پہلے موجود تھی۔ اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب کبھی کوئی شاعر اعلیٰ درجہ کا نظم کہتا تو اعلیٰ درجہ کی شرف تصنیف کرتا تو اسے لکھ کر کسی نمایاں جگہ پر معلق کر دیتا کہ اُسی اس کے ہونے دیکھ سکیں اور اُس کی تعریف کریں۔ چنانچہ مشہور مقامات جو آج تک سب سے معلق کے نام سے موسوم ہیں۔

اس طرح لٹکائے گئے تھے۔ عربی زبان میں سیدہ سات کو کہتے ہیں اور ان کو سیدہ علقمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصل یہ سات غلیں ہیں جو سات مختلف شعرا زمانہ جاہلیت کی کسی ہونی ہیں جن کو یکے بعد دیگرے ان کے مصنفوں نے لکھ کر کعبہ کی دیوار پر معلق کر دیا جہاں بہت عرصہ تک لٹکی رہیں۔ بہت سے واقعات جو احادیث کے ذریعہ سے محفوظ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں ثابت کرتے ہیں کہ سارا قرآن شریف محفوظ و محفوظات سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ضبط تحریر میں آچکا تھا۔ بلکہ خود قرآن شریف میں ہی بہت سے ایسے حوالے موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی زمانہ میں لکھا بھی گیا تھا۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم ان دو ذرا بچ شہادت کے متعلق کچھ ذکر کریں ہم سرورِ عالم نبیوں کی لایف آفت محمد کے دیباچہ کے صفحہ ۲۸ سے ذیل کی عبارت کا اقتباس کرتے ہیں جس میں عیسائی مصنف نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس امر کی شہادت کثرت سے موجود ہے کہ قرآن شریف حضور رسالت پناہ محمد مصطفیٰ صلعم کی آنکھوں کے سامنے لکھا جا چکا تھا۔ اور یہی زبردست شہادت ہے کہ جس کو قبول کرنے سے اسلام کے ایسے خطرناک مخالف کو بھی گریز کی جگہ نہ مل سکی۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے: "لیکن اس بات کو ماننے کیلئے بہت زبردست وجہ موجود ہیں کہ (حضرت) رسول (کریم صلعم) کی زندگی میں متفرق طور پر قرآن شریف کے نسخے لکھے ہوئے صحابہ کے پاس موجود تھے اور ان نسخوں میں سارا قرآن یا قریباً سارا لکھا ہوا موجود تھا۔ اس میں شک نہیں کہ (حضرت) محمد مصطفیٰ صلعم کے دعوے بہت ہی درست پہلے مکہ میں ان تحریر رواج تھا۔ اور مدینہ میں جا کر تو خود پیغمبر (صلعم) نے اپنے مراسلات لکھوائے۔ ایسے کئی صحابی مقرر کیے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ جو لوگ مدینہ میں گرفتار ہو کر آئے تھے انہیں اس شرط پر وعدہ رہائی دیا گیا تھا کہ وہ بعض مدنی آدمیوں کو لکھنا سکھادیں۔ اور اگر یہ اہل مدینہ اہل مکہ کے برابر تعلیم یافتہ نہ ہوتے لیکن وہاں بھی بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو اسلام سے پہلے لکھنا جانتے تھے۔" خود قرآن شریف میں بھی بہت کثرت سے اس امر کی شہادت موجود ہے کہ یہ اس وقت لکھا ہوا موجود تھا۔ پہلے یہ لفظ کتاب ہی قابل غور ہے جو بار بار مختلف صورتوں میں قرآن کریم کی نسبت آیا ہے۔ اور کتاب کے معنی لکھ پڑے کے ہیں۔ ایسا ہی قرآن شریف کے صحیفہ بھی کہا گیا ہے جس کے معنی لکھے ہوئے کاغذ کے ہیں۔ چنانچہ سورۃ البینہ میں ہے رسول من اللہ یتلوا صحیفاً مطہراً فیہا کتب قیمۃ۔ یعنی اس کا رسول مقدس اوراق مقدس اور اچھے طرح سناتا ہے جن میں مضبوط کتابیں موجود ہیں۔ اب یہ اوراق مقدس قرآن شریف کے اوراق ہیں اور کتب قیمہ اسکی صورتیں ہیں کیونکہ صرف کامل قرآن شریف ہی کو الکتاب کہا گیا ہے۔ بلکہ اسکی ہر ایک سورۃ کو بھی کتاب کا نام دیا گیا ہے۔ ایسا ہی سورہ عس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انتھت ذلک کلاً فمن شاء ذکرہ۔ فی صحف مکمومہ مرفوعہ مطہرہ۔ بایدی سفرۃ۔ کرامہ مرفۃ۔ ترجمہ۔ قرآن تو درمیان نصیحت پس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے اور (وہ قرآن) اوراق میں (لکھا ہے) جن کی تعظیم کہجانی ہے

اور وہ اپنی جگہ کے چوڑے ہیں اور پاک (ہیں) اور ایسے، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں (دستور ہیں) جو بزرگ (اور) نیکو کار ہیں۔“ لفظ صحیفہ جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ صحیفہ کی جمع ہے۔ اور وہی لفظ ہے جو ان تمام مجموعوں کی سیلے بولا جاتا ہے جو زیرِ حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت میں جمع کیے گئے تھے۔ پس یہ امر نہایت معنائی سے ثابت ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنے لیے لفظ کتاب اور صحیفہ استعمال کیے ہیں اور ان دونوں لفظوں کے عربی زبان میں ”لکھی ہوئی کتاب“ معنی ہیں۔ جو ہر ایک لغت عربیے ثابت ہے۔ اور اب تک عام طور پر لفظ مصحف کا قرآن کریم کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو وہ بھی صحیفہ سے ماخوذ ہے۔ اور اس کے معنی ایک ایسی کتاب ہیں جس میں بس صحیفہ جمع ہوں۔ یعنی لکھے ہوئے اوراق ہوں۔

قرآن شریف کے دیگر مقامات سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اسکی سورتیں ابتدائی زمانہ میں ہی لکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ سورۃ الفواقہ میں جو ابتدائی کی سورتوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی نسبت فرماتا ہے، اِنَّهٗ لَقُرْآنٌ کَرِیْمٌ فِیْ کِتَابٍ مَّکْنُوْنٍ۔ لایمسہ الا المظہرون۔ یعنی یہ (قرآن) بڑی قدر و منزلت کا قرآن ہے ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا۔ اسے وہی چھوٹے میں جو پاک ہیں۔ ان آیات کے دو باتیں پایہ ثبوت کو پہنچتی ہیں ایک تو یہ کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے کوئی خوف و بدل نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم اسی ابتدائی زمانہ میں لکھا جا چکا تھا کہ نہ پانچوں کو اسے چھوٹے سے منہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی موٹی بات ہے کہ اس کے لیے کسی شے کا وجود جسمانی رنگ میں ہونا ضروری ہے الفاظ کا اُس نہیں ہو سکتا۔ اگر وہی الفاظ ضبط تحریر میں نہ لکھ کر لکھا صورت بن جائیں تو وہ ایک جسم بن جاتا ہے اور چھوٹا جاسکتا ہے۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ قرآن کریم اسی ابتدائی زمانہ میں لکھا جا چکا تھا اور کتاب کی صورت میں تھا۔ اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو اس پر لفظ مس کا اطلاق ہی نہ ہوتا۔
راڈول ایک یورپین ہے جس نے قرآن شریف کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ اس نے اپنے انگریزی ترجمہ میں اس موقع پر مفصلہ ذیل جا شیعہ یہ ہے جو ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا اور وہ یہ ہے کہ اس جملہ سے کم از کم اتنا تو پتہ ملتا ہے کہ قرآن شریف کی سورتوں کے لکھے ہوئے نسخے اسوقت عام طور پر زیر استعمال تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ مسلمان ہونے لگے تو انہوں نے مجھے کہا کہ سورہ طہ کا نسخہ میرے ہاتھ میں دیدو۔ آیات ۷۷-۸۰ جبکہ اوپر ذکر ہوا ہے وہ حکم خلیفہ محمد ابو القاسم بن عبداللہ قرآن کریم کی تمام جلدوں پر لکھی جہانی شروع ہوئیں۔“ (دیکھو ترجمہ قرآن راڈول صفحہ ۵) یہ بات صحیح نہیں کہ اس جملہ سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے صرف بعض حصے ہی لکھے گئے تھے۔ اس عبادت کے کسی طرح یہ نہیں پایا جاتا کہ کوئی حصہ قرآن شریف کا ایسا بھی رہ گیا تھا کہ جو لکھا نہ بھی گیا ہو۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ سارا قرآن لکھی ہوئی کتاب تھی نہ کہ بعض حصے اس کے لکھنے سے رہ گئے یا چھوڑے گئے تھے۔ پس ان آیات میں یہ شہادت صحیح طور پر موجود ہے

کے سارا قرآن شریف لکھا ہوا تھا۔ اور اگر کوئی شخص اس کے برخلاف یہ کہے کہ بعض حصے لکھے ہوئے تھے اور بعض نہیں تو اس کا فرض ہے کہ اپنی بات کو ثابت کر سکے۔ لیکن ساری قرآن کریم اور ساری احادیث شریفہ میں کہیں اس قسم کی مخالفت شہادت کا ایک شہدہ بھی نہیں پایا جاتا۔ بلکہ تمام مسلمان قرآن شریف کے ہر ایک لفظ کی برابر وہی مکریم و تعظیم کرتے اور اس کے منجانب سے استدلال ہونے پر ایمان رکھتے۔ ایسے ایسا لگنا کہ نا کوئی حصہ اسکا لکھا گیا تھا اور کوئی نہ لکھا گیا تھا سراسر نادانی اور نامعقولیت ہے۔ ساری اسلامی تاریخ میں کہیں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں آتا کہ جس سے یہ نتیجہ نکلے کہ کسی کو حق پہنچ سکے کہ قرآن شریف کی بعض سورتوں کو بعض سے شذوذات اور مشابہت سمجھا جاسکے۔ اور یہ خیال کیا جاسکے کہ بعض سورتیں لکھی گئی تھیں اور بعض کو اس لائن میں سمجھا گیا تھا کہ وہ لکھی جاتیں۔ یا یہ کہ ساری سورتوں کی مساوی احتیاط نہیں کی گئی۔ یا یہ کہ قرآن شریف کے ہر ایک لفظ کی حفاظت کے لیے مساوی خواہش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ اور بزرگان دین نے نہ کی تھی بعض کی کی اور بعض کی نہ کی یا کچھ کم کی۔ قرآن شریف خود فرماتا ہے کہ وہ ایک کتاب ہے مقدسہ اور اوراق میں لکھی ہوئی ہے۔ جسے پاکوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ اور یہ الفاظ قرآن کریم کے ہر ایک لفظ کے متعلق ہیں۔ نہ کسی خاص حصہ یا خاص سورہ کے متعلق۔

ماسوئے اسکے ایک اور دلیل جو قرآن شریف کے لکھا ہوا ہونے پر خود قرآن کریم سے ہی ملتی ہے یہ ہے کہ کھارکہ کہتے تھے کہ قرآن گویا (نوروز باندہ نما) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی بنالیا ہوا ہے۔ خدا کی طرف سے الہامی نہیں۔ ایسے لوگوں کو تبلیغ کیا گیا تھا۔ اور یقولون افتراء۔ قل فانوا بعشر سور مثله مفتریات داد عوامن استنعتن من دون اللہ ان کنتم حید قیین۔ یعنی (اے پیغمبر کیا کافر) کہتے ہیں کہ اس شخص (یعنی تم) نے قرآن کو اپنے دل سے بنالیا ہے تو (ان لوگوں سے) کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی (اہل زبان ہو) اسی طرح کی بنائی ہوئی (زیادہ نہیں) دس (ہی) سورتیں لے آؤ اور خدا کے سوا جسکو (مرد کے لیے) تم سے بلائیں پڑے بلالو۔ یہ آیتیں سورہ ہود میں ہیں۔ اور سورہ ہود کہ میں سو قوت نازل ہوئی جبکہ ابھی حیرت بھی نہ ہوئی تھی۔ ایسے ہی سورہ بنی اسرائیل جماس سے بھی پہلے کی نازل شدہ ہے اسکی ۹۱ آیت ہیں۔ چنانچہ درج ہے۔ قل لمن اجتمع الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لایاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یعنی (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ اگر آدمی اور جن جمع ہو کر (مساہتہ) آئیں۔ ہوں کہ اس قرآن کی طرح کا (اور کلام) بنلائیں تو وہ کبھی اس میں نہیں بنا سکتے اگرچہ ان میں سے ایک کی پشت پی ایک (کیوں نہ) ہو۔ پھر سورہ البقرہ کی آیات ۲۲۰-۲۲۱ میں یہ تحدی درج ہے۔ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فانوا بسورۃ من مثله وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم

صمد قین۔ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فانقوا النار التي وقودا الناس والحجرات اعدت
للكفارین یعنی اور وہ جو ہم نے اپنے بندے محمد پر (قرآن) اتارا ہے اگر تم کو میں شک ہو (اور یہ سمجھتے ہو
کہ یہ کتاب خدا کی نہیں بلکہ آدمی کی بنائی ہوئی ہے) اور دلپٹنے اس دعوے میں، ایسے ہو تو اس جیسی ایک ہی سوت
دعویٰ بھی بنا لاؤ۔ اور اس کے سوا جو (تصاریحایت کو) موجود ہوں انکو بھی بالو پس اگر (اتنی بات بھی) نہ کر سکو
اور ہرگز نہ کر سکو گے تو (دور رخ کی) آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہو گئے جو منکروں کے لیے تیار ہو
یہ آیت مدنی ہے۔ اب ان کی اور فی سورتیں میں کہیں یہ چیلنج ہے کہ اس قرآن جیسی دس سورتیں بنالاد اور کہیں
یہ تعجبی ہے کہ ایک ہی سورۃ اس کے مقابلہ میں بنالاد۔ ان باتوں سے صاف طور پر عیاں ہو رہا ہے کہ قرآن شریف
کی سورتیں ان چیلنجوں کے وقت لکھی ہوئی تیار تھیں کیونکہ سورتیں لکھی موجود نہ ہوتیں تو ایسا چیلنج بے معنی بنا
اور کوئی بات بالفعل مقابلہ کے پہلے موجود نہ ہوتی۔ کفار کو کیا پڑا تھا کہ وہ قرآن شریف سالم کو یا اسکی بعض سورتوں کو
دہانی حفظ کرتے اور پھر مقابلہ کیلئے بلائے جاتے جب تک کہ لکھا ہوا قرآن موجود نہ ہوتا اس وقت تک انکو مقابلہ کیلئے
بلا یا نہ جاسکتا تھا کیونکہ ضروری ہے کہ جس چیز کا مقابلہ کر نیکیے لیے کسی کو متحدی کیجائے تو وہ چیز بھی اس کے سامنے
لکھی ہو وہاں وہ مقابلہ ہی کیا کر سکتا ہے اور اگر قرآن شریف کی سورتیں لکھی ہوئی موجود نہ ہوتیں تو یقیناً کفار کیلین
سے یہی جواب دیا جانا چاہیے ہمیں وہ سورتیں تو دکھاؤ جنکا مقابلہ چاہتے ہو۔

قرآن شریف کی شہادت کے علاوہ اعلیٰ طبقہ کی صحیح احادیث میں بہت صحاح و اوقات ایسے درج میں جن سے
ثابت ہوتا ہے کہ جب حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوتی تھی تو وہ اسی وقت لکھ لی جاتی تھی پہنچنا
میں ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب پہلے پہل آپ کو وحی ہوئی تو اس وقت آپ غار حرا میں تھے۔
جبرائیل آپ کے پاس آیا۔ اور کہا اقرأ یعنی پڑھو آپ نے جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تین دفعہ جبرائیل نے
یہی کہا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو سورۃ علق کی ابتدائی آیات پڑھائیں۔ اب فرشتہ کیا یہ کہنا کہ تم پڑھو اور
آنحضرت کا یہ جواب دینا کہ میں پڑھ نہیں سکتا صاف بتا رہا ہے کہ وحی آپ کو کسی قرطاس پر لکھی ہوئی دکھائی گئی
تھی۔ اور کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ سکتے اور نہ پڑھ سکتے تھے۔ سب سے پہلی وحی کا لکھی ہوئی دکھایا جانا۔ اور یہ کہنا کہ اگر
پڑھو! اب اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو وحی تم پر ہوگی اسکو امتیاط نہ لکھو نہ پڑھو نہ لکھو نہ پڑھ سکتے یہ تو صرف
ایک لطیف اشارہ ہے مگر اس کے علاوہ تشریح احادیث پائی جاتی ہیں نیز احادیث یہ کہ قرآن کریم کی ہر ایک آیت
یا سورۃ جیسے کہ وہ نازل ہوئی فوراً اسی وقت حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لی جاتی۔
چنانچہ حدیث ذیل میں حضرت عثمان نے قرآن شریف کی آیات کے لکھے جانے کا طریق بیان کیا ہے چنانچہ وہ فرماتے
ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ ایسے اوقات میں جب آپ پر چند سورتیں ایک ہی وقت میں نازل

ہوتی رہتی تھیں جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ ان شخصوں میں سے جو قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے کسی ایک کو بلا بھیجتے اور اس کو فرمادیتے کہ یہ آیت فلاں سورۃ میں جہاں ایسا یاد کرے لکھو فتح الباری میں (جلد ۹ صفحہ ۱۹) اس حدیث کے متعلق لکھا ہے۔ وروی احمد واصحاب السنن الثلاثة وصحیح ابن حبان والمحاکم من حدیث عبد اللہ بن عباس عن عثمان بن عفان قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صما یا فی علیہ الزمان ینزل علیہ من السور ذوات العدد فكان اذا نزل علیہ الشیء یخبر بعض من یکتب عنده فیقول ضعوها ہذا فی السورۃ التی یدکر فیہا کذا۔ اس حدیث کے نہیں پایا جا تا گو یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹح صرف ایک ہی دفعہ عمل کیا بلکہ اس بات کا کھلے طور سے بیان ہے کہ آپ کا ہمیشہ یہی عمل تھا کہ جب کبھی کوئی آیت یا سورۃ نازل ہوتی تو کسی کاتب الوحی کو بلوا کر فوراً لکھوا دیتے جو شخص اس عمل حضرت رسالت پناہ صلعم کی روایت کرتا ہے وہ حضرت عثمان رضی جلیل القدر صحابی ہیں جو ابتدائی زمانہ میں ہی اسلام لے آچکے ہوئے تھے اور آنحضرت صلعم کے ساتھ بیت قریشی رشتہ بھی رکھتے تھے یعنی آپ کے داماد بھی تھے پس یہ امر نہایت صدقائی سے ثابت ہے کہ ہر ایک سورۃ قرآن شریف کی اور ہر ایک آیت قرآن شریف کی آنحضرت صلعم کے حکم و ہدایت سے آپ کے سامنے اسی وقت لکھ لیا جاتی جبکہ وہ نازل ہوتی۔ اور مزید احتیاط آپ یہ فرماتے کہ جب کبھی دویا دوست زیادہ سورتیں ابھی غیر مکمل ہوتیں تو دس مقام اور سورۃ اور دو قہر پورہ آیت لکھنی چاہیے تھی اسی جگہ لکھنے کی ہدایت فرماتے تاکہ کاتب ایک سورۃ کی آیات کو کسی دوسری سورۃ کی آیات سے مخلوط نہ کر سکیں۔ ایک طرف قرآن کریم کے لکھا جائیکے متعلق ایسی زبردست شہادت موجود ہے اور دوسری طرف اس کے نہ لکھا جانیکے متعلق کوئی مکرور سے کم درجہ روایت بھی پیش نہیں کی جاتی۔ ان تمام امور سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ سارے کا سارا قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لکھا گیا تھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اس امر پر اکیلی ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری روایات صحیح احادیث میں ایسی موجود ہیں اس گواہی کی تائید کرتی ہیں مثلاً بخاری باب کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برائے روایت کے یہ حدیث ہے قال لما نزلت لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاهدون فی سبیل اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادع لی زید ابی لہجی باللوح والد واذا والکنتف والکنتف والد واذا ثم قال اکتب لا یستوی القاعدون یعنی جب آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاهدون فی سبیل اللہ دوسرۃ النساء آیت ۹۵ نازل ہوئی تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو میرے پاس بلا لاؤ اور کہو کہ دوات اور لوح سا لاؤ۔ پھر جب وہ آپ پہنچا تو اسے حکم دیا کہ لا یستوی اللہ۔ ساری آیت لکھو۔ ایسے ہی بخاری کے اسی باب میں ایک اور حدیث آئی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انک کنت تکتب لہجی

لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیشک تو آنحضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا اس
کم عمر کے کتابت وحی پر حضرت زیدؓ تو مامور ہی تھے اور اس ماموریت کی وجہ سے کئی حصہ دینی وحی کا انہوں نے ہی
لکھا تھا۔ لیکن ان کے سوا اور بھی وحی نبوت لکھنے والے اصحاب تھے جنہوں کی سوزیں کمابیں لکھیں اور بعض ملی ایات
جب کبھی حضرت زید موجود نہ ہوتے تو انکی غیر حاضری میں انہوں نے لکھا۔ ان معظّم اور مقدس بزرگوں کے اساد کی خدمت
میں حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت عثمانؓ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ عبداللہ بن سعد بن ابی سرتؓ (جو ایک وقت میں مرتد بھی
ہو گیا تھا) اور فتح مکہ کے بعد پھر مسلمان ہوا تھا) حضرت زید بن عوامؓ حضرت خالدؓ ابانؓ انسؓ سعیدؓ ابی بن کلبؓ
منظف بن الربیعؓ معنیب بن ابی ظلمہؓ عبداللہ بن ارقمؓ شریک بن حسنہؓ عبداللہ بن رواحہؓ رضی اللہ عنہم
اجمعین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھو فتح الباری جلد ۹ صفحہ ۱۹ باب کتابت وحی رسول اللہؐ اس بات سے پہلی
سمجھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں صرف اتنے ہی لکھے پڑے ہو گئے۔ اور صرف انہوں نے ہی قرآن شریف
کی نقلیں بھی لکھی ہیں۔ یہ تو صرف ان لوگوں کے نام ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھنے کیسبب بلایا کرتے تھے
اور جن کے نام کتابان وحی کی تیشیت میں احادیث میں موجود ہیں۔ مگر احادیث میں بھی ان سب بزرگوں کے اسماء
درج نہیں جو وحی نبوت کی کتابت کا کم کرتے تھے۔ بلکہ صرف چند نام درج ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ تو وہ احادیث
ہیں جن سے یہ بات مزع طور سے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن شریف کی ہر ایک آیت اسی وقت ضبط ہوئی
لائی جاتی تھی جس وقت نازل ہوتی تھی۔ لیکن ان کے ماسواہست سارے ایسے واقعات موجود ہیں۔ جو دوسرے
طور پر اس ثبوت کو اور بھی مضبوط کرتے ہیں مثلاً صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے مقابل ہو کر
فرمایا لا تکتبوا عنی شیئاً خیر القرآن۔ یعنی مجھ سے سوائے قرآن کوئی شے مت لکھو۔ یہ ہدایت اس غرض سے
احتیاطاً حفظ مقدم کے طور پر کی گئی تھی کہ قرآن شریف کے ساتھ حضورؐ کا مات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں کیوں لوگ
نہ ملا دیں۔ اور یہ بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کے نہایت
احتیاط اور صحیح کے ساتھ لکھے جائے گا کیسا انتظام کیا ہوا تھا۔ اس ہدایت کا حاصل یہی ہے کہ قرآن شریف لکھا جاتا
تھا۔ اور سارے کا سارا لکھا گیا۔ اگر قرآن شریف کی ہر ایک آیت اور سورہ لکھنے کا دستور نہ ہوتا تو اس ہدایت کی
ضرورت ہی کیا ہو سکتی تھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری باتوں کے لکھنے جانے میں اعتراض ہی کیا ہو سکتا تھا۔
اور ان کے قرآن شریف مخلوط ہونے سے احتیاط کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی تھی بخاری کتاب العلم کے دیکھنے سے معلوم
ہوتا ہے کہ جن مقامات پر لکھنے والوں کی طرف سے کسی اختلاط کا اندیشہ نہ تھا وہاں بعض احادیث لکھ لینے کی انہیں
اجازت دی گئی جس سے یہ بات اور بھی مضبوط ہوتی ہے۔

پھر جب حضرت عمرؓ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت کی سرگزشت بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف ان

میں ہی لکھا جاتا تھا چنانچہ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ زمانہ جاہلیت میں بہت غضبناک اور پرجوش طبیعت رکھتے تھے اور غالی بت پرست تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آنحضرتؐ مسلم شرک اور بت پرستی کے مذہب کی بجائے کھانا کھانے کے درپے ہیں تو اس جوش میں آکر یہ ارادہ کیا کہ میں آنحضرتؐ کو ہی جان سے مار دوں گا۔ ایک دن یہ بات دل میں ٹھکان کر گھر سے ہی برہنہ شمشیر نکالے پہنچے آنحضرتؐ کی طرف روانہ ہوئے کبھی وہاں گئے وہاں گئے کہیں ان کو قتل کر دوں گا۔ راستے میں جاتے ہوئے ان کو یہ خبر بھی ملی کہ انکی اپنی ہشیرہ فاطمہ اور اس کا خاوند سعید بن زید مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ اور بھی غصہ میں پھرتے اور میں سے سیر سے اپنی بہن کے گھر پہنچے کہ تپیلے انکا کام ہی تمام کیا جائے۔ حضرت عمرؓ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو اس وقت ان کے گھر میں ایک تیسرا آدمی بھی موجود تھا جس کا نام خباب تھا۔ اور جس کے حضرت عمرؓ جانتے تھے کہ وہ مسلمان ہے۔ خباب کے پاس اس وقت ایک جلد موجود تھی جس میں سورہ طہ لکھی ہوئی تھی۔ اور وہ اس وقت حضرت عمرؓ کی ہشیرہ اور اس کے خاوند کو سورہ طہ پڑھا رہا تھا جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ آئے ہیں تو فوراً خباب کو ایک گوشہ میں جا چھپے اور فاطمہ ہشیرہ حضرت عمرؓ نے وہ جلد اٹھا کر اپنے پاس چھپا لی لیکن انکا چھپنا چھپانا بالکل بے سود تھا کیونکہ حضرت عمرؓ انکے نزدیک ایسے مقام پہنچے جہاں سے چپے تھے کہ انہوں نے خباب کا پڑھنا اور انکا پڑھنا سن لیا تھا پس جب آپؐ کو اس کے اندر داخل ہوئے تو اندر قدم کھنکے کے ساتھ ہی پھلا سوال یہ کیا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے کچھ نہیں پڑھا حضرت عمرؓ نے جواب دیا نہیں سنئے سننا ہے اور مجھے بھی یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ تم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا رد قبول کر لیا ہے۔ یہ بات کہتے ہی انہوں نے اپنے ہنونی کو پکڑ لیا کہ اس کا کام تمام کریں۔ یہ ماجرا دیکھتے ہی انکی ہشیرہ اپنے خاوند کو چپے لے کر نکلے اور ان کی ہشیرہ اس ہنگامہ میں فاطمہ کو سخت زخم لگا حضرت سعید اور فاطمہ دونوں بیوی میاں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اب تمہاری مرضی ہے جو چاہو ہم سے سلوک کرو۔ جب حضرت عمرؓ نے اپنی ہشیرہ کا خون بہتے دیکھا تو اپنی اس حرکت پر بہت پشیمان ہوئے۔ اور انہیں کہا کہ جو کتاب تم پڑھ رہے تھے وہ لاؤ اور مجھے بھی دکھاؤ۔ کہ میں بھی دیکھوں تو میں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کیا لاکر دیا ہے۔ حضرت عمرؓ خود لکھے پڑھے تھے جب انہوں نے باہر اطلب کیا تو انکی ہشیرہ ڈر کر کہا کہ میں نے لکھا ہے اس کتاب کو ضائع ہی نہ کریں۔ اس لیے اس نے حضرت عمرؓ سے عذر لیا اور انہوں نے اپنے بتوں کی قسم کھائی کہ میں یہ کتاب ضائع نہیں کروں گا۔ بلکہ دیکھ کر واپس کر دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ تم شرک جنس ہو اس لیے اس کو چھوٹے کے لیے طہارت کی ضرورت تھی۔ اس پر حضرت عمرؓ نے غسل کیا اور پھر انکی ہشیرہ نے وہ جلد انکے ہاتھ میں دیدی جس میں سورہ طہ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس میں سے کچھ حصہ پڑھا اور بہت تعجب کیا کہ ایسی عجیب کتاب ہے اور بہت ہی عزت کی۔ پھر خباب نے انکا میلان دیکھ کر کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ یہ ایک لمبی واردات ہے ہم اس کو اسی جگہ تک لکھ کر چھوڑتے ہیں اس سے صاف ثابت ہے کہ

اس ابتدائی زمانہ میں ہی مسلمانوں میں عام طور پر لکھے ہوئے قرآن شریف مستعمل تھے۔ البتہ بعض وقت نادان لوگ بے سمجھی سے یا اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ بعض سورتیں اس وقت لکھی گئی تھیں لیکن یہ نہیں کہ سارا قرآن لکھا ہوا تھا یعنی جس قدر نازل ہوتا جاتا ہو سب ہی لکھ لیا جاتا ہو۔ یہ اعتراض لغو ہے۔ اول تو یہ بیان کہ سورہ طہ اس وقت یعنی حضرت عمرؓ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے لکھی ہوئی موجود تھی اس پر نہیں کیا گیا کہ سورہ طہ کی کسی خاص فضیلت کا اظہار مقصود تھا۔ تاکہ کوئی شخص یہ خیال کر سکے کہ راوی نے اس واقعہ کو سورہ مذکور کی خاص فضیلت کے ظاہر کرنے کی نیت سے بیان کیا تھا۔ قصہ تو ایک اور غرض یہ بیان کیا گیا تھا اور یہ ذکر اتفاقی طور پر درمیان میں آگیا۔ اس لیے اس سے یہ بات بہت واضح طور سے عیاں ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ابتدائی زمانہ میں کیا عمل تھا۔ قرآن شریف کے ابتدائی زمانہ سے ہی لکھے جانے کے متعلق یہ واقعہ ہی ایک ایسا ثبوت ہے کہ اگر اس کے سوا کوئی اور شہادت یہ بھی موجود ہو اور یہی ایک شہادت موجود ہو تو اس سے ہی یہ بات کافی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ چھٹی سورتیں اس وقت تک نازل ہو چکی تھیں وہ سب لکھی ہوئی موجود تھیں۔ اور انکے لکھنے کی رسم انہیں جاری تھی۔ یہ بات کسی طرح مانی نہیں جاسکتی کہ صرف سورہ طہ ہی لکھی گئی اور باقی کوئی سورہ اس وقت تک نہ لکھی گئی تھی۔ سورہ طہ کو کوئی ایسی خصوصیت حاصل نہ تھی کہ جس ترجیح کی وجہ سے یہ تو لکھی جاتی اور دوسری سورتوں کو نہ لکھا جاتا۔ بلکہ یہ تو ایک ایسی سورہ ہے جو نازدوں میں بعض اور سورتوں کی طرح عام طور پر نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اور اس کے سوا کوئی ایسی سورتیں ہیں جن میں کوئی اس سے لمبی اور کٹی اس سے چھوٹی ہیں جن کو عام طور پر نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے یہ بات سمجھنی بہت آسان ہے کہ جب ایسی سورہ کا لکھ ہونے موجود ہونا ثابت ہو دوسری سورتوں کا ضبط تحریر میں اُسی وقت سے محفوظ ہونا نظر اولیٰ مانا پڑتا ہے۔ کیونکہ انکی لکھی ہوئی جلدیں تو بلا شرکت استعمال میں آتی ہونگی۔ اس لیے سورہ طہ کے لکھے ہونے موجود ہونے اور اس لکھی ہوئی سورہ کے حضرت عمرؓ کی ہمشیرہ فاطمہ کے خاندان میں موجود استعمال ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام مسلمان اس سورہ کو اس کے علاوہ تمام سورتائے نازل شدہ کو طرح استعمال کرتے تھے۔ ایسا ہی حضرت عمرؓ کی ہمشیرہ کا انکو یہ کہنا کہ مجھ کو نیکی حالت میں کوئی شخص قرآن شریف کھاتہ نہیں لگا سکتا یہ بھی اس بات پر شہادت ہے کہ لکھے ہوئے قرآن کریم کے اس کثرت سے استعمال میں تھے کہ ایک نئے مسلمان شدہ شخص کو بھی یہ پتہ تھا کہ نجاست کی حالت میں قرآن شریف کو مس کرنا منع ہے۔ ان تمام باتوں سے بہت صاف ثبوت اس بات کا ملتا ہے کہ قرآن شریف کی ساری سورتیں اُسی زمانہ میں لکھی ہوئی مسلمانوں میں استعمال ہوتی تھیں جس زمانہ میں مسلمانوں کی تعداد ابھی بہت کم تھی۔ اور وہ لکھ میں تھے۔

جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن شریف کو جمع کیا

تو اس وقت کے واقعات سے بھی جو پیش آئے تھے اور جو کتب میں صحیح اور مستند طور سے درج ہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن شریف کی ہر ایک آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی لکھی جا چکی تھی۔ اس وقت سورہ توبہ کی دو آیتوں کے متعلق یہ واقعہ پیش آیا کہ باوجود حضرت زید کو یہ علم ہو چکا کہ وہ آیات قرآن شریف کی نزول کو نہ لیا گیا جب تک وہ لکھی ہوئی نہیں چنانچہ حضرت زید خود یہ واقعہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: **بیشمار** میں موجود ہیں۔ فتبعت القرآن اجمعه.... حتی وجدت اخر سورة التوبة مع ابی خزيمة الانصاری لما اجد هاهنا مع احد غيره لقد جاءكم رسول من انفسكم عز بزع عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”میں نے قرآن شریف کو تلاش کر کے جمع کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سورہ نو کا آخری حصہ مجھے ابو خزيمة انصاری کے پاس سے ملا جو اور کسی کے پاس تھا اور وہ یہ ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عز بزع عليه ما عنتم۔ خاتمة سورہ براءة تاکہ اس صحت معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زید کو یہ علم تھا کہ یہ آیتیں سورہ توبہ کے آخر میں ہیں اور پھر انکو تلاش کرتے تھے جس سے سوائے اسکے کچھ نتیجہ نہیں نکل سکا کہ تلاش تحریر کی تھی۔ (دیکھو صحیح بخاری باب في اتيان القرآن) جس حدیث کا یہ ایک حصہ ہے اس کی تشریح مصنف فتح الباری نے ان الفاظ میں لکھی ہے: **فلم يامر** ابو بکر الا بكتابة ما كان مکتوباً وذلک توقفت زید عن كتابة الآية من اخر سورة براءة حتى وجد هاهنا مکتوبة مع اناس کان يستخفها هو ومن ذکر معه او يصح لکتابتها۔ وکان القرآن مکتوباً فی الصحف ولكن کانت مفسرة فجمعها ابو بکر في مکان واحد۔ ترجمہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رض سوائے اس کے جو لکھا ہوا موجود تھا کسی اور شخص کے لکھنے کا علم نہ دیتے تھے یعنی انہوں نے قرآن شریف جمع کرنے میں اتنی بڑی احتیاط فرمائی کہ طرح اور جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں لکھا جا چکا تھا وہی لکھنے دیا۔ اسی وجہ سے زید کو جو سورہ توبہ کے آخری حصہ کی آیات کو جاننا تھا کہ یہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہیں ان کے درج کر لینے میں بہت تاثر رہا جب تک کہ اسے وہ لکھی ہوئی نہ مل گئیں، ”اور سارا قرآن قلمی لکھا ہوا تھا۔ مگر قلمی لکھنے سے کچھ حصے متفرق لوگوں کے پاس تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رض نے کوشش کر کے انہیں ایک جگہ اکٹھا کر دیا، ایک اور روایت ابن ابی داؤد سے مل آئی ہے۔ قال قام عمر فقال من کان تلقی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً من القرآن فلیأت به وکانوا یکتبون ذلک فی الصحف والا لواح والعصب قال وکان لا یقبل من احد شیئاً حتی یشہد شاهدان۔ ترجمہ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رض نے قرآن شریف کو جمع کر لیا کام ہاتھ میں لیا تو حضرت عمر رض نے عام طہ پر اعلان کر دیا کہ جس کسی کے پاس قرآن شریف کا کوئی حصہ آنحضرت

اسلی علیہ السلام سے پہنچا ہوا ہے وہ لے آئے۔ اُن دنوں میں لوگ قرآن شریف کو کاغذ اور الواح اور کھجور کی ٹہنیوں پر لکھا کرتے تھے۔ کسی شخص کوئی حدیث بھی لکھا یا ہر منظونہ کیا جاتا تھا جب تک کہ دو گواہوں کی گواہی نہ ملے۔ اس سے معلوم ہو گا خالی تحریر بھی کافی نہ تھی جب تک دو گواہ یہ گواہی نہ دیں کہ وہ تحریر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے و برو لکھی گئی تھی۔ جیسا کہ فتح الباری میں بھی لکھا ہے۔ دکان غرضہم ان لا یتکتب الا بیکتاب الامن عین مالک بن ابی الدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا من حجر والحفظ۔ یعنی اس قدر احتیاط سے غرض انکی یہ بھی کہ سوائے اس کے کچھ نہ لکھا جاوے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے لکھا گیا تھا اور حجر حافظ سے کچھ نہ لکھا جاوے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و القرآن فی العسب والقضیم یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے اٹھائے گئے جب قرآن شریف صرف کھجور کے پتوں اور کھالوں پر لکھا ہوا تھا۔ ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن شریف کی ہر ایک آیت اور ہر ایک سورۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ماتحت آپ کی زندگی میں اور آپ کے سامنے لکھی گئی تھی۔ یہ ایسی متفقہ اور مضبوط شہادت ہے کہ اس کے برخلاف ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ جس میں یکر ہو کہ فلاں سورۃ یا فلاں حصہ قرآن شریف کا لکھا نہ گیا تھا جیسا کہ ان دشمنان حق و راستی کی علی العموم عادت ہوتی ہے اسی طرح مصنف تاویل القرآن نے بھی نہایت ظالمانہ عناد اور فسادیت کے راستے اور تحقیق سے آنکھیں بند کر کے قرآن شریف کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھے جا چکیں ثابت شدہ حقیقت پر پردہ ڈالنے کی جث کو شش کی ہے۔ اور قرآن شریف کے لکھا جانے کی طرح بے اعتباری کرنا چاہتا ہے کہ گویا صحابہ میں ایسے آدمی ہی موجود تھے جو لکھنا جانتے ہوں۔ چنانچہ یہ باطل پرست دشمن حق محض اور دھوکہ دہی کی راہ سے لکھنا پر کوششیں لکھوٹے النار کا معدوم تھے اور پھر لکھتا ہے کہ جب ہم زید بن ثابت کی قابلیت تحریر کی کیفیت معلوم کرتے ہیں تو یہ عقدہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ زید مدینہ میں اگر مسلمان ہوئے اور بالکل صاحبِ اودہ تھے قلم کار بھی نہ جانتے تھے حضرت کی جو کچھ کتابت کا کام تھا وہ یہود کرتے تھے۔ پس بناؤ کہ وہ چند روزہ برس اس سے پہلے وحی قرآن کسے لکھی، پھر ”عبداللہ بن ابی مرثد“ کا ذکر کر کے کہ وہ زندہ ہو گیا تھا۔ یہ دشمن حق محض کہ سداً وائزاً کے طور پر لکھتا ہے کہ ”جب مومنوں میں اہل قلم کا یہ نوازا ہوا اور ایسی ایسی ناکامیاں ہوئیں تو نہایت اسی میں دیکھی گئی کہ قرآن لکھا ہی نہ جاوے ایسا، ابرو کے بیچ میں محفوظ ہے اور ایسا ہی ہوا اگرچہ وہ دین جس کی بنا ہی اتنے بڑے شوہر پر کر گیا ایک عرصے تک یہ شاہد انسان خدا ہے۔ اور اسی خدا کے مامون ہو جائیں نجات کی کلبہ ہے۔ راستبازی میں نہیں سلکھا سکتا۔ اور اس لیے اس کے سامنے دل سے فریق اور میں انفر اور پھر اس کے کام آئے کے عادی ہیں لیکن جس دلیری اور بیباکی سے اس گناہ منہف نے ایسا ہی پر اگر اس میں جمہور کا اتنا اندازہ نہ کرے

اسکی بغیر عسائی صاحبان میں بھی نہیں ملتی۔ اور یہ شخص ان سب جھوٹ بولنے والوں سے بڑھ چڑھ کر لکھا۔
 اسکی خبر کیا گیا یہ خط بھی بکریا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں کوئی لکھا پڑھا نہ تھا۔ صرف نزدیک چڑھا ہوا ہوگا
 لیکن وہ کہہ کر بچہ تھا اور فن تحریر سے ایسا ناواقف تھا کہ اُسے قلم پکڑنا بھی نہ آتا تھا۔ اور دوسرا شخص عبداللہ بن
 ابوسریحہ لکھ پڑھا تھا مگر وہ مذہبی ہو گیا۔ چونکہ اچھے سوا کوئی شخص ایسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود
 نہ تھا جو قرآن لکھ سکتا ایسے اسکا لکھنا ہی موقوف کر دیا گیا۔ یہ ایسی جاہلانہ اور نامعقول بات ہے کہ ہر ایک انسان جو
 اسلامی تاریخ سے بخوشی ہی بھی واقفیت رکھتا ہے خوب سمجھ سکتا ہے کہ اس شخص نے کیسی بے حیائی سے کام لیا ہے
 ہم نے بطور اختصار اس رسالہ میں کچھ ثبوت اس امر کا دیے کہ قرآن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
 آپ کی حیات اور آپ کی زبیر نگہرائی نزول ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت احتیاط اور حفاظت لکھا جاتا رہا۔ ہم
 سمجھتے ہیں کہ یہ شہادت بھی ناظرین کے اتنی بات سمجھنے کے لیے تو کافی ہوگی کہ اس شخص نے جھوٹ بولنے میں
 کیسی دلیری کی ہے۔ عیسائی مصنفوں نے آج تک جتنے اسلام کی دشمنی میں جھوٹ بولے ہیں اور بڑی بڑی تصانیف
 پر ازعاں لکھی ہیں کوئی پہلا جھوٹ کا لٹے اٹھانہ رہا جو انہوں نے لکھا نہ ہو۔ لیکن مسئلہ زیر بحث کی شہادت ایسی
 زبردست اور آفتاب نعت النہار کی طرح روشن اور شہر آشوب کی کہ انہیں ہرگز اس بات کی جرأت نہیں ہو سکی کہ اسکو
 مخالفت کوئی جھوٹ بنا کر مذکر لا کر لیں۔ اور کسی نے بھی ان حقائق کا انکار نہیں کیا۔ لیکن یہ گنم صاحب ایسے نکلے
 ہیں کہ اپنے سب بڑے مصنفوں کے لکھنے کے سرفراک والدی اور خود کسی گنمائی کو قدام میں جا چھپے معلوم ہوتا ہے کہ
 اسکے اس کام پر اسکی اپنی فطرت بھی اسکو ملات اور لعنت کرتی ہوگی۔ اسی وجہ سے اپنا نام کتاب پر نہیں لکھا۔
 اس مختصر رسالہ میں ہم نے چند ایسے بزرگ صحابیوں کے گرامی نام بطور نمونہ لکھ دیے ہیں جو پڑھنے اور لکھنے میں
 مہارت کامل رکھتے تھے صحابی ہیں اس کثرت سے پڑھے لکھے حضرات موجود تھے کہ کتابان وحی میں بعض لوگوں نے
 بیالیس صحابیوں کے نام لکھے ہیں اس کے علاوہ عام طور پر مسلمانوں میں انہیں ایام میں قرآن شریف کے مختلف
 حصص مختلف لوگوں میں لکھے ہوئے موجود تھے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا ایک ہی واقعہ اسکو شوق کے لیے
 کافی گواہ انصافاً سمجھا جاسکتا ہے۔ جہاں صرف ایک قرآن شریف کے لکھنے میں بیالیس لکھے پڑھوں کی تعداد
 کام میں لگا لی گئی ہو تو کیا قیاس ہو سکتا ہے کہ اس جماعت میں لکھے پڑھے لوگ موجود نہ تھے یا شاذ و نادر تھے
 قرآن کریم کا لکھنا دیکھنا وہاں تو جو کلمات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلے۔ یا طرح آپ عمل کر کے
 دکھاتے وہ باتیں بھی لکھ لیا تیں۔ چنانچہ بخاری کتاب العلم میں اسکا ذکر موجود ہے اور عبداللہ بن عمروؓ و دیگر اصحاب
 کے نام اس ضمن میں قابل ذکر ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے پھر
 اسکے ماسوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بادشاہوں اور دوسری قوموں کی طرف مراسلات لکھ کر اس

کیے جاتے تھے جبکہ خود عیسائی لوگ جانتے میں کیا انہی کے گھروں سے ایک ایسا ماسدا انحضرت مسلم کے سامنے لکھا ہوا بھی نکل آیا ہے جس کا ہم نے بھی اپنے کسی گذشتہ رسالہ میں فوٹو چھاپ دیا تھا۔ اس کے ماسوا حدیث میں جب صلحنا لکھا گیا تھا تو وہ بھی سامانوں نے ہی لکھا تھا چنانچہ اس کے کاتب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ اس کے علاوہ یہودی اقوام سے عبرانی زبان میں خط و کتابت بکثرت ہوتی رہتی تھی چنانچہ اس کا ذکر حدیث میں بروایت ابو داؤد باب روایت حدیث اہل الکتاب میں آیا ہے جو کتاب العلم کا ایک باب ہے۔ اور کتاب العلم کا باب الگ ہے جسکی حدیثوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ بہت سے صحابی لکھنا جانتے تھے۔ مرد تو درکنار وہاں عورتیں بھی پڑھی لکھی تھیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں بھی پڑھی لکھی عورتیں تھیں۔ اکثر صحیح احادیث سے پایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما وغیرہ پڑھی لکھی تھیں۔ اب ایسے روز و شب کی طرح چلتے چوتے ثبوت کی موجودگی میں مصنف تاویل القرآن کا یہ کہنا کہ صحابہ میں کوئی لکھا پڑھا ہی نہ تھا وہ باتوں سے غالی نہیں ہو سکتا۔ یا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اس بات کے کہنے والا بھول اور نادان مطلق ہے۔ اور یہ کہ وہ جان بوجھ کر نادان اور شرارت کی وجہ سے ان واقعات کو مخفی کرنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اور ہمارا قیاس ہے کہ وہ ایسا بھول مطلق تو نہیں ہوگا ہاں حق پوشی اور دجل جہان لوگوں کا عام شیوہ ہے، اس پر عمل کیا ہوگا۔ اس نے یہ بھی چالاکی کی ہے کہ دیدہ و دانستہ ان تمام تاریخی واقعات کے لکھنے سے اعراض کیا ہے جن سے اسکی اپنی باتوں کی تغلیط ہوتی ہے۔ اس نے اپنے پیچھے کی بنا صرف ایک حدیث پر رکھی ہے۔ اور وہ بنا بھی حدیث کے اصل معنوں پر نہیں بلکہ ایک معاندانہ خیال پہلے اپنے دماغ میں قائم کر کے اس نے ایک حدیث نقل کر دی اور اس کے معنی اپنے پاس سے اپنے خیال کے موید بنالے ہیں۔ وہ حدیث جس کو مصنف تاویل القرآن نے نقل کیا ہے اور جس پر اپنے دعویٰ کی بنا رکھی ہے کہ زیر صرف ایک کچرہ ہی تھا اور اتنا بھی نہ جانتا تھا کہ کلمہ طرح پکڑا جاتا ہے یہ ہے ذال زید بن ثابت اہم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتعلمت لہ کتاب یھود و قال انی واللہ ما من یھود علی کتابی فتعلمتہ فلم یر بی الا نصف شھر حتی حد قنتہ فکنت اکتب لہ اذ اکتب لقرآن لہ اذ اکتب الیہ۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے۔ زید بن ثابت کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے آپ کے لیے یہودیوں کی کتابت کو سیکھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ قسم بخدا مجھے اپنے خطوط لکھنے میں یہودیوں پر اعتبار نہیں۔ پس میں نے اسکو سیکھا اور نصف ماہ کے عرصہ ہی میں اس میں خوب ماہر ہو گیا۔ پس جب کبھی کوئی ماسدا آپ کے لکھنا ہوتا تو میں ہی لکھتا اور جب کوئی مراسلت کہیں سے آتی میں ہی پڑھ کر سنا تا یا میں نے بیعت بیان تو یہ کیا ہے کہ اس نے کلمہ عبرانی رسم تحریر سیکھی۔ اور اس کو سرور الیم میور نے بھی اپنی لایف آف محمود کے دیباچہ کے صفحہ ۸ کے حاشیہ میں تسلیم کیا ہے۔ لیکن مصنف تاویل القرآن نے الفاظ کا توڑ مڑ کر اس کے

یہ معنی بنانے چاہے میں گویا یہ زید کا اپنا اقبال ہے کہ وہ عربی لکھنا نہیں جانتا تھا اور یہودیوں سے عربی لکھنے کی کبھی تھی۔ کیسی عیباری سے عہد اس نے کتاب یہود کے اصل معنی نہ لکھ کر غلط معنی کیے ہیں یعنی اصل میں اس کے تو تھے "عبرانی میں لکھنا" لیکن اس نے اس کے معنی کیے ہیں "یہودیوں میں لکھنا سیکھا" اور اس جگہ کہ معنی جو بیٹے اکلے لیے "عبرانی میں لکھنا سیکھا" تھے انہیں تبدیل کر کے "بیٹے انہی خاطر یہودیوں میں لکھنا سیکھا" بنا دیے۔ افسوس تو یہ تاہم کہ یہ لوگ دنیا میں صلاحیت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن انہیں حق پرستی اور جہود کے کام چلانے سے ذرا شرم نہیں آتی۔ جو شخص عربی زبان میں محض ٹری ہی بھی ہمارے لکھنا ہو وہ خوب جانتا ہے کہ کتاب یہود اس کے معنی کسی حالت اور کسی طریق میں یہودیوں سے لکھنا سیکھنے کا نہیں ہو سکتے اس کے معنی تو صاف طور پر یہی ہیں کہ "یہودی اپنی عبرانی رسم خط سیکھا" علاوہ ہر میں خود قرآن سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زید اس میں قرآن شریف کے لکھنے کا ذکر کر رہا ہے بلکہ وہ قرآن شریف کے لکھنے کے کام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہودیوں کو متعین نہیں کیا تھا ہر گز کثیر حصہ قرآن شریف کا مکمل خط میں نازل ہوا۔ اور یہی واضح ہے کہ وہاں کوئی یہودی نہ تھا۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ معظمہ میں جتنا قرآن شریف نازل ہو چکا تھا وہ سب کا سب متفق طور پر لکھا ہوا لوگوں کے پاس موجود اور ان کے استعمال میں تھا۔ اور زید تو مدینہ کے باشندہ تھے اور ہجرت کے بعد وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اب سوال ہے کہ وہ کون کون سے شخص تھے جنہوں نے مکہ معظمہ میں قرآن شریف کو لکھا؟ وہاں یہود تو موجود تھے مگر اس پر زید کے یہ کام کیونکر ہو گیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودی ہجرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیباری ظاہر فرمائی وہ قرآن کریم کے لکھنے سے متعلق نہ تھی اور نہ ہی حدیث میں کتابت وحی کا ذکر ہے بلکہ اس کے یہ فرمایا کہ اس میں بعض غلط کتابی۔ یعنی میں اپنی غلط کتابت میں یہود کا اعتبار نہیں کرتا۔ اس بات یہ ہے کہ یہودیوں سے عبرانی میں بعض خطوط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانے پڑتے تھے اور انہی کا ذکر اس حدیث میں ہے اور کتابت وحی یعنی قرآن کریم کے لکھنے کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر اس روایت میں جو طرح سے بھی لکھا ہے فکلت الکتاب اھل الکتاب واقرأ لھ اذا کتب البیہ جس سے اسرا عقدہ اس بات کا کھل جاتا ہے کہ اس بیان سے غرض کیا تھی۔ اول تو یہاں عبرانی لکھنے کا ذکر ہے اور قرآن کریم زبان عربی میں تھا پھر اس جگہ اس کے یہ بات ہیں کہ یہ ہر اسرا کے متعلق تھی۔ یعنی اگر کوئی مراسلت عبرانی میں لکھتی پڑتی یا جب کوئی مراسلت عبرانی زبان میں لکھنے کا حکم دیا۔ اور اس نے پہلی تعبیر کی۔ اس کے سوا اور کونسا مطلب اس سے ایسا عبارت سے نکل سکتا ہے؟ کچھ شرم تو چاہیے! کوئی دینا نہ دھنڈا ایسی شرت نہیں کر سکتا جو معنی کی تحریف میں اس بد پوش مصنف نے کھائی ہے۔ لفظ تو صرف اس قدر میں کہ جب آپ لکھنا چاہتے تو اس آپ کی طرف سے لکھتا اور جب آپ کی طرف سے لکھنا چاہتا تو میں پڑھتا تھا اس میں کجگفتار معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذرا غلط کتابت کا ہے۔ اور وہی یا قرآن کریم کے لکھنے کا اس حدیث میں اشارہ بھی نہیں۔ ایسا ہی جس باب کا

مذکور ہے اس میں قرآن کریم کے لکھنے اور لکھوانے کے بارے میں جو روایتیں مذکور ہیں ان میں سے کوئی ایک حدیث صحیحہ ہے اور باقی سب غلط ہیں اور ان سے کوئی حدیث صحیحہ نہیں نکال سکتے۔

نیچے یہ حدیث بیان کی گئی ہے اس سے بھی ظاہر ہے کہ اسے کتابت وحی سے کچھ تعلق نہیں۔ اب رہا یہ امر کہ زید نے اتنے تھوڑے سے یعنی پندرہ دن کے عرصہ میں کیونکر عبرانی زبان کا لکھنا سیکھ لیا۔ سو سمجھنا چاہیے کہ عبرانی اور عربی ایسی ملتی جلتی زبانیں ہیں کہ ایک کے آتے ہوئے دوسری کا سیکھنا نامایت آسان کام ہے۔ عبرانی صرف عربی کی ایک بگڑی ہوئی صورت ہے پس جس صورت میں ایک شخص عربی زبان کی رسم الخط سے پر ادا واقعہ اس کے لیے عبرانی کا رسم الخط سیکھنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ عربی اصل اور عبرانی اس میں شے تو تن زبان ہے پس شخص عربی زبان میں ہمارے کامل رکھنا ہوا اس کے لیے عبرانی کا سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ملتے جلتے عربی میں زید کا عبرانی زبان میں ہمارے جتنا مل کر لیا اس بات پر بھی دلیل ہے کہ وہ عربی زبان کے لکھنے پڑھنے میں کامل ہمارے اور یہ طویل نہ کہتے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بہت ذہین اور بڑی قوت حافظہ رکھتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی گرتے اس منزل کو زید کیلے بہت آسان کر دیا تھا۔ اگر انصاف کے کام لیا جائے تو منہج تادیل القرآن کی تفسیر کھونٹنے کے لیے یہی ایک کام کافی ہے کہ اس نے اس ایک ہی روایت کے معنی نہیں کیے نہ تحریف کے کام لیا ہے۔ اس ایک ہی واقعہ سے اس کی نیت اور اسکے ارادہ کے فساد کا پتہ لگ جاتا ہے یہ کہ تب بشری پادریوں کو اسلام چھوڑ کر نے میں مدد دینے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اور پادریوں کی سوسائٹی ہی کی طرف سے شائع بھی ہوئی ہے۔ اس سے عیسائی دین کے شریوں کی ناگفتہ بہ حالت اور ان کے خیالات اور ان کی دیانت و امانت و تقویٰ و طہارت اور حق پوشی بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے اور یہ بات بھی روشن ہوتی ہے کہ دوسرے مذاہب کی نسبت علی العموم اور اسلام کی نسبت خصوصاً یہ لوگ کیسے درندگی کے خیالات رکھتے ہیں کہ اس کی مخالفت میں قرآن کی کچھ بھی پروا نہیں کرتے۔ دراصل عیسائی لوگ اس عظیم الشان نعمت کو جو خصوصاً عیسائے سامعہ مسلمانوں کو عطا ہوئی ہے کہ انکی مقدس کتاب سید سیکڑوں سالوں کے گزرنے سے بھی ویسی ہی بے نیابت تعارفات پاک لکھی پاس موجود ہے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی تھی اور بطور اپنے لکھوائی تھی۔ دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وہ تو اس بات سے ہی مجروح ہیں کہ انکی کتاب یسوع کے زمانہ میں لکھی گئی ہو ان کے پاس تو کوئی خدا کی انجیل ہی موجود نہیں۔ کوئی انجیل مسیحی کی تصنیف ہے اور کوئی لوقا و مرقس وغیرہ کی۔ اور جس دیانت اور امانت کے ساتھ قرآن شریف کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب و رب اور پھر آپ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے اور ان کے بعد علی التواتر مسلمانوں نے کتبائے نسلوں تک پہنچایا اس انعام الہی سے عیسائی لوگ بالکل مجروح ہیں۔ کہنا قرآن شریف اور کمال مسیحی و مرقس وغیرہ کی انجیل۔

مصنف تاجول القرآن نے قرآن شریف کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں لکھے جانے کے خلاف صرف ہی ایک حدیث پیش کی ہے۔ اسی سے ناظرین خوب سمجھ سکتے ہیں کہ عیسائی شریوں کے قرآن شریف کی خاطر

حملے اور اعتراض کیسے لخوا اور بد سے ہیں۔ اس شخص نے میں تکاب میں نہیں کی بلکہ اپنی عقلیت کی ایک اور بھی حکم
ثبوت دیا ہے اور لکھا کہ قرآن شریف کے لکھنے کے لیے جو چیزیں استعمال میں لائی جاتی تھیں وہ ایسی تھیں کہ دیر تک
محفوظ نہ رہ سکتی تھیں۔ یہ چیزیں کیا تھیں؟ کاغذ۔ الواح سنگ۔ چمڑا کھجور کی تختیاں اور مٹیاں تھیں جو ادا بیت
صحیح سے ثابت ہیں۔ یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ کاغذ چمڑے اور الواح سنگ پر لکھنا تو دیر تک محفوظ رہ سکتا ہو
لیکن دوسری اشیاء پر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لیکن وہ لکھتا ہے کہ ان تین چیزوں میں قرآن شریف کا ذخیرہ کرنا اور دیر تک لکھا جاتا تھا۔
کیونکہ یہ چیزیں بہت کم تھیں۔ اور اس لیے قرآن کا اکثر حصہ صرف پڑیوں۔ اور کھجور کی تختیوں پر لکھا گیا جو محفوظ
نہیں رہ سکتی تھیں۔ اور اسی وجہ سے اکثر حصہ قرآن شریف کا محو اور گم ہو گیا۔ ”دروغہ اور احاطہ نہایت“ ایک مشہور
ضرب المثل ہے اور اسکا مصنف تائیل القرآن کی حالت پر خوب صادق آتی ہے۔ بحیث تو یہ اٹھائی تھی کہ قرآن
شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں لکھا ہی نہ گیا تھا۔ اب اس مقام پر وہ کہتا ہے کہ قرآن شریف کا اکثر
حصہ ایسی اشیاء پر لکھا گیا جو دیر پا نہ تھیں اور اس لیے وہ گم اور محو ہو گیا۔ یعنی اس امر کو مان لیا کہ قرآن شریف
لکھا نہ گیا تھا۔ مگر ایسی چیزوں پر لکھا گیا تھا۔ ..... جو دیر پا نہ تھیں یعنی اکثر حصہ پڑیوں پر لکھا گیا
تھا اور اسکی وجہ یہ بیان کی ہے کہ چمڑا۔ کاغذ اور پتھر کی تختیاں بہت کم تھیں۔ یہ بات بھی محض اس اپنے نواح سے پتھر
دروغہ کو دروغ دینے کے لیے تراشی ہے اور کوئی روایت بیان نہیں کرتا جس سے اسے یہ پتہ لگا ہو کہ درحقیقت قرآن شریف
پڑیوں پر لکھا گیا تھا کیونکہ کاغذ اور چمڑا اور پتھر کی تختیاں ملک عرب میں ملتی نہ تھیں۔ اول تو مٹیاں اور لکڑی کی تختیاں
مخمر کے مطالب کے لیے چمڑے یا کاغذ سے ناقص نہیں۔ بلکہ کاغذ کی نسبت زیادہ دیر پا ہیں۔ مگر اس بات یہ ہے کہ
قرآن شریف کی لمبی لمبی سورتوں کے لکھنے کے لیے یہ چیزیں پورا کام بھی نہ مے سکتی تھیں اور کئی احادیث سے
معلوم ہوتا ہے کہ عموماً کاغذ اور چمڑے پر ہی قرآن شریف لکھا جاتا تھا۔ اور قیاس بھی اسی بات کو چاہتا ہے کہ کاغذ اور
چمڑا باکثرت عرب میں ملتے تھے دوسری چیزیں محض ایسی حالت میں استعمال کی جاتی تھیں کہ جب شکر سفر میں ہونے کی
وجہ سے پاس کی اور سب سے کاغذ یا چمڑا نہ مل سکے۔ اسے مؤید وہ روایت ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ایمان
لائے لاکر ہے۔ وہاں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہشیرہ کے گھر پہنچے تو اسوقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت عمرؓ سے
پڑھ رہی تھیں حضرت عمرؓ کو دیکھتے ہی انہوں نے اسکو اپنے کپڑوں میں فوراً چھپا لیا۔ اگر اتنی لمبی سورت کسی پڑی یا
لکڑی پر لکھی ہوتی تو اسکا طرح کپڑوں میں چھپانا ممکن نہ تھا۔ کیونکہ اگر ایسی سورت ایک ہی پڑی یا لکڑی پر لکھی نہ جاسکتی
تھی بلکہ اس کے لیے بہت سی پڑیاں اور لکڑیاں بکار ہوتیں جن کا ایک ایک اپنے پاس ہی ہو پار کہ لین مکان نہیں۔
اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اکثر حصہ قرآن شریف کا کاغذوں پر یا چمڑے پر لکھا جاتا تھا۔
باتنا ہاں وقت نزول دوسری چیزوں پر بھی لکھ لیا جاتا تھا۔ پس تمام شہادت مذکورہ بالا سے یہ امر نہایت

صفاتی سے ثابت کہ کامل و مکمل قرآن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے اور آپ کی ہدایت کے مطابق لکھا جا چکا تھا اس کے بعد ہم وہ دلائل بیان کریں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سارا قرآن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہم نے حفظ بھی کر لیا تھا۔

ڈوئی کی موت میں خدائی فیصلہ کا اظہار

ایک عظیم الشان پیشگوئی پوری ہوئی۔

ذیل میں اس اشتہار کا ترجمہ مدیہ ناظرین کیا جاتا ہے جو حال میں ڈوئی کی تباہی اور ہلاکت کی پیشگوئی کے پورا ہونے پر امریکہ اور یورپ میں شائع کیا گیا ہے چونکہ یہ ایک ایسی پیشگوئی تھی جو قبل از وقوع بکثرت بلاوغری میں شائع ہو چکی تھی اس لیے اس کے پورا ہونے پر دوبارہ ان لوگوں کو اس نشان کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا تاکہ سید طبعیتوں کے لیے حق کی طرف ہمنامی کا ایک ذریعہ بن سکے۔

ہم نے بہت دفعہ طالبان حق کو ان عجیب و غریب پیشگوئیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ سے کھلے طور پر ظاہر ہو رہی ہیں اور جن کا پورا ہونا ایسا نشان ہے جو قوت ایمانی کو بڑھاتا اور اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی صفات کا مدبر یقین کامل پیدا کرتا ہے بشرطیکہ انسان دل کو تعصب خالی کر کے اپنے پورا غور کرے اور سوچے کہ آیا یہ امور انسانی طاقت کے اندر ہیں؟ لیکن افسوس کنسٹاٹا ہے کہ اب تک ان بلاؤں کی شخصیت پر خواہش ظاہر نہیں کی کہ وہ ان پیشگوئیوں کے متعلق پوری تحقیق کر کے ان نتائج سے چہرہ خود دیکھنے و دنیا کو فائدہ پہنچا دے۔ ایک طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بلاوغری کے بہتے والے چھوٹی چھوٹی اور بے حقیقت باتوں کے پیچھے بڑا پاپا و پیلہ مروت ضائع کرتے ہیں جیسا کہ پچھلے کالمز میں جیٹوں و رعبوتوں کے تماشوں کے دیکھنے اور دیگر ایسی لغویات میں۔ اور دوسری طرف مزید کے متعلق جب کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو کیسی عدم توجہی سے پیش آتے ہیں تو ہمیں ٹری حیرت ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی شخص بلا تحقیق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں پر اعتنا و صداقت نہ کرے بلکہ ہم صرف انہیں سبات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان پیشگوئیوں پر محققانہ نظر سے غور کریں اور ان کے متعلق پوری تحقیق اور اعلیٰ درجہ کی غور و پروخت کو کام میں لادیں۔ دوسری طرف ہم اس بات کو بھی خوب سمجھتے ہیں کہ بعد کمالی کا اثر بھی بعد زمانی کی طرح ہوتا ہے اور دوسرے واقعات بھی گذشتہ زمانہ کے واقعات

کی طرح انسان کی توجہ پر اسقدر اثر نہیں کرتے جیسا قریب کے واقعات۔ مثلاً جو ملاکت اور تباہی ہندوستان میں طاعون سے واقع ہو رہی ہے اور طبع طاعون زدہ علاقوں کے لوگ اس سخت عذاب آبی کو محسوس کرتے ہیں دوسرے ہستے والے اسقدر اس سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ مگر ان اوراق میں جرجیشگوئی کا ذکر ہم کرنا چاہتے ہیں یہی نہیں جس میں بعد مکافی کا کچھ اثر ہو۔ کیونکہ یہ پیشگوئی مغربی بلا میں یکسر تباہی ہو چکی ہے اور نہ صرف ہم نے یہی شہادت کے ذریعہ سنا اس پیشگوئی کو یورپ اور امریکہ میں شائع کیا بلکہ خود ان بلاد کے بڑے بڑے اخباروں نے اسے لاکھوں انسانوں کے اندر شائع کیا۔ نہ صرف اشاعت پیشگوئی کے لحاظ سے ہی اس کا وقوع بلاوغوی میں ہوا بلکہ جو شخص اس پیشگوئی کی رو سے ہلاکت کا نشانہ تھا وہ خود انہی ملکوں کا رہنم والا اور ایسا شہرہ آوری تھا کہ یورپ اور امریکہ میں کوئی شخص اس کے نام سے نہ واقف نہ ہوگا اور اس کے ہزار ہا مریدام یکجا اور دوسرے عیسائی ممالک میں موجود تھے۔ ایسے ان واقعات کو چونکہ پیشگوئی کے پورا کرنا زیادہ ہے۔ اب ہم بلاوغوی کے طالبانِ حق کے سامنے ہی پیش کرتے ہیں کہ اس شہادت پر پورا پورا غور کر کے وہ اپنے فیصلہ کو ملک کے سامنے پیش کریں کہ آیا ان سے پیشگوئی کا سچا اور منجانبِ اسلام ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم یقین کہتے ہیں کہ ان ممالک میں بہت سے ایسے سعید لوگ بھی موجود ہیں جو ایک صداقت کی خاطر قومی اور مذہبی تعصبات کی روکوں کی کچھ بھی پروا نہیں کریں گے اور جن میں یہ اخلاقی جرأت موجود ہے کہ جب سچائی کو سمجھ جائیں تو پھر ہر قسم کے مقابلہ کے باوجود اس کے اظہار میں کسی قسم کی پردہ بازی نہ دکھائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ صداقت کی محبت فطرت انسانی کے اندر مکرور ہے۔ اور اگرچہ بسا اوقات یہ تعصبات کیچھے دی ہوتی ہے مگر آخر کار سب روکوں کو توڑ ڈالتی اور اپنے غائب اجاتی ہے۔ تھوٹے ہی عرصہ کا ذکر ہے کہ جب ہندوؤں کا ایک بڑا مذہبی پیشوا ایک حکمران نام حضرت شیخ مسعود کی پیشگوئی کے مطابق ہلاک ہوا تو بہت سے ہندوؤں نے اخلاقی بڑاٹے لکھ کر اس پر تنقید کی جو اس غرض کے لیے ملک کے سامنے پیش کیا گیا تھا اپنی شہادت درج کی کہ واقعی پیشگوئی ایک حکمران کے متعلق پوری ہوئی اور یہ پیشگوئی انسانی طاقت سے بالاتر اور منجانبِ اقصیٰ چونکہ مغربی لوگوں میں تحقیق حق کی روح اور بھی آزادی سے کام کر رہی ہے اس لیے ہم پوری امید کہتے ہیں کہ ڈوئی والی پیشگوئی کے واقعات اور اس کے پورا ہونے کی شہادت پر غور کر کے اس کے بہت سے لوگ حق کی خاطر یہ گواہی دینے کیلئے تیار ہو جائیں گے کہ یہ پیشگوئی سچی نکلی اور حضرت مسیح مسعود کوئی دعا جو ڈوئی کے متعلق تھی وہ سنی گئی۔

قبل اسکے کہ ان واقعات کا ذکر کیا جائے جن سے پیشگوئی کا پورا ہونا ثابت ہوتا ہے ہم ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس ہشتاد سے ہماری غرض صرف یہی ہے کہ تاہم حق ہو اور لوگ اس حق کو دیکھیں اور اس صداقت کو قبول کریں جو روز روشن کی طرح چمک رہی ہے اگرچہ پتر چشم اسکا اٹکا کر دیں۔ اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے بعد انسانی عقل کی قدریت کا ملہ اور علم کا ملہ اس قدر قطعاً اور صاف ثبوت ملتا ہے اور اسکی ہستی پر ایسا یقین تمام پیدا ہوتا ہے کہ

کس ثبوت کو پیش کرنا یا دیکھنا ہمارے نزدیک سخت گناہ ہے۔ اور اسی کے انہار کے لیے ہم کچھ لکھنے میں کھنچے ہیں۔
 ڈوٹی کی زندگی کے بعض واقعات کو ہم اس کی موت کے بعد اگر ظاہر کرتے ہیں تو اس لیے کو ایک ہلاک شدہ حریف
 کی تباہی پر خوشی ظاہر کریں بلکہ اس لیے کہ حق ظاہر ہوا اور لوگ اس سچائی کو دیکھیں اور سمجھیں جن واقعات کو ہم ظاہر
 کرتے ہیں انہیں ہماری غرض مژدہ کی عیب شماری نہیں بلکہ اصل غرض یہ ہے کہ ان واقعات کے ظاہر ہونے سے صداقت
 اظہار ہوا اور سچائی کا بول بالا ہو۔ ڈوٹی پر طبع کی تباہیاں لانے اور پھر انجام کا طے غایت درجہ کے دکھ اور ترسوں
 کے ساتھ ہلاک کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلہ کو ظاہر فرمایا ہے جس کی اطلاع اس نے اپنے مرسل کو کئی
 سال پہلے دی تھی۔ یہ وہ خدا کی فیصلہ ہے جو خدا کے ایک سچ مرسل اور مامور کو ایک کذاب اور فریسی سے الگ کرتا
 ہے۔ اور صادق اور کاذب مٹی موت میں فرق کر کے دکھاتا ہے

جان الگز: بڑی ڈوٹی سکالینڈ کا اصل باشندہ تھا اور امریکہ میں پہلے پہل ۱۸۸۸ء میں پہنچا اور اس نے فرانسلو
 میں اتر کر اس سے پہلے کچھ مدت وہ ٹمپا کے جیلخانہ میں بھی رہ چکا تھا۔ ۱۸۹۸ء میں اس نے وعظ کرنا شروع کیا۔ اور اسکو
 بعد ایک الگ فرقہ کی بنیاد رکھنی شروع کی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میں لوگوں کو یاروں سے شفاء دے سکتا ہوں اور
 اسی دعویٰ کی وجہ سے کئی زود اعتماد اور توہم پرست لوگ اس کے ساتھ شامل ہوئے۔ ان لوگوں کے روپے سے
 وہ ایک امیر بن گیا۔ اور ۱۸۹۸ء میں موجودہ شہر میمون کی زمین خریدی جس کے کچھ ٹکڑے پھر اب بھی بیرون کے
 ہاتھ ایک بڑے گراں نرخ پر بیچے اور یہ ظاہر کیا کہ عقوبت مسیح موعود اسی شہر میں نازل ہوگا۔ ۲ جون ۱۹۰۱ء کو اس نے
 یہ دعویٰ اپنا پیش کیا کہ میں الیاس ہوں جو مسیح کی آمد کے لیے لوگوں کو تیار کرنے آیا ہوں۔ اس دعویٰ سے اس کے
 روپے اور پیسے بڑھ رہے ہیں اور یہی ترقی ہوئی۔ روپے کی کثرت یہاں تک ہوئی کہ سال کے شروع میں وہ دس لاکھ ڈالر
 یعنی تیس لاکھ سے بھی زیادہ روپیہ اپنے پیسوں سے نئے سال کے تحفے کے طور پر مالک کرتا تھا۔ اور جب سفر کرتا تو
 اعلیٰ درجہ کے عیش و عشرت کے سامان اس کے ساتھ ہوتے ۱۹۰۲ء میں اس نے پیشگوئی شائع کی کہ اگر مسلمان صلیبی
 مذہب کو قبول نہ کریں گے تو وہ سب کے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور یہی وہ طرح سے اسلام کی ہتھکڑیاں تھامیں
 نہایت میاں کی سے کہ آج جب اسے اسلام پر ایسے ایسے حملے کیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ مسیح موعود کے دل میں
 غیرت کا چوس ڈالا۔ اور اپنے ستمبر ۱۹۰۲ء میں اسے انگریزی میں ایک چٹھی لکھی جو اسی رسالہ ریویو آف یلیمنز میں
 ۱۹۰۳ء کے پرچم میں شائع ہو چکی ہے جس میں حضرت مسیح موعود نے اسے مباہلہ کے لیے دعوت کی۔ خلاصہ ساری
 چٹھی کا یہ تھا کہ دونوں فریق دعا کریں کہ جو شخص ہم میں سے جو جیسا ہے خدا تعالیٰ اسے سچے کی زندگی میں ہلاک کرے۔
 یہ ڈوٹی کی اس پیشگوئی کا جواب تھا جو اس نے تمام اہل اسلام کی ہلاکت کے لیے کی تھی۔ یہ چٹھی بڑی شرف آمیز کہ
 کے اخباروں میں شائع ہوئی اور انگلستان کے بعض اخباروں نے بھی اسے شائع کیا۔ یہاں تک کہ کثرت سے

اسکی اشاعت ہوئی کہ ہمارے پاس بھی ایسی بہت سی اخباریں منبج گئیں جن میں اس مبالغہ کا ذکر تھا۔ ان میں سے چند کے نام مع تاریخ ذیل میں دیئے جاتے ہیں ان میں بہت سی روزانہ اخباریں ہیں اور جس قدر اخباریں ہمارے پاس پہنچی ہیں انہیں تیسرا حصہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کی ہزاروں بیوقوف سیکڑوں اخباروں میں مبالغہ شائع ہوا۔ اور لاکھوں انسانوں کے اندر اسکی شہرت ہوئی اور عام طور پر ان ممالک میں اس کا چرچا پھیل گیا۔ صرف چند امریکہ کے اخباروں کے نام ذیل میں درج کرتے ہیں۔

تاریخ	نام اخبار	خلاصہ مضمون
(۱) ۲۸ جون ۱۹۰۲ء	ٹینسیگواٹر پریشر	عنوان ”کیا ڈوٹی اس مقابلہ میں لکھی گئی؟“ دونوں تصویریں پہلو پہلو کر رکھتا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں ”ڈوٹی مغربی ہوا میں دوکار ہوا لاہوں کہ وہ اُسے میری زندگی میں نیست و نابود کرے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جھوٹا اور سچے میں فیصلہ کا طریق ہے کہ خلافت دعا کیجا دو کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جاوے۔“
(۲) ۵ جولائی ۱۹۰۲ء	ٹیلیگراف	مرزا غلام محمد صاحب نے ڈوٹی کو تبلیغ کیجئے میں کہ ”یہ وہ شخص جو نبوت ہے۔ اور سچے ساتھ مبالغہ ہمارا مقابلہ دعا کیجا دو کہ اور ہم دونوں خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم میں سے جو شخص کذاب ہے وہ ہلاک ہو۔“
(۳) ۱۹ جون ۱۹۰۲ء	ارگوائن سان انسکو یکمربہ	عنوان ”انگریزی اور عربی (یعنی عیسائیت اور اسلام) کا مقابلہ دعا کیجا دو مرزا صاحب کے مضمون کا خلاصہ جو ڈوٹی کو لکھا ہے کہ ”تم بھی ایک جماعت کے لیڈر ہو اور میرے بھی بھتیجے ہو میں پس اس بات کا فیصلہ کہ خدا کی طرف سے کون ہے ہم میں طرح ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے خدا سے دعا کرے اور جس کی دعا قبول ہو وہ سچے خدا کی طرف سے سمجھا جاوے“ دعا یہ ہو گئی کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے خدا اُسے ہلاک کرے۔ یقیناً یہ ایک معقول اور منصفانہ نتیجہ ہے۔“
(۴) ۲۰ جون ۱۹۰۲ء	ٹریڈنگ ٹیجسٹریا کر	تصویر دیگر مبالغہ کا مفصل ذکر کرتے ہیں یعنی یہ کہ دونوں فریق ڈوٹی اور ہم دعا کریں کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں اور اس کے سامنے ہلاک ہو۔
(۵) ۲۸ جون ۱۹۰۳ء	نیو یارک ٹریڈنگ ٹیجسٹریا کر	عنوان مبالغہ کا مقابلہ دعا کیجئے اسی مبالغہ کا ذکر ہے۔
(۶) ۲۵ جون ۱۹۰۳ء	ہیرالڈ ریسر	ڈوٹی کو مبالغہ کیلئے بلایا گیا ہے اور پھر مبالغہ کا ذکر ہے۔
(۷) ۲۴ جون ۱۹۰۳ء	ریکارڈ بوسٹن	مبالغہ کا ذکر ہے۔
(۸) ۲۵ جون ۱۹۰۳ء	ایڈورڈ بوسٹن	مبالغہ کا ذکر ہے۔
(۹) ۲۴ جون ۱۹۰۳ء	پائلٹ بوسٹن	ایضاً
(۱۰) ۲۴ جون ۱۹۰۳ء	پاتھ فائینڈر	ایضاً

نمبر	نام اخبار تلخ و سوسہ	خلاصہ مضمون	نمبر	نام اخبار تلخ و سوسہ	خلاصہ مضمون
(۱۱)	انٹراوشن ٹیٹاگو ۲۷ جون ۱۹۰۳ء	مباہلہ کا ذکر ہے ۲۸ جون کے پرچے میں دونوں تصویریں دیکر مفصل ذکر کیا ہے۔	(۲۲)	پوسٹن ریکارڈ ۲۷ جون ۱۹۰۳ء	مباہلہ کا ذکر ہے۔
(۱۲)	ڈیکوٹا ٹیٹاگو ۲۵ جون ۱۹۰۳ء	مباہلہ کے بعد دونوں تصویریں بھی می میں محض کی تصویر کے نیچے لفظ میں یہ مرزا غلام احمد صاحب ہندوستان کا جس نے تاریخ اور نام پڑ گیا ڈوئی کو دعا کرتا ہے کہ یہ تصویر دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ کون ہے۔	(۲۳)	ڈیزرٹ ڈسٹرکٹ ۲۷ جون ۱۹۰۳ء	"
(۱۳)	ٹیکساگو کا ایک اخبار ۲۵ جون ۱۹۰۳ء	مباہلہ کا ذکر ہے۔	(۲۴)	ہیلینا ریکارڈ یکم جولائی ۱۹۰۳ء	"
(۱۴)	وٹر سپائی ۲۸ جون ۱۹۰۳ء	"	(۲۵)	گروم شاپرگزٹ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء	"
(۱۵)	ٹیکساگو کا ایک اخبار ۲۸ جون ۱۹۰۳ء	"	(۲۶)	نورٹن کرانیکل ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء	"
(۱۶)	ایڈیٹریس ۲۵ جون ۱۹۰۳ء	"	(۲۷)	ہٹون کرانیکل ۳ جولائی ۱۹۰۳ء	"
(۱۷)	ایڈیٹریس ۲۵ جون ۱۹۰۳ء	"	(۲۸)	سٹیوینز ۲۹ جون ۱۹۰۳ء	"
(۱۸)	ایڈیٹریس ۲۵ جون ۱۹۰۳ء	"	(۲۹)	چیمبرلینڈ یکم جولائی ۱۹۰۳ء	"
(۱۹)	ایڈیٹریس ۲۵ جون ۱۹۰۳ء	"	(۳۰)	گلاسگو میریڈ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۳ء	"
(۲۰)	ایڈیٹریس ۲۵ جون ۱۹۰۳ء	"	(۳۱)	نیو یارک ٹیٹاگو ۲۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء	اگر ڈوئی انشائیہ امریکا تلخ و سوسہ کو منظور کریگا تو وہ بڑی دکھ اور حسرت کے ساتھ ہلاک ہوگا اور اگر وہ ان تلخ و سوسہ کو تسلیم کرے گا تو بھی اس کے صدمہ میں
(۲۱)	ایڈیٹریس ۲۵ جون ۱۹۰۳ء	"	(۳۲)	ایڈیٹریس ۲۸ اکتوبر ۱۹۰۳ء	مباہلہ اور ڈوئی پر بد دعا کرنے کا ذکر ہے۔

نوٹ :- یہ اخبار صرف وہ ہیں جو ہم گت نمبر میں اس کثرت سے معلوم ہوئے ہیں کہ سیکڑوں اخبار نویس نے ذکر ہوا ہوگا۔ ملاحظہ

مگر اوجہ اس کثرت اشاعت پیشگوئی کے ڈوٹی نے حق چیلنج کا کوئی جواب نہ دیا۔ اور نہ ہی اپنے اخبار لیور آفٹ ہیملنگ میں اسکا کچھ ذکر کیا۔ مگر اسلام کے متعلق اس نے وہی ہرزائی کا طریق جاری رکھا چنانچہ ۱۲ فروری ۱۹۳۲ء کو اس نے اپنے اخبار میں یہ نعرے شائع کیے ”میں خدائے دعا کرتا ہوں کہ وہ دن جلد ہی آئے جب اسلام دنیا سے ناپود ہو جائے اسے خدا تو میری اس دعا کو قبول کرے خدا تو اسلام کو ہلاک کر، اور پھر وہ ۱۳ اگست ۱۹۳۲ء کو اسلام کا ذکر کے لکھ کر در انسانیت پر اس سخت بدنامی کو (یعنی اسلام کو) ہیمنوں ہلاک کر کے چھوڑ گا۔“

پس جب وہ نہ تو اسلام کے متعلق دریدہ دہنی سے باز آیا اور نہ ہی کھلے طور پر میدان مقابلہ میں نکلا تو حضرت مسیح موعودؑ نے ایک اشتہار جاری کیا جو صرف زبان انگریزی میں ترجمہ ہو کر ملاؤ پریس اور امریکی میں بکثرت شائع ہوا۔ اس اشتہار کا بھی انگریزی اور امریکی اخبارات میں بہت چرچا ہوا، چنانچہ بعض ان اخبارات کے اقتباس ہم نومبر اور دسمبر ۱۹۳۲ء کے رسالے میں شائع بھی کر چکے ہیں۔ اور یہ اقتباس ثابت کرتے ہیں کہ اس اشتہار کی اشاعت بھی بکثرت ہوئی۔ اس اشتہار کا عنوان یہ تھا اورڈوٹی کے متعلق پیشگویی“ اور جیساکہ عنوان سے ظاہر ہوتا ہے اب یہ خالی مبالغہ کی دعوت نہ رہی تھی بلکہ اس میں صراحت کے ساتھ ڈوٹی کی ہلاکت کی پیشگوئی بھی کی گئی تھی۔

نوٹ۔ انگریزی میں چونکہ یہ اشتہار پورا پہلے شائع ہو چکا ہے اس مقام پر انگریزی میں ہم نے صرف ایک ہی اخبار کے اقتباس پر اکتفا کیا ہے۔ لیکن اردو میں چونکہ یہ اشتہار پہلے کبھی شائع نہیں ہوا اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس سارے اشتہار کو ناظرین کے فائدہ کے لیے اس جگہ شائع کر دیں۔ وہ اشتہار یہ ہے۔

”زمین جب گناہ اور شرک سے آلودہ ہو جاتی ہے اور اس حقیقت کے بغیر ہو جاتی ہے جو انسان کی پیدائش کی اصل غرض ہے۔ تب خدائی رحمت تقاضا کرتی ہے کہ ایک کامل افطرت انسان کو اپنی ذات کے پاک تعلق غفلت اور اپنے مکالمے سے اس کو شرف کرے اور اپنی محبت میں اس کو انتہا تک پہنچا کر اس کے ذریعہ دوبارہ زمین کو پاک و صاف کرے۔ انسان خدا تو نہیں ہو سکتا مگر بڑے بڑے تعلقات اس سے پیدا کر لیتا ہے جب وہ بالکل خدا کیلئے ہو جاتا ہے اور اپنے تئیں صاف کرنا کرنا ایک مصفاً آئینہ کی طرح بن جاتا ہے تب اس آئینہ میں عکسی طور پر خدا کا چہرہ نمودار ہوتا ہے اس صورت میں وہ بشری اور خدائی صفات میں اکٹھے ترک چیز بن جاتا ہے اور کبھی اس سے صفات الہیہ صادر ہوتی ہیں کیونکہ اس کے آئینہ وجود میں خدا کا چہرہ منعکس ہے اور کبھی اس سے بشری صفات صادر ہوتی ہیں۔ کیونکہ وہ بشر ہے اور ایسے انسانوں کو دیکھنے والے کبھی نہ کوکھار اور صرف ایک پہلو کا شرمندہ نہ کہ خدا سمجھنے لگتے ہیں اور دنیا میں مخلوق پرستی اسی وجہ سے آئی ہے اور

پیشہ حضرت گل۔ مولیٰ الخدایں ایک پیشگوئی تھی مگر اس پیش گوئی کے بعد کئی سالوں میں ان افسانوں کے بارے میں ہلاکت کے لیے دعا کرتا مبالغہ کیا جائے اختیار کرنا تھا کیونکہ وہ حضرت مسیح موعودؑ کو مسلمانوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچاتا تھا۔

صد ہا انسان اسی دھوکے سے خدا بنائے گئے ہیں۔ مگر ہمارے اس زمانہ میں جس قدر عیسائیوں کا وہ فرقہ جو مسیح کو خدا بنانا ہے اس دھوکے میں مبتلا ہے اس قدر کوئی اور قوم مبتلا نہیں۔ مسیح سے صد ہا برس پہلے جو لوگ خدا بنائے گئے تھے جیسے راجہ رام چندر۔ راجہ کرشن۔ گوتم بدھ ہمارے اس زمانہ میں اس کے پیرو منتہی ہو جاتے ہیں کیونکہ انکی غلطیاں تھیں مگر انفسوس حضرت مسیح کے پیرو اب تک اس زمانہ میں بھی خواہ خواہ خدا کی خاطر ان کو بے بس ہے اس لیے کہ اس خیال کا بطلان ایسا بدیہی تھا کہ کسی دلیل کی ضرورت نہ تھی۔ مگر انفسوس کہ عیسائی بھی اب تک اس زمانہ کی ہوا سے بھی دور بیٹھے ہیں بلکہ بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ ایسے لغو خیالات کا زمانہ ہی دن بدن مخالفت ہوتا جاتا ہے تو انہوں نے اپنے معمولی طریقوں سے یا یوں ہو کر یہ ایک نیا طریق اختیار کیا کہ کوئی ان میں سے ایسا بن گیا اور کسی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں اور میں ہی خدا ہوں اس کے فقرہ سے مراد میری یہ ہے کہ لندن میں تو مسٹر گیلٹ نے خدائی اور مسیحیت کا دعویٰ کیا اور امریکہ میں مسٹر ڈوئی ایس بن بیٹھ اور پیشگوئی کر دی کہ مسیح ابن مریم پچیس برس تک دنیا میں آجائے گا دو نو برس فرق یہ ہے کہ ڈوئی نے تو بزدلی دکھائی اور ایسا بے بنیاد دعویٰ اپنی پردہ درسی سے ڈرتا ہوا اور مسیح نے نہ بنا بلکہ مسیح کا خادم بنا اور پگٹھے بڑی ہمت دکھائی کہ خود مسیح بن گیا نہ صرف مسیح بلکہ خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اب لندن والو کو کسی جباری آفت نہیب نہ آئی کہ ان کے اندیشہ ہے جن کے شہر میں خدا انرا ہوا ہے مگر بیٹے سنا ہے کہ لندن میں کچھ یہودی بھی رہتے ہیں اس لیے یہ شک یہ اندیشہ ہے کہ ان کو طبعاً یہ خیال پیدا ہو کر تو وہی مسیح ہے جو صلیب پر جو عیشی کے غلطی کے ساتھ زندہ آتا رہا گیا اور پھر موقع پاکر مشرقی بلاد کی طرف بھاگ گیا۔ آراب ایسے طور سے اس کو صلیب دیں کہ کام تمام ہو جائے اور پھر کسی طرف بھاگ نہ سکے۔ اور ساتھ ہی یہ فکر بھی ہے کہ مبادا عیسائیوں کو بھی خیال آجائے کہ پہلا کفارہ پرانا اور بودہ ہو چکا ہے اور شراب خوری اور فسق و فجور کی کثرت سے ثابت بھی کر دیا ہے کہ اس کفارہ کی تاثیر جاتی رہی ہے اس لیے اب ایک نئے خون کی ضرورت ہے۔ سو میں یہودی سے کہتا ہوں کہ مسٹر گیلٹ کو ان ہر دو فرقوں سے چوکس رہنا چاہیئے۔ القضاہ دونوں میں جبکہ زمین میں ایسے ایسے جھوٹے اور ناپاک دعوے کیے گئے ہیں اس لیے خدا نے جو زمین پر بدی اور ناپاکی کا پھیلنا پسند نہیں کرتا مجھے اپنا مسیح کر کے بھیجا تو وہ زمین کی تاریکی کو اپنی توحید سے روشن کرے اور شرک کی نجاست سے دنیا کو مخلص کرے پس میں وہی مسیح موعود ہوں جو ایسے وقت میں آئیو لا تھا اور میں صرف اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ میں مسیح موعود ہوں بلکہ وہ خدا جس نے زمین و آسمان بنایا میری گواہی دیتا ہے اس نے اس گواہی کے پورا کر کے لیے صد انسان میرے لیے ظاہر کیے اور کر رہا ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس کا فضل اس مسیح سے مجھ پر زیادہ ہو جو مجھ سے پہلے گذر چکا ہے میرے آئینہ میں اس کا چہرہ اس سے زیادہ وسیع طور پر منعکس ہوا ہے جو اس آئینہ میں ہوا تھا

اگر میں صرف اپنے منہ سے کہتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں۔ لیکن اگر وہ میرے لیے گواہی دیتا ہے تو کوئی مجھے جھوٹا قرار نہیں دے سکتا۔ میرے لیے اسکی ہزار گواہیاں ہیں جن کو میں شمار نہیں کر سکتا۔ مگر یہ غلامان کے ایک یہ بھی گواہی ہے کہ یہ دلیر دوع گو یعنی گٹ جس نے خدا ہونیکا انٹرن میں دعویٰ کیا ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے نیست و نابود ہو جائیگا۔ دوسری یہ گواہی ہے کہ مسٹر ڈوئی اگر میری درخواست مباہلہ قبول کریگا اور صراحتاً یا اشارۃً میرے مقابلہ پر کھڑا ہوگا تو میرے دیکھتے دیکھتے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس دنیا سے فانی کو چھوڑ دیگا یہ دو نشان ہیں جو یورپ اور امریکہ کے لیے خاص کیے گئے ہیں کاش وہ اپر غور کریں اور ان سے فائدہ اٹھادیں۔

یاد رہے کہ انک ڈوئی نے میری اس درخواست مباہلہ کا کچھ جواب نہیں دیا اور اپنے اخبار میں کچھ اشارہ کیا کہ اس لیے میں آج کی تاریخ سے ۲۳۔۱۰۔۱۹۸۰ء سے اسکو پورے ساٹھ ماہ کی اور ہولمت دیتا ہوں اگر وہ اس ہولمت میں میرے مقابلہ پر آگیا اور جس طور سے مقابلہ کر نیکی میں تجویز کی ہے جسکو میں شایع کر چکا ہوں اس تجویز کو پورے طور پر منظور کر کے اپنے اخبار میں عام اشتہار دے دیا تو جلد تر دنیا دیکھ لے گی کہ اس مقابلہ کا انجام کیا ہوگا۔ میں عمر میں سترہ برس قریب ہوں۔ اور وہ جیسا کہ بیان کرتا ہے پچاس برس کا جان چنے میری نسبت گویا ایک بچہ ہے۔ لیکن میں اپنی بڑی عمر کی کچھ پروا نہیں کی کیونکہ اس مباہلہ کا فیصلہ عمر کی حکومت سے نہیں ہوگا بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا مالک ہے حکم الٰہی میں ہے وہ اسکا فیصلہ کرے گا۔ اور اگر مسٹر ڈوئی اس سے بھاگ گیا تو دیکھو آج میں تمام امریکہ اور یورپ کے باشندوں کو اس بات پر گواہ کرنا ہوں کہ یہ طریق اسکا بھی شکست کی صورت سمجھی جائے گی اور نیز اس صورت میں پہلک کو یقین کرنا چاہیے کہ یہ تمام دعویٰ اسکا الیاس بننے کا محض زبان کا مکر اور فریب تھا اور اگرچہ وہ اٹل سے مونسٹ بھاگنا چاہے گا لیکن حقیقت اب یہ بھاری مقابلہ کرے گا کیونکہ ابھی ایک مونسٹے پر یقین سمجھو کہ اس کے صیغوں پر جلد تر ایک آفت آنے والی ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں سے ضرور ایک صورت اسکو کپٹ لے گی۔ اب میں اس مضمون کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ اسے قادر اور کامل خدا جو ہمیشہ نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا اور ظاہر ہوتا رہے گا یہ فیصلہ جلد کرے کہ کپٹ اور ڈوئی کا جھوٹ کو کوئی نظر ہار کر دے کیونکہ اس زمانہ میں تیرے عاجز بندے اپنے جیسے انسانوں کی پرستش میں گرفتار ہو کر تجھ سے بہت دُور جا پڑے ہیں سو اسے ہمارے لیے خدا انکو اس مخلوق پرستی کے اثر سے رہائی بخش اور اپنے وعدوں کو پورا کر جو اس زمانہ کے لیے تیرے تمام نبیوں نے کیے ہیں ان کا ٹوں میں سے زخمی لوگوں کو باہر نکال اور حقیقی نجات کے سرچشمہ سے انکو میرا رب کرے کیونکہ سب نجات تیری معرفت اور تیری محبت میں ہے کسی انسان کے خون میں نجات نہیں۔ اسے جرم کریم خدا انکی مخلوق پرستی پر بہت زمانہ گزر گیا ہے اب

اپنے توجہ کو اونچی تک نہیں کھول دے۔ اے قادر اور جرم خدا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اب تو ان بندوں کو اس اسیری سے رہائی بخش اور صلیب اور خون مسیح کے خیالات کے انکو سچا لے۔ اے قادر کریم خدا انکے لیے میری دعا سن اور آسمان سے انکے دلوں پر ایک نور نازل کر تا وہ تجھے دیکھ لیں کون خیال کر سکتا ہے کہ وہ تجھے دیکھیں گے کس کے ضمیر میں ہے کہ وہ مخلوق پرستی کو چھوڑ دیں گے اور تیری آواز میں گے پر اے خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے تو فوج کے دونوں کی طرح ان کو ہلاک مت کرنا خیرہ تیرے بنے ہیں بلکہ اپنی جرم کر اور انکے دلوں کو سچائی کے قبول کرنے کیلئے کھول دے۔ ہر ایک تخیل کی تیرے ہاتھ میں کبھی ہے جبکہ تو نے مجھ اس کام کیلئے بھیجا ہے سو میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نامزدی سے مردوں اور میں نہیں رکھتا ہوں کہ کچھ اپنی وحی سے مجھے ٹھنڈے وعدے دیے ہیں ان وعدوں کو تو ضرور پورا کرے گا کیونکہ تو ہمارا خدا صادق خدا ہے۔ اے میرے جرم خدا اس دنیا میں میرا بشت کیا ہے پس کیسی تیرے بندگان مخلوق پرستی سے نجات پا جائیں سو میرا بشت مجھے عطا کر اور ان لوگوں کے مردوں اور ان لوگوں کی عورتوں اور انکے بچوں پر حقیقت ظاہر کرے کہ وہ خدا جس کی طرف تو ریت اور دوسری پاک کتابوں سے لایا ہے اس سے وہ خیر ہیں اے قادر کریم میری سن لے کہ تمام طاقتیں تجھ کو ہیں آمین شہر امین۔

اس اشتہار میں جس کے لیے اقباس اخبار گلاسگو میر لڈ اور نیو یارک کرشل ایڈورڈ سٹرنس سے ہم پہلے دیکھیں۔ مفصل ذیل امور خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔

(۱) یہ اشتہار پہلی جیٹھی کی طرح صرف ایک جیلینج یعنی مہالہ کی دعوت ہی نہ تھی بلکہ جیسا کہ عثمان سے ظاہر ہوا اس ڈوئی کے انجام اور اس کی ہلاکت کی صورت کی خبر موجود تھی۔

(۲) مندرجہ ذیل الفاظ خاص طور پر توجہ کے قابل ہیں۔ ”مسٹر ڈوئی اگر میری درخواست مہالہ قبول کرے گی اور صراحتاً یا اشارتاً میرے مقابلہ پر کھڑا ہو گا تو میرے دیکھنے دیکھنے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس دنیا سے ڈوئی کو چھوڑ دے گا۔ پس پیشگوئی صاف الفاظ میں یہ تھی کہ ظہور انتخاباً یا اشارتاً ڈوئی مقابلہ کھڑا ہوا تو اسکا انجام بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ ہو گا اور وہ مسیح موعود کی زندگی میں اور انکی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گا۔“

(۳) خواہ ڈوئی موتی بھانگا چاہے گروہ بھانگا نہیں سکتا۔ ”یقین سمجھو کہ اس کے صہیون پر جلد ایک فتنہ آئیلا ہو گا“

(۴) حضرت مسیح موعود نے ڈوئی کی طرف سے مہالہ کے خواہ گیارہ انتظار میں کیا بلکہ اپنی طرف سے مہالہ کر دیا اور خدا کو فیصلہ کے لیے جوڈی کے جھوٹ کو ظاہر کر دیا۔ اپنی طرف سے دعاشایہ کر دی۔ قبل اس اشتہار کی شائع کے امریکہ کے تمام اخباروں میں پہلے جیلینج کے متعلق شور مچا تھا اور چاروں طرف اس اخباروں میں یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ ڈوئی نے کیا جواب دیا ہے دوسری طرف ۲۳ اگست کو تازہ اشتہار بھی شائع کیا گیا اور ڈوئی اور اس کے مریدوں کو بھی بڑی سختی سے بھیجا گیا۔ ۱۰ ستمبر ۱۹۱۷ء کو ڈوئی نے اپنے اخبار میں اپنی عادت کے مطابق مذہبانی کے ساتھ یہ جواب دیا۔ لوگ

مجھے بعض اوقات کہتے ہیں کہ کبھی تم فلاں فلاں بات کا جواب نہیں دیتے جواب دیکھا تم خیال کر سکتے ہو کہ میں ان کیڑوں مکڑوں کو جواب دوں گا۔ اگر میں اپنا پاؤں اپنی رکھوں تو ایک دم میں انکو کھول سکتا ہوں۔ مگر میں انکو متعین دیتا ہوں کہ میرے سامنے سے دور چلے جائیں اور کچھ دن اور زندہ رہ لیں پھر انہیں میں اپنے اختیار میں حضرت مسیح موعود کا ذکر کر کے آپ کو ”موقوف محمدی مسیح“ کے نام سے پکارا۔ ۱۱-۱۲-۱۳ دسمبر ۱۸۹۸ء کو لکھا کہ اگر میں خدائی زمین پر خدا کا پیغمبر نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں دوسری طرف اسلام کی تباہی کی پیشگوئی پر بھی اسی طرح اصرار کرنا چاہتا ہوں جو دوسری طرف اسلام کے ایک پیغمبر میں اس نے لکھا ”میرا یہ کام ہے کہ لوگوں کو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب سے نکال کر جمع کروں اور انکو اس مہمون اور درد سر سے ایسے مہمون کے شہروں میں آباد کروں جہاں تک کہ وہ رقت آباد کر کے جب تمام مسلمان مہم جو دنیا سے نابود کر دیئے جائیں۔ اے خدا تو میں وہ وقت دکھانا ایسا ہی وہ دسمبر ۱۸۹۸ء کو اس نے اپنی خواب شایع کی کہ ایک فرشتہ نے مجھے کہا ہے کہ تو اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا یہ خواب اس مہم جو نے حضرت مسیح موعود کی پیشگوئی کے لیے بطور حوالہ شایع کی تھی۔ کیونکہ اس پیشگوئی میں اسکی ملاکت کی خبر تھی۔

اب ان تمام امور پر ٹھنڈے دل سے غور کرو حضرت مسیح موعود نے اپنی طرف سے مباہلہ شایع کر دیا۔ اور پیشگوئی کی کہ اگر ڈوٹی اذنا نہ بھی اسے قابو نہ لے یا تو وہ بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے نابود کروایا جویگا اور اس کے مہمون پر سخت آفت آوے گی۔ دوسری طرف ڈوٹی نے بھی اگرچہ کھلے الفاظ میں مباہلہ کر لیا نہ کیا لیکن وہ چھوٹا تھا اور اسکا دل اندر سے ڈرتا تھا مگر وہ بے ادبی کے الفاظ میں حضرت مسیح موعود کا ذکر کرتا رہا اور بڑے تحقیرانہ الفاظ میں کیڑوں اور مکڑوں کے ساتھ آپ کو شاہت دیکر یہ کہا کہ میں ایسی باتوں کا کھلے لفظوں میں جواب دینا بھی اپنی ہمت سمجھتا ہوں۔ اور پھر اپنی طرف سے یہ خواب بھی شایع کر دیں غالب ڈوٹا جو گویا حضرت مسیح موعود کی پیشگوئی کا وہ ہلاک ہو گا جواب تھا۔ اور خدا سے یہ دعا بھی مانگی کہ اے خدا تو میں جلد وہ دن دکھائے کہ اسے مسلمان ہلاک ہوں جن میں وہ حضرت مسیح موعود کو شام سمجھتا تھا۔ پس یہ تمام باتیں صفائی سے ثابت کر دیتی ہیں کہ ڈوٹی نے اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود کے مباہلہ اور آپ کی پیشگوئی کا نشانہ بنایا اور وہ آپ کے بالمقابل کل کھڑا ہوا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی ملاکت کے لیے دعائیں بھی کیں اور ان دعاؤں کو شایع بھی کیا۔ پس پیشگوئی کا یہ کیمو وغیرہ ممالک میں شایع ہونا بڑی صفائی سے ثابت ہے۔ اب دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ آیا یہ پیشگوئی پوری ہوئی یا نہیں پیشگوئی کا حاصل یہ تھا کہ ڈوٹی جو حضرت مسیح موعود سے عمر میں قریب گیارہ سال چھوٹا تھا آپ کی زندگی میں مر جائیگا۔ اور کہہ شخص جو پیشگوئی کے شایع ہو چیکے وقت بادشاہوں کی طرح کھلوں میں رہتا تھا اور جس کے اشارہ پر ہزار آدمی اس کے آگے جھک جاتے تھے جس کا وہ میرکروٹوں میں لگ جاتا تھا اور جس کی صحت نہایت اعلیٰ درجہ کی تھی اور جس کا صرف یہی دعویٰ تھا کہ میں تہم کی بیاریوں سے محفوظ رہوں گا بلکہ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں لوگوں کو بھی بیاریوں سے محفوظ رکھتا ہوں شخص

انجام کار سی زندگی میں بڑی بڑی حشرات اور دکھ اٹھا لگا اور وہ صیہون سے وہ مسیح کے آنیکے لیے تیار کر رہا تھا پھر آفت آئے گی۔ اب جو حالات ڈوئی کی پیشگوئی کے بعد اخباروں میں شائع ہوتے ہیں وہ نہایت صفائی سے اس پیشگوئی کے پورا ہونیکو ثابت کر رہے ہیں پیشگوئی کے شائع ہونیکے وقت یعنی اگست ۱۹۰۳ء میں ڈوئی کے اس کے اپنے بیان کے مطابق ایک لاکھ سے زیادہ مرید تھے سفوف میں اسکی ذاتی ضروریات کیلئے ایک بار اعلیٰ انسروں اور ملازموں کا اسکے ساتھ رہتا تھا جیسے کسی نواب یا راجہ کے ساتھ۔ اس کے وہ عطا دنیا کی تمام مالاک میں اور خصوصاً عیسائی مالاک میں کثرت سے پھیلے ہوئے تھے جنکی تحفا ہیں وہ دیتا تھا صیہون میں اس کے کارخانے لاکھوں روپے کا ہے تھے۔ ایک صیہون کے شہر کا تو وہ دائمی مالک تھا مگر اس کے ساتھ ہی وہ اور بھی کئی اس قسم کے صیہون آباد کر چکی تھیں اور بزرگ رہا تھا۔ وہ ایسا مضبوط تھا اور اس کی جہانی صحت ایسی تھی کہ وہ بیماری کو شیعہ طمان کی طرف مشرب کر کے لگا کر تھا کہیں کبھی بیمار نہیں ہونگا پیشگوئی کے شائع ہونے کے دو سال بعد تک اسکی دولت اور اسکے سلسلہ میں ویسی ہی ترقی رہی (اگرچہ یہ فوری اثر ہوا تھا کہ وہ انی دونوں میں یعنی پیشگوئی کے شائع ہونیکے معاً بعد ولادنا ثابت ہوا۔ اور اس نے اپنی ماں پر آپ زمانا کی تمت لگائی اور خود اخباروں میں اس بات کو شائع کیا کہ جس شخص کے ساتھ اسکی ماں کا نکاح ہوا تھا وہ اسکا اصلی باپ نہ تھا بلکہ اس کی ماں کا نکاح سے پہلے کسی دوسرے امیر آدمی کے ساتھ تھا پھر تعلق تھا اور وہ نکاح کے ایک یا دو مہینہ بعد ہی پیدا ہو گیا تھا مگر چونکہ عیسائی مالاک میں نہ دنیا کاری کو عیب سمجھا جاتا ہے اور نہ ولادنا ہونیکو کوئی ذلت خیال کیا جاتا ہے اس لیے ہم نے اس بات کا تذکرہ انگریزی اشتہار میں نہیں کیا۔ ان مالاک میں کثرت مسیح و فحور سے ان باتوں کو عیب کی باتیں نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے اگرچہ یہ واقعی ایک نئی بھاری ذلت تھی جو مبالغہ اور پیشگوئی کا فوری اثر تھا مگر ہم نے اس قوم کے اخلاقی حالات کے لحاظ سے اسکا تذکرہ نہیں کیا) سب سے پہلی بڑی مصیبت جو غدا سیکے رنگ میں اپر وا۔ دہوئی وہ فارم کا گانا تھا جو یکم اکتوبر ۱۹۰۵ء کو ہوا۔ پھر ایک دو سالہ حملہ فلج کا اپر ۱۹۰۵ء سے کہیں کوئی سال میں ہوا اور اس حملہ نے اسے ٹھننے کے قابل نہ چھوڑا اور نہ ہی وہ کسی کام کے قابل رہا۔ پس جب وہ سخت بیماری سے بالکل لاپار ہو گیا تو صیہون کے کاروبار کو انفرامٹو مگر سپر کے خود ایک جزیرہ میں جس کی آہٹ ہوا صحت کے لحاظ سے اچھی تھی جیسا لگتا ہے۔ اس کے دکھوں اور مصیبتوں کا انتہا نہ تھا بلکہ ابتدا ہی ثابت ہوا۔ اور اسکے بعد وہ دکھ اور حشرات اس نے اٹھا ہیں جو اس سے پہلے کسی دوسرے مملکت میں بھی نہ تھیں۔ جب وہ صیہون کو چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے مریدوں کو معلوم ہوا کہ اس کی اندرونی زندگی نہایت ناپاک اور سیاہ کاری کی تھی۔ اور اس پر نہایت خطرناک الزام لگائے گئے معلوم ہوا کہ جب یہ مریدوں کو شراب بلکہ تنباکو نوشی سے بھی روکتا تھا تو خود دھڑک دھڑک کر مرے سے شراب پیا کرتا تھا چنانچہ اسکی کوٹھڑی سے جس میں وہ کسی دوسرے کو جانینی اجازت نہ دیتا تھا شراب برآمد بھی ہوتی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے تباہات بعض کنواری لڑکیوں کے شکوے سے

اور وہ تجویز کرتی چاہتا تھا کہ سات کنواری لڑکیاں اس کی خدمت میں رہا کریں۔ قریب پچاس لاکھ روپے کی اسکی خیانت بھی ثابت ہوئی کیونکہ یہ روپیہ صہیون کے حساب میں سے کم تھا۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک لاکھ سے زیادہ روپیہ اس نے موت بطور تحائف خوبصورت صہیون کی عورتوں کو دیدیا تھا۔ ان الزامات ڈوئی اپنی بریت ثابت دیکر کجا جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ اسکے مرید سارے کے سارے اسکی ان ناپاک اور گندی کارروائیوں سے منہ ہونگے اور اسکو گالیاں دیتے تھے اور اسکے بیٹے اور عورتیں بھی ان الزامات کی تائید میں اسکی خفیہ کارروائیوں کا اظہار کیا۔ اٹلی چند ماہ کے عرصہ میں ہی اسکی ساری عزت خاک میں مل گئی۔ کروڑوں روپوں میں سے ایک پیسہ بھی اس کے ہاتھ میں نہ رہا اور سارے مرید یکجہت ہی اس کے بے زار ہو گئے۔ اور اسکی سیاہ کاریاں جو اسکے اپنے مریدوں نے ظاہر اور شایع کیں ساری دنیا نے دیکھیں اور اس پر لعنت بھیجی۔ اس سے بڑھ کر دکھوں اور حسرتوں کا اور کیا نقشہ ہو سکتا ہے؟ ڈوئی نے یہ کوشش کی کہ عدالتوں کے ذریعہ صہیون پر اور روپے پر قبضہ حاصل کرے مگر کہ میں بھی اسے ناکامی ہوئی۔ وہ صہیون کا شہر جہاں ہزاروں آدمی اس کے اشارے پر چمکا کرتے تھے جب وہ وہ واپس اس شہر میں آیا تو ایک بھی آدمی اس کے استقبال کچھ بے موجود نہ تھا۔ اس نے چاہا کہ اپنے مریدوں کے سامنے اپیل کر کے انکو پھر اپنا مطیع کرے مگر چاروں طرف اسکے لیے مایوسی یا یو سی تھی۔ جسمانی طور پر اسکی حالت ایسی خراب ہو گئی تھی کہ وہ خود اٹھ کر ایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا بلکہ اسکے جیسی ملازم اسے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لیجاتے تھے۔ نین ہی چیزوں پر اسے ناز تھا اور تینوں اسکے پاس نہ رہیں نہ صحت رہی نہ دولت رہی نہ مرید رہے۔ اور اٹلی چند ہی ماہ میں ایک بڑے عروج کی حالت سے وہ سخت ذلت کی حالت میں گر گیا۔ چاروں طرف سے حسرتیں اور دکھ ہی اسکو نظر آتے تھے اور اسکی یہ حالت تھی کہ اسی دنیا میں وہ دفن میں پڑا ہوا تھا۔ دکھ اور مصیبتیں انتہا کو پہنچ گئیں۔ اس کے بعد وہ دیوانہ ہو گیا اور جو اس بالکل جاتے ہے اور یہ اسکی زندگی کی آخری حالت تھی۔ اور اب اسکی موت کے ساتھ اس عظیم الشان پیشگوئی کے پورا ہونے کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اسکی موت کا واقعہ ۹ مارچ ۱۹۴۵ء کی صبح کو آٹھ بجے کے قریب ہوا۔

بے شک شہرت ڈوئی نے محال کی وہ بہت بڑی شہرت تھی مگر اسکی ذلت جو پیشگوئی کے بعد ظاہر ہوئی وہ اس پہلی شہرت سے بھی بڑھ گئی۔ اس کا عروج اور ترقی واقعی حیرت انگیز تھی مگر اسے کہیں بڑھ کر حیرت انگیز نہ ہو سکا۔ گولڈ اور مصیبتوں میں گرفتار ہونا تھا۔ اسکا دعویٰ یہ تھا کہ میں الیاس ہوں اور مسیح کی آمد کے لیے راستہ تیار کرنے اور برگزیدوں کو جمع کرنے آیا ہوں اور ایک لاکھ سے زیادہ آدمی اسکے ساتھ بھی ہو گئے مگر وہ بے شکگوئی کے پورا ہونے کا وقت آیا تو اسکی تمام جماعت نے ہی اسکو فخری ٹھہرایا اور اسے خدا کی طرف سے ہونے سے انکار کیا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مسیح مسیح کا رسول ہوں اور مسیح مسیح کی طرح میری زندگی بھی گناہوں سے پاک ہے اور دوسرے مسیح

و یہاں ہی نمونہ ہے جیسے مسیح کی زندگی تھی مگر اس کے پائے بیٹے اور عورتیں اسکی خفیہ سیاہ کاریوں کو پشت از نام کیا اور تمام دنیا سے دیکھ لیا کہ جو کچھ وہ وعظ کرتا تھا خفیہ طور پر اسکے خلاف عمل کرتا تھا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ بیماری گناہ ہے اور کہ میں لوگوں کی بیماریاں محض اپنی دعا سے اچھی کر سکتا ہوں مگر صرف اسکی لڑکی ہی اس کی آنکھوں کے سامنے خبیث بیخ بن کر ہلاک ہو گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا بلکہ جب وہ خود مفلوج ہوا تو نہ اسکی اپنی دعائیں اور نہ ہی اسکے ایک لاکھ مریدوں کی دعائیں کچھ اثر کر سکیں حالانکہ اس کے مفلوج ہونے سے اس کے تمام دعوہ و بیخ پانی پھرتا تھا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ تمام مسلمان میری آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو جائیں گے۔ مگر وہ خود اسلام کے پیغمبر مسیح کی آنکھوں کے سامنے اسکی پیشگوئی کے مطابق طرح طرح کی حسرتیں اور دکھ اٹھا کر ہلاک ہو گیا۔ اسکی ہونے سوال کو الگ لکھ کر بھی اگر تحریر کیا جاوے تو اسکی نظیر ملنی مشکل ہے کہ ایک انسان اوج ترقی سے یکدم تباہ و تاراج ہو کر موت میں گر گیا ہو۔ یہ تھا ایک برگزیدہ کے مہلکہ کا اثر۔

وہ خدائی فیصلہ جو حضرت مسیح موعودؑ نے اپنی دعائیں اور خدائی سے مانگا تھا کہ اس خود کو قتلے طور پر ڈوٹی کے جھوٹ کو دنیا پر نظر فرما وہ فیصلہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اور جو پیشگوئی اسکے انجام کے متعلق تین سال پہلے ایک امریکہ اور یورپ میں شائع ہو چکی تھی وہ نہایت صفائی سے پوری ہو چکی ہے۔ پیشین گوئی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ڈوٹی حضرت مسیح موعودؑ کی زندگی میں بڑے بڑے دکھ اٹھا کر اور بڑی بڑی حسرتوں کے ساتھ ہلاک ہو جائیگا۔ پیشگوئی کے یہ لفظ تھے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے اور میرے دیکھتے دیکھتے حسرتوں کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ جائیگا۔ یہ الے لفظ ہیں جن کے نہ کوئی دوسرے کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی شریع کے محتاج ہیں۔ یہ الفاظ ایسے وقت میں شائع کیے گئے تھے جب ڈوٹی کے عروج کا ستارہ اوج پر تھا اور یہ ہم بھی نہ ہو سکتا تھا کہ وہ ایسا ذلیل ہو جائیگا یا اس کے انجام سے سوائے عالم الغیبہ اسکے کوئی واقف نہ تھا۔ اور اس شخص جیسا کہ وعدہ فرمایا ہے کہ لا یدظر علی غیبہ احد الا من اراد تعنی من رسول پائے ایک برگزیدہ رسول پر اس انجام کو ظاہر فرمایا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ خدا کے سچے مرسل کے سامنے ہلاک ہوگا۔ فانی افغان اپنے محد و علم سے کبھی ایسی دور از قیاس بات اور ایسے کچھ محضی اور پارک رازوں پر گاہی پاسکتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے جب ڈوٹی ان خطرناک مصائب اور ذلتوں کا شکار ہو رہا تھا۔ تو اس وقت بھی ہم نے اس پیشگوئی کا ذکر کیا تھا جس پر امریکہ کے ایک اخبار نے یہ لکھا تھا کہ ڈوٹی جیسے مفتری کے لیے ایسے انجام کا بنا دینا کچھ غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اور کہ ہر شخص کہہ سکتا تھا کہ ڈوٹی کا انجام نہایت بُرا ہوگا۔ ایسا دعویٰ کرنا تو ایک مسلمان امر ہے مگر اس کو ثابت کر دکھانا محال ہے۔ اگر واقعی ہر شخص ایسا کہہ سکتا تھا تو زیادہ نہیں دو چار آدمیوں کی ہی ایسی شہادت دکھائی جائے جنہوں نے یہ لکھا ہو کہ ڈوٹی بڑی بڑی حسرتوں کے ساتھ اور سخت دکھ اٹھا کر ان کے

دیکھتے دیکھتے اور انکی آنکھوں کے سامنے مہر جا بھگا۔ قیاس سے کوئی انسان اس نتیجے پر نہ پہنچ سکتا تھا۔ بلکہ باوجود اخباروں کی مخالفت کے اسکا کام دن بدن ترقی پتھار میں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور وہ پیدہ پادہ سے زیادہ چلا آتا تھا۔ باوجود مخالفت کے وہ کروڑ ہوتا ہی آئی اور ایک شہر کا مالک بن گیا۔ باوجود ہیکل خوار والے ہتھیار کے اسکی مخالفت میں لگتے تھے پر اسکا اثر کچھ بھی نہ تھا کہ وہ اس کے عیروں کی تعداد روز افزوں ترقی پتھار میں مانتا کہ تھوڑے ہی دنوں میں ایک لاکھ آدمی اسکا ساتھ چھو گئے۔ اور چھ کروڑ پر یہ اس کے پاس جمع ہو گیا۔ اور یہ میرا اسکے انی لوگوں میں سے تھے جو طے مہذب اور تعلیم یافتہ لکھا۔ تھے ہیں۔ پس حسب تک کہ ڈوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل میں نہیں آیا۔ اسوقت تک وہ ترقی ہی کرتا چلا گیا۔ اگر کوئی اور شخص بھی ہے جس نے مسیح اور اقبال کے وقت ڈوئی کی نسبت یہ پیشگوئی کی تھی کہ وہ سخت دیکھوں اور حسرتوں سے کھتا تھا کہ ہوجائے گا۔ اور یہ دکھ اور حسرتیں پیشگوئی کرنے والے کی زندگی میں ہی اسکو آلیں گی اور اسکی آنکھوں کے سامنے ہی وہ ہلاک بھی ہوجائے گا تو ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ واقعی اس پیشگوئی میں جو حضرت مسیح موعودؑ نے کی کوئی خدائق عادت بات نہ تھی اور محض انسانی عقل کا قیاس تھا۔ لیکن اگر ان ہزار ہا تجزیہ دہوں میں سے جو ڈوئی کو متعلق لکھی گئی ہیں ایک بھی اس مضمون کی تحریر نہیں نکل سکتی تو ایک سمجھو اور آدمی کا جس کے دل میں کچھ بھی خدا کا خوف باقی ہے یہ فرض ہے کہ وہ اس پیشگوئی کے منہجانب اللہ ہونے کو تسلیم کرے اور اسکی پناہ کی شہادت کے ادا کرے اور ایسا ہی اس شخص کی صداقت کی شہادت ادا کرے جس پر پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ ایک طالب حق کے لیے اس پیشگوئی کو منہجانب اللہ سمجھنے کے لیے یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اسکا پورا مہو و ناپائے واقعات کے ذریعہ سے ہوا جو معمولی حالات تھے۔ ڈوئی کی ہلاکت کے سامان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے انہیں غور کر کے ایک ہمارا آدمی آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ سامان خدا کے تعالیٰ نے خاص طور پر پیدا کر دیئے تھے۔ اور انکی معمولی واقعات کا نتیجہ تھے۔ بڑی تباہی جو اسکے صیہون پر آئی وہ یہ تھی کہ اسکے مرید اسکی سیاہ کاریوں پر امداد و اعلا سے برگشتہ ہو گئے۔ اگر وہ مرض فاج میں مبتلا نہ ہوتا تو اسکا سارا کاروبار بھی پسٹے ہاتھ میں ہی رہتا اور اسکی حق کاروائی ظاہر ہو سکتیں۔ پس غلبہ آتی فاج کی صورت میں اپہ گرا اور اسی سے اسکی تمام تباہی کی بنیاد پڑی۔ جب مرید برگشتہ ہو گئے اور سارا زور یہ اور حکومت اس کے ہاتھ سے جاتی رہی اور تمام دنیا میں اسکی فطرت ہو گئی تو اس صدمہ سے وہ دیوانہ اور آخر کار ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعات خود بتائے تھے کہ اسکی ہلاکت معمولی طور پر نہیں ہوئی اگر ایسا ہوتا کہ اس عروج اور اقبال کی حالت میں ڈوئی کی معمولی مرض سے مر جاتا تو یہ پیشگوئی جس میں یہ بتایا تھا کہ وہ ٹی ٹی حسرتیں اور دکھ اٹھائے گا پوری نہ ہوتی مگر نشانہ ایز دی ہی تھا کہ یہ پیشگوئی پوری شدہ ہو سکے ساتھ اور نہایت معافی سے پوری ہو۔ ایسے یہ تمام غیر معمولی واقعات اور سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیئے۔

اب ہم نے وہ تمام واقعات بیان کر دیئے ہیں جن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ڈوٹی کے متعلق پیشگوئی کا شائع ہونا اور پورا ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس بات کو ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ ان واقعات سے جو نتیجہ مقولی طور پر اور انصاف کے ساتھ نکل سکتا ہے وہ نکالیں۔ انہی بارے میں یہ فرض ہے کہ ان واقعات کو اصلی رنگ میں دیکھ کر سب سے پہلے یہ خیال کریں۔ غرض یہ کہ ان اخبارات کا جنہوں نے خود قبل از وقت اس پیشگوئی کو شائع کیا اور اس میں باطل کا اعلان کیا چڑوٹی کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا تھا۔ اب اس کے پورا ہونے پر ملک کو اطلال دینا بھی انکار نہیں ہے۔ صرف اتنی باتیں کہ یہاں اسلام اور عیسائیت کے دو کیلوں کے درمیان تھا اور کیل اسلام کو خدلائے اس میں غلبہ یافتہ کے انہار سے رک جائے جو امرودی کا کام نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس میں مہیا نہیں اپنا فیصلہ پورا فرمایا ہے اور ایک خدا ترس کو خدا کی فیصلہ کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ خیال کرنا چاہیے کہ کسی شخص کو ہلاک کر کے نشانِ ظہر کرنا خدا سے تعالیٰ کی صفت رحمت کے مخالف ہے۔ کیونکہ ایک شخص کی ہلاکت میں ہزاروں کی زندگی ہے اور بعض اس کا رحم ہے کہ ایک فحشری اور مجرم کو ہلاک کر کے ہزاروں کی زندگی کی راہ دکھائی۔

اس کے بعد ہم نے اس اشتہار میں حضرت اقدس کی وہ تازہ پیشگوئیاں جو یورپ اور امریکہ کے متعلق ہیں بیان کی ہیں یعنی ایک تو دسے دسے زلزلوں کے نیکی پیشگوئی۔ اور دوسری یورپ اور دیگر عیسائی ممالک میں طاعون کے پھیلنے کی پیشگوئی۔ چونکہ یہ پیشگوئیاں اردو رسالے میں الگ سلسلہ الامانات میں شائع ہو چکی ہیں اس لیے یہاں ان کے تفسیر کی ضرورت نہیں۔ مگر ایک اور ضرورت اجماع محسوس ہوئی ہے اور وہ یہ کہ بعض لوگوں نے انکار کیا ہے کہ ڈوٹی کے متعلق کوئی پیشگوئی شائع نہیں ہوئی سو ذیل میں دو اخباروں سے اقتباس ہم درج کرتے ہیں جن میں ایک انگلستان کا اخبار اور ایک امریکہ کا اخبار ہے جن میں اس اشتہار کی پورا پورے نقل کیا ہے بعض باتیں نقل کر کے یہاں لکھے گئے ہیں جس شخص کو کچھ بھی غم دجیا کا مادہ ہے وہ ان اقتباسوں کو پڑھنے کے بعد پیشگوئی کی قبل از وقت اشاعت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اخبار کلاسکو میڈلٹورہ ۲۷۔ اکتوبر ۱۹۰۱ء کو لکھتے ہیں: زلزلہ انگلستان اپنچھلے چند ہفتوں میں ایک شہتار بعنوان دیکرٹ ڈوٹی کے متعلق مسیح موعود کو پڑھائیں گی اور ہلاک یورپ امریکہ میں فحشری کی غرض سے نادیاں ملک پناہ کے شائع ہوا ہے۔ یہ ایک عجیب قابل ذکر خبر ہے جو ہر مضمحلہ ہوا ہے زبان انگریزی میں یہ مقام لاہوتی ہے۔ لیکن مسیح موعود ایشیا کا ہے والا ہے کہ یہ خبر اس پر جو جنم دینا ہے صحت سے اچھلے گئی کے بچے مرزا غلام احمد صاحب کے دستخط ثبت ہیں۔

دو عیسائی مذہب کی غلطی ۱۔ یہ امر خالی اور جیسی نہ ہوگا کہ اس اشتہار کے مضمون کو ناگوار نہ سمجھیں۔ کیونکہ اس کے لئے زنی کے لکھا جاوے۔ دعویٰ پیش کردہ میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ مرزا غلام احمد نے اس پر ٹیڑھی نکالی اور تفصیل سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہی مسیح موعود ہوں جس نے آخری زمانہ میں آنا تھا۔ لیکن مسیح کے مفسرین نے جو مانے

خیال کے عیسائیوں کے خیال سے انکا خیال مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غیر ممکن ہے کہ انسان خدا بن جائے۔
 ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قید اور گمراہی پیدا کر لے اور ارجح سے خدا تعالیٰ کا منظر ہو جاوے۔
 بعض اوقات ایسے انسان سے صفات آتی ظاہر ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صورت کا عکس اسکے آئینہ دل کی
 پڑتا ہے اور ساتھ ہی اس کی انسانی صفات بھی ظہور میں آتی ہیں کیونکہ فطرتاً وہ ایک بشر ہوتا ہے یہی باعث ہے کہ لوگوں
 روحانیت میں کم دخل ہے وہ ایسے انسان کے بارہ میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ انکی ایک جانب فطرت ہوتی ہے اور
 دوسری طرف بالکل اندھے چہلوں میں ایک انسان میں صفات الہی کا انکاس پاکر اس خل کو اصل خیال کرنے لگتا ہے اور
 ایسے نفس کو ذاتی خدا تعالیٰ سمجھتے ہیں لیکن عیسائیوں کا وہ فرقہ جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا بنایا ہے جس غلطی میں وہ
 پڑے ہوئے ہیں اور جو دھوکہ انکو لگا ہے وہ دیگر تمام مشرک قوموں کی غلطی اور دھوکہ کے بدرجہا بڑھ کر ہے۔ مرزا غلام احمد
 صاحب کے نزدیک جو بات عیسائی مذہب کے متعلق بہت مایوسی پیدا کر نیوالی ہے وہ یہ ہے کہ جب عیسائی کی خدائی کا چھوٹا
 عقیدہ موجودہ ترقی یافتہ زمانہ کی طبع کے نزدیک قبول کر نیکیے قابل نہ رہا تو ایک جھوٹے خیال کو قائم رکھنے کیلئے
 نئے نئے یہودہ طریق پیش کیے جاتے ہیں اور ایک جھوٹے عقیدہ کو بحال رکھنے کیلئے نوجھوٹے جو ترائے جاتی ہیں
 ڈاکٹر ڈوٹی اور مسٹر چنگٹ :- مرزا غلام احمد صاحب کے نزدیک سخت قابل نفرت اور نہایت یہودہ دعاوی وہ
 ہیں جو ڈاکٹر ڈوٹی اور مسٹر چنگٹ نے کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں مسٹر گٹ سمیت و خدائی کا دعویٰ کرتا ہے
 اور اپنے آپ کو زمین و آسمان کا مالک قرار دیتا ہے۔ اور مغربی کرہ کی جگہ کا ڈاکٹر ڈوٹی کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے
 کہ میں الیاس ہوں جس نے مسیح سے پہلے آنا تھا۔ اور ۲۵ سال آئندہ کے اندر مسیح مسیح کی آمد کی پیش گوئی کرتا
 ہے۔ اس کام کے اختیار کرنے میں ان دو جھوٹے دعوے کرنے والوں نے جو دلیری کی ہے اس میں ایک خفینہ سا
 فرق ہے۔ سکٹ لیٹڈ کا مفتری یعنی ڈوٹی کمزور دل معلوم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اسکا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبیست
 ایک نوکر کے اپنے مالک (مسیح) کے واسطے راستہ تیار کرنے آیا ہے لیکن الیاس ہونے کا دعویٰ کرنے میں بھی بڑی
 دکھلائی ہے۔ مسٹر چنگٹ ڈوٹی سے زیادہ دلیر ہے یعنی جھوٹے دعوے کے کرنے میں اسنے زیادہ دلیری اور جرأت
 دکھلائی ہے اور کہتا ہے کہ میں وہی مسیح ہوں جو پہلے آیا تھا۔ نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ خود خدا ہونے کا
 دعویٰ کر رہے ہیں تمام اسکی نشانیات اور کفر کی باتیں ہیں۔

درصد بان نشانات آسمانی :- مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس لیے کہ زمین پر کاروں اور جھوٹے عقیدوں
 اور جھوٹے دعووں کا وہ ہونے لگی تھی سچا مسیح سرزمین پنجاب میں نازل کیا گیا ہے اگرچہ وہ خدائی کا دعویٰ نہیں
 کرتا لیکن اسکا نبیست کا دعویٰ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میری تائید میں جو سبکیڑوں
 نشانات آسمانی ظاہر ہوئے ہیں انکے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے میری صداقت کی شہادت دی ہے میں سچ کہتا

ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو برکات و فضل مجھ پر نازل کیے ہیں وہ ان فضلوں سے بے بہا ہر ہلکے ہر بوجہ اس کے نازل ہونے سے پہلے گنہگار ہے۔ سچ جو دے سکے تینہ میں اللہ تعالیٰ کے چہرہ کا عکس اس پہلے بیسج کی نسبت بہت زیادہ پڑا ہے۔ اگر یہ تمام میری اپنی ہی لاف و گرہاں ہے جس کی او کوئی سند نہیں تو میں جھوٹا ہوں لیکن اگر اللہ تعالیٰ میری صداقت کی شہادت دیتا ہے تو کوئی نہیں جو مجھے جھوٹا سکے۔

”دعوت مقابلہ“ خصوصاً ڈاکٹر ڈوٹی اور مشرک ٹیٹ کی قسمت کا فیصلہ مسیح موعود کی صداقت کا ایک نشان ہوگا۔ مترجم کے نوٹسے معلوم ہوتا ہے کہ ستمبر سال گذشتہ میں بذریعہ ایک ماہواری رسالہ اسی ریویو آف ریلیجنز قادیان کے مسیح موعود کی جانب سے ڈاکٹر ڈوٹی کو دعوت مقابلہ کی گئی تھی۔ کیونکہ ڈاکٹر ڈوٹی نے پیشگوئی کی تھی کہ تمام مسلمان ہلاک ہو جائیں گے اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا اور ڈوٹی کو الیاس نہیں مانتا اس تحریک سے جو دعوت مقابلہ کی گئی اس کے الفاظ یہ ہیں۔ ”اس امر کا فیصلہ کہ مسلمانوں کا خدا سچا خدا ہے یا ڈوٹی کا خدا سچا ہے ان لافوں کو ضابطہ کر نیکے بغیر بھی ہو سکتا ہے جن کے ضابطہ ہونے کی ڈوٹی پیشگوئی کرتا ہے وہ طریق فیصلہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی تباہی کی دھمکی دینے کی بجائے اسکو چاہیے کہ وہ صرف کچھ حریف مقابل منتخب کر لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ پہلا ہلاک ہو جائے۔ اس تجویز کے قرار دینے میں میں نے خود بخود ابتدا نہیں کی بلکہ ڈوٹی کی جرات کے سبب سے اللہ تعالیٰ کی غیرت سے چاہا ہے کہ ایسا ہی ہو“

”ایک پیشگوئی :-“ اس دعوت مقابلہ کا بظاہر کوئی ٹوٹ نہیں لیا گیا۔ لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دعوت مقابلہ خالی از نتیجہ بھی نہیں رہی۔ کیونکہ ڈاکٹر ڈوٹی نے اپنے فرقہ کے پرجہ نامی ”میرزا قاسم بیگ“ کی گذشتہ اشاعت میں عیسائیوں کو تکلیف کے عقیدہ کا الزام دیا ہے اور یودیوں اور مسلمانوں کے ساتھ جو توحید الہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمدردی کی ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب اپنی پیشگوئی مورخہ ۲۲-۱۱-۱۹۰۱ء گذشتہ میں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنی دعوت مقابلہ کے چار سالہ آئینہ تک انتظار کریں گے۔ اگر اس عرصہ میں ڈاکٹر ڈوٹی نے اس مقابلہ کو منظور کر لیا اور اسکی شرائط کو برکات و نعمت تمام دنیا اس مقابلہ کا انجام دیکھ لے گی۔ میری عمر تتر سال کے قریب ہے حالانکہ ڈاکٹر ڈوٹی صرف ۵۵ سال کی عمر کا ہے۔ لیکن چونکہ اس امر کا انحصار عمر پر نہیں ہے۔ اس واسطے میں ان عمر کے سالوں کو تفاوت کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ اگر اب بھی ڈوٹی مقابلہ سے انکار کرے گا تو امریکہ کے پیر غبر کے دعاوی جھوٹ اور افتراء ثابت ہو جائیں گے۔ مشرک ٹیٹ کے بار میں مسیح موعود کی پیشگوئی ہے کہ وہ خدا کی تباہ دہی میری حیات میں تباہ ہو جائے گا۔

”ایکے لیر کی یاد دہانی :-“ شاید اس امر کا لکھنا بھی خالی از دلچسپی نہ ہوگا کہ مترجم اپنے نوٹ کے آخری فقرہ میں گذشتہ کے رسالہ ریویو آف ریلیجنز کے ایک نمبر کی طرف توجہ دلاتا ہے جس میں جے کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا

مقابلہ سے بھاگ گیا۔ تو دیکھو آج میں تمام امیکہ اور یورپ کے باشندوں کو اسپر گواہ کرنا ہوں کہ یہ طریق اسکا بھی شکست کی صورت بھی جاوے گی۔ اور نیز اس صورت میں پبلک کو یقین کرنا چاہیے کہ یہ تمام دعویٰ اسکا الیاں بننے کا محض زبان کا کما اور فریب تھا اور اگرچہ وہ اٹلج سے موت سے بھاگنا چاہیگا لیکن درحقیقت ایسے مقابلہ سے گریز کرنا بھی اس کے لیے موت ہی ہوگا۔ اور یقین سمجھو کہ اسکے مہسوز پر جلد تر ایک آفت آتیوالی ہے کہ کیونکہ ان دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ضرور اسکو کپڑے لگی ہے

اس بات کو برنظر رکھ کر کما کرنے ڈوٹی کو سخت مشکلات میں پھنسا دیا ہے یہ قرین قیاس ہے کہ مؤخرالذکر ان مشکلات میں پھنسا رہیگا یہ نسبت اس کے کھلے میدان میں مقابلہ پائی اور دنیا کو سخت دکھاؤ ترسوں کے ساتھ چھوڑے

ان خلاصہ کے پیشگوئی کا شائبہ ہونا نہایت واضح طور سے ثابت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ طالبان حق بن کھلے نشان سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔

قرآن کریم کی تفسیر

بہت مدت سے میرا دل اس بات کو چاہتا تھا کہ ریویو آف نیلجینر کا ایک حصہ قرآن شریف کی ایک تفسیر عام فہم اردو زبان میں ہونا کتاب الہی کا سچا علم اور تعلیم ہمارے احباب میں ترقی کرے۔ مگر حالات اجازت نہ دیتے تھے پہل بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک وقت مقرر ہونا ہے۔ اور اس آرزو کے پورا ہونے کا یہ وقت آگیا ہے تھوڑے عرصہ سے رسالہ تعلیم الاسلام کا نکلنا تجویز ہوا جس کی ہم غرض قرآن شریف کی ایک تفسیر کا مہیا کرنا تھا۔ اس رسالہ کو شروع ہوئے ۹۷ گز چکے ہیں اور اس عرصہ میں تین سو سے زائد صفحات قرآن شریف کی تفسیر کے میں بن کر نکل چکے ہیں۔ اس تفسیر کے متعلق صرف اسی قدر لکھنا کافی ہے کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب جو کچھ دس قرآن میں فرماتے ہیں وہ سب نئی زبانی اس تفسیر میں موجود ہوتا ہے تفسیر کو ترتیب مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب دہشتہ میں فرماتے ہیں انک اس تفسیر کو دیکھا ہے۔ نہایت بیش قیمت پایا ہے اور حضرت مولوی صاحب نے بھی اکثر اوقات اس کی بہت تعریف کی ہے۔ عام فہم ہے۔ اور الفاظ اور ان کے معانی کی پوری تشریح کی جاتی ہے۔ احمدی قوم کی یہ ایک بڑی بھاری ضرورت تھی جو اس رنگ میں پوری ہوئی۔ اب میری غرض اس ذکر کرنے سے یہ ہے کہ یہ رسالہ ایک ایسا قیمتی رسالہ تھا جو ہر ایک فرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا اسی غرض سے اسکی قیمت صرف چھ سالانہ دہائی کی تھی۔

مگر اس وجہ سے کہ جو معاشرت کو اس رسالہ کے اغراض اور اس کے مضامین سے مکمل متفقہ لگا ہی نہ ہوئی۔ اس کی اشاعت بھی ایک بہت محدود رہی اس کی توسیع اشاعت کا سوال جبہ ذریعہ غور ہو رہا تھا۔ اب اٹل چرل کیا گیا ہے کہ اس رسالہ کو رسالہ ریویو آف ریلیجنز کے ساتھ طرہ دیا جاوے اور اس کی قیمت میں بھی تخفیف کی جائے تاکہ اس رسالہ میں قریاً تیس تیس صفحے تفسیر کے ملے اعموم یہ ہیں مگر آئندہ صرف میں صغیر ہوں گے مگر چونکہ یہ تیس صفحے دیگر کتب کی لکھائی کے مطابق ہونگے اس لیے ان میں مضمون انشاء اور اسی قدر ہوگا جس قدر پہلے تیس یا تیس صفحوں میں ہوتا تھا اور اس کی لکھائی اور چھپائی پر ویسی ہی محنت صرف کی جائے گی۔ جیسے ایک دیگر تیس یا تیس صفحوں میں ہوتا تھا بلکہ ریویو آف ریلیجنز ہوگا جس کی قیمت صرف ۱۲ سالانہ ہوگی۔ اور چونکہ خریداران ریویو کو اختیار ہوگا جو صاحب چاہیں اسے بطور قیمہ خریدیں اور جو چاہیں نہ خریدیں ریویو کی اصل قیمت وہی ہوگی جو اب تک رہی ہے یعنی صرف ۱۰ سالانہ اور صرف تیسہ حصہ کے خریداروں سے ۱۲ سالانہ زیادہ لی جائیگا یہ اتنی تھوڑی قیمت ہے کہ اس شخص کا کوئی فائدہ نہ نظر نہیں لگایا بلکہ اس وجہ سے کہ قرآن شریف کا علم حاصل کر ایک سچے احمدی کا کام ہے۔ کیونکہ اصل غرض بعثت امام علیہ السلام کی قرآن کریم کی تعلیم دوبارہ دنیا میں زرخیز کرنا ہے اس لیے انہیں نے پسند کیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو رعایت کے ساتھ ایک مکمل تفسیر قرآن کریم کی سبب ایک مضمون پر پہنچائی جائے۔ ۱۰۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰

نوٹ نمبر ۲: منیمہ کی قیمت میں ان رعایتوں میں سے کوئی رعایت نہ ہوگی جو ریویو کی قیمت میں طلبہ وغیرہ کے ساتھ کیجاتی ہے۔ کیونکہ اس قیمت پر مشکل اصل لاگت ہی واپس آئے گی۔
جلد درخواستیں بنام نائب ناظم میگزین قادیان اور وہیہ بنام محاسب صدر انجمن احمدیہ آنا چاہیئے۔

چند قیمتی خیر تازہ واقعات

زیر نشانہ برکات کور و کراندہ صد نشان سینہ و غافل بگنندہ
۱) سب سے اول قابل ذکرہ حیرت انگیز اور ہولناک واقعہ ہے جسکو تمام پنجاب اور کشمیر میں لوگوں نے دیکھا۔ یہ واقعہ ۲۱ مئی
کے ہے۔ گذشتہ رسالہ میں ۷ مئی کی تاریخ کے نیچے حضرت مسیح موعودؑ کی پیشگوئی شائع ہو چکی ہے جس کو ہمارے ناظرین
ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ الہام کی تاریخ سے پچیس دن تک یا پچیس دن گذرنے پر کوئی ہولناک اور عجیب انگیز واقعہ
ہوگا۔ اب ۷ مئی سے پچیس دن ۲۱ مئی کو پورے ہندوستان میں چنانچہ جب پورے پچیس دن گذر گئے اور پچیسویں دن کا
آخری حصہ تھا یعنی ۲۱ مئی کا پنج بجے شام کے قریب اسوقت آسمان پر ایک ایسا حیرت انگیز اور ہولناک واقعہ ظاہر ہوا
جسکو سیکڑوں میلوں تک لوگوں نے دیکھا۔ اور سخت حیرت زدہ اور ہراساں ہوئے۔ انفسوس سے کہنا چاہئے کہ ان نشان
میں اور لوگوں کو تو چھوڑ دے مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے سیکڑوں نشان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور
پھر ایسے لاپرواہ بن کر گویا کچھ بھی نہیں دیکھا کیا یہ بھی کسی قیاس سے پیش از وقت بتایا جاسکتا تھا کہ ۲۱ مئی کو ایک
نشان ظاہر ہوگا جو تمام لوگوں کو حیرت میں ڈال دے گا اور ہولناک ہوگا؟ آہ! کیسے کھلے کھلے نشان خدا کی ہستی کے اور ایک
مأمورین الہی صداقت کے ان لوگوں کو دکھائے گئے مگر بہت ہی کمزور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مگر اس انکار کو خدا تعالیٰ
بے سزا نہیں چھوڑتا جو ان لوگوں کا انکار کر رہا ہے اور نشان پر نشان دیکھ کر وہ منہ پھیر رہے ہیں ویسے ہی قرار
خدا کا غضب بھی دن بدن زیادہ تیز ہو رہا ہے۔ خواندہ اور جاہل۔ دہریہ اور خدا ماننے والے سب کی ایک ہی حالت
ہو رہی ہے اور فرق کرنا مشکل ہے مگر یہ جو کچھ ظلم کر رہے ہیں اس کا وبال آخر ہی پڑ رہا ہے۔ ایک ایک نشان جو
ظاہر ہو رہا ہو کس ادل کو تسکین بخشنے والا اور اطمینان دینے والا ہے مگر اکثر لوگ عمداً خواب غفلت سے بیدار ہونا نہیں
چاہتے۔ اس ہولناک اور حیرت انگیز واقعہ کی جس کے ظہور کا پچیس دن بیشتر وعدہ دیا گیا تھا اور ۲۱ مئی کی تاریخ
بتائی گئی تھی۔ اب تفصیل کی کچھ حاجت باقی نہیں ہے۔ کیونکہ ہر ایک شخص اس سے واقف ہو چکا ہے۔ نہ اس پیشگوئی
کی صداقت کے لیے کسی ایسی تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ ایسا نہیں کہ اگر کسی کی آنکھوں سے مخفی رہ گیا ہو تو اس کو انوں
معتبر ذرائع سے سن لیا ہو۔ باقی رہی پیشگوئی کی قبل از وقت اشاعت سو بخیر جس پہلے اس رسالہ کی گذشتہ

ماہ کی اشاعت میں یعنی ۲۰۔ مایچ کو پچیس سلسلہ الہامات میں اسے دیکھ سکتے ہیں اور ایسا ہی اخبار بدراورالحکم میں سے دیکھ سکتا ہے۔ اس ستارہ کا گزرا معمولی شہاب کے رنگ میں نہیں بلکہ ایسے عجیبے حالات اس کے بیان کیے گئے ہیں جن کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا کہ پہلے بھی اسکی دیکھوٹ کبھی دیکھوٹوں بلکہ اخبار رسول اینڈ لٹری گزٹ لاہور کے ۳۔ اپریل کے پیرچیز میں یہ لکھا ہے کہ ہیکٹ نامہ نگار یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسے شہاب کے گزرنے کی کوئی پہلے بھی نظیر موجود ہے اور انڈیاٹر اخبار سنہ ہی اور کسی دوسرے شخص اسکی کوئی نظیر بیان کی ہے۔ یہ نظارہ ایسا مولناک تھا کہ بعض جگہ جن لوگوں نے اس دیکھا وہ ہوش ہو گئے بعض ڈر کر گھروں کو بھاگ گئے۔ اخبار رسول کے ۶۔ اپریل کے پیرچیز میں ضلع گوجرانوالہ کے ایک نامہ نگار کا خط چھپا ہوا کہ اس ضلع کے تین مواقع میں آسمان سے آگ کے گولے برسے اور لوگ بہت ہی خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ ڈلہوزی اور کشمیر سے دو انگریزوں نے خط لکھا بھی ہے جس میں ایک ۶۔ اپریل کے پیرچیز میں اور دوسرا ۱۰۔ اپریل کے پیرچیز میں جو اس واقعہ پر حیرت ظاہر کرتے ہیں۔ ڈلہوزی سے جس انگریز نے لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ مختلف بیانات کے یہ حال یہ ہوا کہ ایک شہاب نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں شہابوں کی کثیرت بارش ہوئی جن میں سے بعض دیکھے گئے اور بعض نہیں دیکھے گئے۔ کشمیر سے جس انگریز نے لکھا ہے اس نے بھی اس واقعہ پر بہت حیرت ظاہر کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی تحقیقات کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا واقعہ تھا۔ خود قادیان میں اس شہر سے اس واقعہ کے مولناک اور حیرت انگیز ہونیکے متعلق خطوط بھیجے ہیں کہ ان سب کو الہیہ کے لیے بھی کسی صفحے بکارت ہیں۔ مگر ہم مزید شہادت کے لیے یہ اخبار کے چند نامہ نگاروں کی تحریریں نقل کرتے ہیں جو روزانہ پیر کے ۸۔ مایچ کے اخبار میں تھیں ہیں۔

تحصیل جلہم۔ ۳۱۔ مایچ کو بروز اتوار تقریباً ۱۱ بجے شام کو ایک شعاع آتش آسمان پر منتر سے نمودار ہوا کہ شرق کی طرف جا کر اُٹا ہوا گیا اور اخیر ایک بادل سا نظر آیا..... یہ خدا کی قدرت دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔

سنگم مثل ریاست جہوں کل شام ۱۱ بجے یقیناً تیکھنے میں آئی (اور پھر وہی واقعہ کا ذکر کئے اخیر پکڑا ہوا)۔ لوگ خوف ہو رہے ہیں۔

ضلع گورداسپور۔ کل شام ۳۱۔ مایچ بوقت ہر بجہ ۵ منٹ پر ایک ستارہ یعنی ایک سخت تیز روشنی بنایا ایک محل کے جس کو سمجھے ایک گز نہایت ہی سفید و شفاف چاندی کا سادہ معلوم ہوتا تھا۔ جنوب شمال کو جاتا ہوا معلوم ہوا۔ اور پھر آخر وہ ایک جگہ زمین پر گرا ہوا بھی معلوم ہوا جس جگہ وہ گرا، جنگل سے تین مختلف جگہ سے دھواں نکل رہا ہوا اور اس کے بعد ایک بڑی ہولناک گرج سنائی دی مجھے جانتا تھا معلوم ہوا ہے سات سات میل کے فاصلہ پہنچی حال بلوچستان میں۔ لوگ پچاسے دیہاتی اس کیفیت کو دیکھ کر سخت حیرت زدہ ہو رہے ہیں۔

ضلع گجرات۔ عجائبات قدرت حق میں سے ایک کا مشاہدہ ہوا..... ہزار ہا لوگ دیکھ کر حیران ہوئے۔

ضلع راولپنڈی۔ ۳۱۔ مایچ کو دوسرے تا بوقت زوال مختلف جگہوں پر اس علاقہ میں آسمان سے شعلے آتش کے

بشکل بیچ آتش گتے نظر کئے۔ اور زمین کے نزدیک آتے ہی دھواں نکلے غائب ہو گئے۔
گلداری تحصیل جملہ ۳۱۔ اچ کو وقت ساٹھسے تین بجے شام کے ایک شعلہ آتشیں ایسا نظر آیا کہ جس کے سامنے سوچ
کی روشنی بھی مات ہو گئی تھی..... دیکھنے والوں کی نگاہیں خیر ہو رہی تھیں ایک دو آدمی نے نہیں دیکھا بلکہ صدرا
نے دیکھا ہے لوگ بہت مشتعل ہیں شاید یہ بھی قیامت کے مقررہ آثار ہیں سے کوئی نشان ہو۔
ضلع قیر و زپور۔ ۳۱۔ مایچ کی آسمانی آگے عوام الناس کو خائف کر رکھا ہے (پھر واقعہ کو بیان کر کے لکھا ہے)
اکثر آدمی خوف سے گھروں کو بھاگ آئے۔ اس سے لوگ بہت ہراساں ہو رہے ہیں۔

(۲) یہ نشان قیامت کا ظاہر ہوا ہے ایسی ایک نئے نشان کا ذکر کیا ہو چکی نہی دونوں میں پتلا ہوا۔ اور اٹل ان نشانوں کے مکر حشر
غایبہ اللہ کے سامنے کوئی تصدیق کی چیز جو اس شعر میں لکھا گیا ہے کہ آسمان بارود نشان الوقت کی گونجیں۔ یہ نشان ہمارے
تصدیق میں اسنادہ اندہ بعض عاقبت اندیش کو نہ نظروں سے کہتا ہو کہ مٹی کی بخش کی موت پر احمدی نبلین بجا ہیں مگر وہ یاد
رکھیں کہ موت ہر ایک انسان پر مینوالی ہے ہر انسان والی اور حیات کے کا قول ہے ہم نے مٹنے کیسے لکھا کیا اور کیا ہے ہم نہیں مٹا کر کیا
بھرنے کے ساتھ کہنا ہوں موت کو خود ان کو گول بھلا ہوا ہے جو خدا کے نشان دیکھتے ہیں ان سے منہ پھیر کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی
انکے دل میں خیال گذرے کہ آخر انہوں نے بھی ہر ہاتھ تو مقدر پر والی اور غفلت کبھی دکھا دی اور ایسا ہرگز کبھی کرنے! آہ! دل بیت و دیوار
ہوتا ہو کہ ان لفظوں میں سمجھاؤ کہ وہ خود تو ایسے ہلاکت خرید رہے ہیں۔ اور اہل اسلامی کی راہوں میں مدد بھیج رہے ہیں کاش کوئی
اہل ان میں ان اوقات پر غور کرے اور انکو سمجھا دے مٹی کی بخش ایک شخص غیبی جانا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو کی نصرت
کرتے تھے اور انہاں تصدیق کرتے تھے ان کی مخالفت کی ابتدا ہوئی کہ غیبی غالباً شیعہ ہیں ایک فرقہ دیان آئی تو حضرت مسیح موعود نے
انکو دیکھتے ہیے کہا اس وقت پر شیطان ان کے قدم کو پھسلا دیا۔ اور یہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بیعت کروں تم میری بیعت کرو کہ وہ
خدا نے مجھے موی کے بھیجا ہے جو میرا پس جا کر یہ کنش شروع کیا کہ مجھے الہام ہوتا ہے کہ میں نصرت بھیجوں اور حضرت مسیح موعود انکو کہا
کہ تم اپنے وہ الہام الہام الہام کہ کرو تو خدا نے تعالیٰ بھیجے ہیں تم میں فیصلہ کر دیا چنانچہ یہ الہامات انہوں نے سنتے ہیں کہ یہ خدا کی موی
میں نش کیے جن کا مائل یہ تھا کہ صفت عصبہ موی یعنی انہی بخش کو موی جو بجا بیگی اور مرزا صاحب کے اور ان کے سلسلہ کو اس کے سائے
نہیں بناؤ یہاں جادو کیا۔ اور کہ انہی بخش نہیں لیا کہ جبکہ وہ اپنی غرض کو جو اس سلسلہ کی تباہی جو پورا نہ کر لے چنانچہ بعض جاتیں اور
الہامات اس کو ذیل میں مبع ہیں ۱۹ مفعول المسالین بطول حیانت و بطول بقاءك۔ ینفع الله المسالین بطول
حیانتك بطول بقاءك۔ پھر صفرا پر لکھا ہے کہ کسی فرعون جو کہ مقابلہ پر لکھی ہوئی خصلت یا غیرت کے باعث نام مبارک حضرت
موسیٰ وغیرہ استعمال کرے جس کا نشان مشہور ہو کہ ان فرعون موی۔ اس عبارت میں اپنا آپ کو موی شہر یا ہوا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کو نوزاد فرعون شہر یا ہوا کہ مطلق ہے کہ تلخ موی کے سامنے فرعون نے اپنا لشکر کے تباہ ہوا تھا اور موسیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا
تھا اس طرح سیکر الہی بخش کے (سا منفر مرزا صاحب ہلاک ہو گا اور انکا سلسلہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور میرا سلسلہ قائم ہو گا۔

ہیں اُسدا لیکھا خدا نال پیا اے دشر تری یعنی عنقریب میرا دشمن ہلاک ہو جائیگا اور پھر اسکا نشانہ سے معاملہ پڑیگا۔
میرے دشمن ہلاک ہو گئے۔ ۳۔ ان اللہ مع الابرار۔ یعنی آئندہ عنقریب ہلاک ہو گئے۔ خدائیلوں کے ساتھ ہے۔

۴۔ کوئی درباری میرے حلقہ اطاعت سے گزرنے نہ پاسے کوئی درباری اس جرم پر سزا سے محفوظ نہیں رہیگا (ترجیح)
یعنی جو شخص خدا سے تعلق رکھنے والا ہے اسکا تعلق قائم نہیں رہ سکتا جتنا کہ مجھے قبول کرے اور جو شخص اس حکم
سے الگ رہا ہے وہ سزا سے محفوظ نہیں رہیگا۔ ۵۔ سلطان عبدالقادر (ترجیح) اس اسلام میں میرا نام سلطان عبدالقادر

رکھا گیا کیونکہ جرج سلطان دوسرے پر حکمران اور آخر ہوتا ہے اسی طرح مجھ کو تمام روحانی درباریوں پر افسری عطا کی گئی ہے
یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں انکا تعلق نہیں رہیگا جتنا کہ میری اطاعت و کریں اور میری اطاعت کا
جوازی کر دین پر نہ اٹھائیں یہی اسم کا فقرہ ہے جیسا کہ یہ فقرہ کہ قدسی ہذا علی رفیقہ کل ولی اللہ یہ فقرہ

سید عجب القادر رضی السعد کا ہے جسے معنی ہیں کہ ہر ایک نے لی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ ۶۔ احل لہ الطیبات
قل ما خلعت الاما امر فی اللہ۔ (ترجیح) اس سلطان عبدالقادر کے پیوہ تمام چیزیں حلال کی گئیں۔
جو پاک ہیں کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو خدا کے حکم کے برخلاف ہو بلکہ وہی کیا جو خدا نے مجھے فرمایا پھر بعد

اس کے کشفی انگ میں وہ مقبرہ مجھے دکھایا گیا جسکا نام خدا نے بشتی مقبرہ رکھا ہے۔ اور میرا نام ہوا کلن مقابلہ
لاقتابل ہذا الا درضی یعنی زمین ہند کے تمام برستان اس زمین سے مقابلہ نہیں کر سکتے یعنی اس زمین کو جو برکتیں
دی گئیں وہ برکتیں تمام پنجاب اور ہندوستان میں کسی اور برستان کو نہیں دی گئیں پھر میں نے دیکھا کہ ایک لاپہر مل

رہا ہوں اور سیکر ساتھ میرا کامبا کہ احمد اس کی والدہ ہے اور مجھے خیال گذرتا ہے کہ مرزا غلام قادر مرجم بھی درجو
میرے بھائی ہیں میرے ساتھ ہیں اور راہ میں اسقدر زہور ہیں کہ ٹڈی دل کی طرح زمین پر پھیل ہی ہیں اور ایک میری
ناٹ کے اندر بیٹھ گیا ہے اور پھر اڑ گیا مگر کسی خطر زمین نہ بچایا اور پھر ہم سب ایک مسجد میں داخل ہو گئے ہیں اور مسجد میں

بھی کروڑ ہا زہور ہیں مگر ہم انکے شرسے محفوظ رہے ہیں۔ ۲۹۔ ماہج شہ ۱۰۶۰۔ ۱۔ اے ازلی ابدی خدا۔ مجھے زندگی کا
شریت پلا۔ ۲۰۔ احق اللہ امری ولا تنفکامن ہذا لا المحرلة۔ ترجمہ۔ خدا نے میری بات کو سچا کر دیا اور تم
دونو اس حارسے نہیں چھوڑو گئے۔ ۳۔ دولت اعلام بذریعہ اللہ بشتی کرہ میں نزول ہو گا کہ۔ اہل زمانے

جزاء الاحسان الا الاحسان (ترجمہ) نہیں دیکھتے ہم احسان کی جزا پھر احسان کے یکم پر پیل شہ ۱۰۶۰
لولا الا کرام لہم لک المقام یا یہ کمال لولا خیر الا نام لہم لک المقام۔ ۳۔ اپریل شہ ۱۰۶۰۔ ایتے
مع الرسول اقوم والوم من یوم واعطیت ما یدوم۔ ترجمہ۔ میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا

ہوونگا اور جو اسے ملامت کرتا ہے اسے ملامت کروونگا اور تجھے وہ چیز دوونگا جو ہمیشہ ہے۔ ۴۔ اپریل شہ ۱۰۶۰۔
لائف آہدین۔ ۲۰۔ یا اللہ رحمر ۳۰۔ اتنی مع اللہ فی کل حال۔ ترجمہ۔ میں ہر حال میں اللہ کے ساتھ ہوں۔

اعلان :- ہر ایک مسلمان کو کٹھنٹس فٹ بال چھینٹک وغیرہ سرکاری نظام الدین احمدی شریک الکوٹ سے مل سکتا ہے جو کٹھنٹس فٹ

(۲) اختار طنا سیفہ - ترجمہ ہم نے اسکی بڑا کھینچا ہے۔ (۵) خدا کے ساتھ لکھنا بند کر دیا۔ (۱۹) اپریل ۱۹۰۶ء تک ثلاث آیات الكتاب المبين۔ (۲) راز کھل گیا۔ تفہیم وہ جو ہم سے اس میں خدا کے نوشتہ کے کئی نشان میں جو ظاہر ہوئے ہیں۔ (۱۹) ختم مقطعات میں کسی کا نام ہے یہی تفہیم ہے۔ (۳) الذين اعتدوا منكم في السبت (۱۹) قوم مخالف کی طرف اشارہ ہے ساتھ کافرہ بھول گیا ہے واللہ اعلم ترجمہ وہ لوگ جنہوں نے السبت کے معاملہ میں زیادتی کی۔ ۶۔ اپریل ۱۹۰۶ء تک ایتھا النخی ان ترجمہ مگر سائے بڑے خیانت کرنے والے۔ (۲) تمت کلمۃ اللہ - ترجمہ پوری ہوئی اللہ کی بات۔ (۳) ان اللہ مع الذين اتقوا - ترجمہ اللہ تعالیٰ انکے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔ (۴) الذين يذکرون اللہ قیاماً وقعوداً - ترجمہ وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے۔ (۵) رحم اللہ - ترجمہ اللہ نے تم کی۔ (۶) فضلائک علی ماسواک - ترجمہ تیرے سوائے جتنے ہیں ان سب پر ہم نے تجھے بزرگی دی۔ ۷۔ اپریل ۱۹۰۶ء واللہ اتی غالب وسیظہر شوکتی - وکل ھالک الامن فعد فی سفینتی اعز الی - ترجمہ بخدا میں غالب ہوں اور غریب میری شوکت ظاہر ہو جائیگی اور ہر ایک کو یہ گناہ سے پاک کر دیا۔ کشتی میں بیٹھ گیا۔ (۲) الہام کے الفاظ یاد نہیں تھے اور سچے ہیں کہ ظلال کو پکڑا اور ظلال کو چھوڑ دو۔ یہ فرشتوں کو حکم آئی ہے۔ (۳) ایک اور قیامت برپا ہوئی۔ ۹۔ اپریل ۱۹۰۶ء بلاؤ شوق - ستراف سری - ترجمہ تیرا عید میرا عید ہے۔ ۱۱۔ اپریل ۱۹۰۶ء دہلی میں واصل ہنرمند واصل خاں فوت ہو گیا عظیم واصل خاں دہلی کا فوت ہو چکا ہے تفہیم یہ تھی کہ اس کے عزیزوں میں سے کوئی طاعون نہ جھانکے کیونکہ جنہم کا لفظ اور الدعا میں بھی طاعون کیلئے استعمال ہوا ہے۔

لغات القرآن حصہ دوم چھپک تیار ہے جو احباب پہلا حصہ دیکھا چکے ہیں وہ بہت جلد دوسرے بھی طلب کریں قیمت علاوہ محمولہ ڈاک چھ - بک ڈپو مقبرہ ہشتی قادیان سے طلب کریں۔

آنکھوں کے بیماروں کو شروہ

میاں ڈاکٹر عبد اللہ صاحب ساکن راہوں ضلع جالندھر جنہوں نے لنڈن - امریشیا انفریقین آنکھوں کے علاج سے بہت شہرت حاصل کی ہے۔ اور انکے پاس بہت کثرت سے سائیکلک بھی موجود ہیں۔ انگریزی اور یونانی دوطرح سے آنکھیں بناتے ہیں۔ ہماری جماعت کے مفصل ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو ان سے نفع پہنچے گا۔ دستخط (نور دین)

آؤ لوگو کو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے
لو تمہیں طور سی کا بتا یا ہم نے

دوا و فحش

یعنے

دنیکے انداز طب پر

ممبر (۵)

بابت ماہ مئی ۱۹۰۷ء

جلد (۶)

فہرست مضامین

حفاظت قرآن کریم - ۱۶۲ - ۱۷۸

پارسیا حبان کی تہذیب - ۱۹۵ - ۱۹۸

عیسائی مشنوں کے ہدف ۱۷۸ - ۱۸۸

پنجاب میں طاعون ۱۹۸ - ۲۰۰

فہرست بے چینی ۱۸۹ - ۱۹۳

روایات الامانات حضرت مسیح موعود علیہ السلام
ٹائٹل بیچ صفحہ ۲ - ۳

اپنی تمام جماعت کے لیے ضروری نصیحت ۱۹۲ - ۱۹۵

وَيَا أَيُّهَا الْمَخَضَرُ مَسِيحٌ مَعْمُودٌ عَلَيْكَ السَّلَامُ

۱۳ اپریل ۱۹۷۷ء۔ اجیب دعوت الداع۔ ترجمہ میں دعا کر نیوالے حکم دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ۱۵۔ اپریل ۱۹۷۷ء
 (۱) فتح ہے تمہاری (۲) تمہارے نام کی (۳) ان شانکت ہو الا بتو (۴) حد طلبا (۵) انت متی
 بمثلہ موعی (۶) غزویٰ (۷) معلوم کیا اشارہ ہے (۸) پھر قرآن مجید دیکھا اس کی جلد پر شیرازہ کے قریب لکھا
 ہوا تھا۔ سلام کو قولا من رب رحیم۔ ۱۴۔ اپریل ۱۹۷۷ء (۱) خدا دو مسلمان فریق میں سے ایک کا ہوگا
 پس یہ پھر کا قمر ہے۔ (۲) اتی مع الافراج انیلث بغتہ (۳) اتی مع اللہ الکریم۔ طوفان
 آیا وہی طوفان۔ شرانی۔ ۲۱۔ اپریل ۱۹۷۷ء۔ ساریکھ آیا فی فلا تستعجلون۔ ترجمہ قریب مریض
 نشان دکھلاؤ لگا۔ پس تم جلدی نہ کرو (۲) یہ دو گھر ہی گئے۔ (۳) اس میں خاص دو گھروں کی طرف اشارہ ہے۔ ۲۳۔ اپریل
 ۱۹۷۷ء۔ صلیم یعنی دین اخوتی (۲) سلام۔ قولا من رب رحیم۔ یہ السلام کہ صلیم یعنی دین اخوتی۔ اس کے
 یہ معنی ہیں کہ میرے خدا مجھ سے اور میرے بھائیوں میں اصلاح کر یہ عالم درحقیقت تمہارا السلام کا معلوم ہو تا ہو
 جن میں خدا تعالیٰ سے اس مخالفت کا انجام تملایا ہے اور وہ یہ السلام میں۔ خروا علی الاذقان سجدا۔
 ربنا اغفر لنا انکنا خاطئین۔ تالله لقد اثلث اللہ علینا وان کنا لمخاطئین۔
 علیکم البوم یغفر اللہ لکم و هو ارحم الراحمین۔ یعنی بعض سخت مخالفوں کا انجام یہ ہو گا کہ وہ بعض نشان
 دیکھ کر خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گر پڑیں گے کہ اے ہمارے خدا ہمارا گناہ بخش ہم خطا پرستے اور مجھے مخاطب کر کہیں گے
 کہ بخدا خانے میرے فیضیات دی اور مجھے جن لیا اور ہم غلطی پر تھے کہ تیری مخالفت کی۔ اس کا یہ جواب ہو گا کہ آج تیر
 کوئی سرزنش نہیں خدا تعالیٰ بخش دیکھا ورحم الراحمین ہے۔ یہ سوقت ہو گا کہ جب ٹیڑھے سے نشان ظاہر ہو گا تو اگر سجد
 لوگوں کے دل ٹھکرایں گے اور وہ دل میں کہیں گے کہ کیا کوئی سپاسیج اس سے زیادہ نشان دکھلا سکتا ہے یا اس سے زیادہ
 اسکی نصرت و تائید ہو سکتی تھی تب یہ کوئی غیبی ہے قبول کیسے ان میں طاقت پیدا ہو جائیگی اور وہ حق کو قبول کر لیں گے۔
 ۲۰۔ اپریل ۱۹۷۷ء۔ رہا میں دیکھا کہ شیرازہ کھڑا ہو رہا تھا سے شمال مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ درازم طرف
 چلا گیا۔ ۳۰۔ اپریل ۱۹۷۷ء۔ سلام علیہ۔ یکم مئی ۳۰۔ اپریل ۱۹۷۷ء۔ پوری ہو گئی۔ فلیع الذی
 ترجمہ۔ پس چاہیے کہ اپنے خاتموں کو بالے پورا زور لگائیں (۲) اسے بسا خدا دشمن کو تو میرا کر دی۔ (۳)
 وان شکرت لحد لاییدا نکم۔ ترجمہ۔ اگر تم شکر دو تو میں زیادہ دوں گا۔ یکم مئی ۱۹۷۷ء۔ ترجمہ علم انیلث
 خائف کشیق ۲۴ مئی ۱۹۷۷ء۔ واما نونک بعض الدی نعد اللہ و ننتو بیث۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ

حفاظت قرآن کریم

{۳- وہ دلائل جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سارا قرآن شریفیت
آنحضرت صلعم کی زندگی میں ہی صحابہ رضی اللہ عنہم حفظ کر چکے تھے}

گذشتہ پچیس میں ہم یہ بات ثابت کر کے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی حفاظت کے متعلق بہت اہمیت رکھتے تھے اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو فوراً اُسی وقت اپنے کسی کاتب الہی طلب فرما کر وہ آیت شریفہ اس کو لکھوا لیتے۔ اسی طرح سارے قرآن شریف کی ایک ایک آیت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک اور مقدس آنکھوں کے سامنے لکھی گئی۔ ..... علاوہ ازیں روایات معتبرہ متواترہ صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ کا یہ عہد نبوی تھا کہ جب بھی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو اسی وقت مجلس میں سب حاضرین کو خواہ وہ دشمن ہو یا دوست مشرک و سنیادیا کرتے تھے۔ اور آپ کی مقدس جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض تو وہ تھے جو بہ سبب انشراح کی مجلس میں حاضر ہونے کے تازہ وحی الہی کو اسی وقت آپ کے دہن مبارک سے نکل کر حفظ کر لیتے۔ اور جو حاضر نہ ہوتے وہ دوسروں کے شکریہ حفظ کر لیتے یا لکھوا کر اپنے پاس بکھار دیتے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم صرف چند اخلاقی باتوں اور نیک نصائح یا تمدنی اور فوجداری قوانین کا مجموعہ ہی نہ تھا جس کے مطالب کا یاد رکھنا کافی سمجھا جاتا بلکہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اور ان کے بعد آنجناب اہل اسلام کا ایمان رہا جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس پاک کتاب کا ایک ایک لفظ خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ امدان کے اس محبوب و مقصود کا کلام ہے جس کو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت پالیا تھا۔ اور ہر حرف میں بیشمار برکات بھری ہیں۔ انکا ایمان تھا کہ اسکا ہر لفظ ایک بیش بہا آسمانی خزانہ ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انکو عطا کیا ہے۔ اس لیے اسکو نہایت محفوظ ترین مقام یعنی قلب میں محفوظ رکھنے کی کثرت و وسوسہ رہتے۔ وہ انکو ہر روز ہنگام خدا تھا خدا کی بے اندازہ برکتیں اور رحمتیں اپنے ہمیشہ نازل ہوتی رہیں کہ ہر نوع کی تنگی اور تکلیف کا مقابلہ

کیا۔ اپنے اہل و اقارب سے جدا ہوئے۔ بار و مدگارسے بھجورہو گئے۔ گھر بار چھوڑے۔ جان و مال قربان کیے۔ غرض کچھ تھا سب کچھ اپنی قربان کر دیا۔ پر اسکی حفاظت کے مقصد کو اوصور اچھے ٹھہرا۔ ان کے کانوں میں جب کوئی نئی آیت پڑتی تو اسے ابھی جانوں میں ایک نئی روح نفع ہوتی۔ اور نئی ہمت اور نیا استقلال شامل حال ہوتا تو انی آیات ابھی پاک روحوں کو اس غذا تھیں۔ اور نئی آیت ابھی نئی لذت بخشی تھی اس لیے وہ ہمیشہ اسی جذبہ میں لگے رہتے کہ اپنی روحوں کو اس غذا سے سیر کھیں۔ چنانچہ جیسا کہ یہ وہ ہر آیت کو بڑی احتیاط کے ساتھ یاد کر لیتے تھے وہ ایک نزل کا اٹھ انتظار کرتے رہتے تھے۔ طرح طرح کی سخت پیرا آدمی پانی کا انتظار کرتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بکثرت اسی لیے رہتے تھے کہ جب کوئی نازہ آیت نازل ہوتا تو اسکو فوراً سن لیں اور غور فرمیں۔ سمجھ کر لیں۔ انکی حالتوں کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ حضور رسالت مآب صلعم میں رہنے کے کتنا مشتاق تھے۔ چنانچہ اکثر کثرتاً تو یہ حال تھا کہ کسی قدر کاروبار تجارت وغیرہ بطور محضو معاش کر کے باقی تمام وقت اس مجرب و متقی فرزند پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانہ دار گزارتے پھر افغان چمے قوم کو اتنا وقت بدلتی کہ بھیجی گذرنا چاہیے شغل ضرور یہ کیونکہ غیر حاضر رہتے تو بھی ہے اکثر وہ ایک دوسرے سے ملکر یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ باری باری ایک اپنا کام کر دے اور دوسرا حضور میں حاضر ہے اور اگر کوئی آیت نازل ہوتا تو اسکو محفوظ کر کے اپنے غیر حاضر بھائی کو پہنچائے۔ اور پھر دوسرا کام پر چلا جائے اور دوسرا حضور میں موجود رہے۔ اس طریق سے گویا وہ تمام وقت ہی حاضر حضور رہتے تھے اور کوئی آیت نہ کرنا نزل ہوتی تو فوراً اسکو محفوظ کر لیتے تھے۔ چنانچہ بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عوف فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے مصنفات میں ایسے مقام میں رہتے تھے جہاں ایک انصاری انکے ہم سایہ تھے جس کو سائنہ انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ دونوں نوبت بہ نوبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر رہیں۔ اور جو کچھ سنیں یا دیکھیں اس ایک دوسرے کو مطلع کرتے رہیں۔ یعنی ایک روز ایک اپنے معاش کیلئے کام کرتا اور دوسرا دربار نبوت میں حاضر رہتا اور دوسرے روز وہ اپنے کام میں مشغول ہوتا اور اول الذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا۔ چنانچہ حضرت عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر میں رہتا تو اس دن کی وحی اور مکاتبات وغیرہ کی تمام خبریں اس دوسرے شخص کو لاسنا اور جس دن وہ حاضر دربار رسالت رہتا تو وہ اخبار مجھ لاسنا“ (صحیح بخاری) اس کے علاوہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں بعض ایسے بزرگ بھی تھے جنہوں نے ہجرت کے بعد انہوں کے دیکھ بھنچے ان کے اور اذیت دینے کی وجہ سے تنگ اور مجبور ہو کر اپنے معاش کے کاروبار بھی چھوڑ دیے تھے۔ ایسے بزرگ اپنا سارا وقت مسجد نبوی میں گزارتے اور ہر وقت اس بات پر آمادہ رہتے کہ جب کوئی آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو اسی وقت یاد کر لیں۔ انکا شغل تلاوت قرآن ہی تھا۔

یہ حفاظت قرآن شریف کی اسی نوعیت کے ماتحت عمل میں آ رہی تھی جو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا تھا۔

بڑی خوش اعتقادی سے ایسی احتیاط پیدائیں ہو سکتی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کے پڑھنے پڑھانے اور یاد کرنے پر بہت سخت تاکید فرماتے رہتے تھے جیسا کہ مسلم کی حدیث ذیل سے ثابت ہوتا ہے۔ عن عقبہ بن عامر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ فقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان والعیقین یناقی بنا قنین کوماوین فی غیرا شمر ولا قطع رحم قلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلک قال افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم اذ یقرأ ایتین من کتاب اللہ خیر لہ من ایتین وثلاث خیر لہ من ثلاث واربعم خیر لہ من اربع ومن اعدادھن من الابل (رسنۃ المسلم) یعنی عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر شریف لائے اور ہم اس وقت صفہ میں تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کون اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ ہر روز بطحان یا عقیق کو جائے۔ اور بڑی کو بان والی دو اونٹنیاں بغیر کسی کوگز نہ پھینکے گناہ کیے اور قطع رحم کیے کے لئے۔ ہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم سب اس بات سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آپ فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح کو مسجد میں اگر کتاب اللہ (قرآن کریم) کی دو آیتیں پڑھانا یا پڑھنا نہیں جو اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بڑھ کر ہیں اور تین آیتیں تین اونٹنیوں سے بڑھ کر ہیں اور چار آیتیں چار اونٹنیوں سے بہتر ہیں جتنی آیتیں پڑھے پڑھائے گا وہ اتنے ہی اونٹوں سے بہتر ہو گا۔ ایسا ہی بخاری میں یہ حدیث آئی ہے عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کم من تعلم القرآن وعلیہ۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے بہتر وہی ہے جو قرآن شریف کو سیکھتا اور سکھاتا ہو۔ ایسا ہی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث صحیح موجود ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے۔ عن عائشۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماھر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة۔ والذی یقرأ القرآن یتنتع فیہ وھو علیہ شاقلاہ اجران۔ یعنی قرآن کے ماہران فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو بہت عزت و ملے اور بزرگ ہیں اور جو شخص قرآن شریف کو ایک ایک کر پڑھتا ہے۔ اور نہایت شکل سے اسکو حروف کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے وجہ اجر ہے۔ ایک اور حدیث یہ ہے عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا علی الشیطان وجعل انا اللہ القرآن فهو یقیم بہ انا اللیل وانا النھار وجعل انا اللہ مالا فھو ینفق منہ انا اللیل وانا النھار یعنی ابن عمر سے روایت ہے کہ ان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشک صرف دو آدمیوں کے ساتھ کرنا جائز ہے ایک اس شخص کے ساتھ کہ جسے اللہ نے قرآن پڑھایا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ دوسرے اس آدمی کے ساتھ کہ جسے خدا نے مال دیا ہو اور وہ رات دن اس خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ پھر ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے ایک حدیث آئی ہے عن ابی

موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن الذی یقرأ القرآن کلا تہتج طعہا طیب وریحہا طیب لیس الذی لا یقرأ القرآن کالتمرة طعہا طیب ولا ریح لها۔ یعنی ابوہریرہ اشعری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اپنے فرمایا۔ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اسکی مثال نابجی کی طرح ہوتی ہے کہ اسکا ذائقہ بھی خوشگوار اور خوش بو بھی طیب ہوتی ہے اور جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا اسکی حالت بھجور سے مشابہ ہوتی ہے جسکا ذائقہ تو اچھا ہوتا ہے لیکن اُس میں کوئی خوش بو نہیں ہوتی + اب اس آخری حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہوں میں تمیز کر دی ہے یعنی ایک گروہ گروہ علیحدہ بیان کیا ہے جو صرف قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں اور اسکی تلاوت میں غفلت کرتا ہے۔ ایسے گروہ کو بے خوشبو کہا ہے اور دوسرا وہ گروہ اس پہلے گروہ سے ممتاز کیا ہے جو عمل بھی کرتا ہے اور تلاوت بھی کرتا رہتا ہے اس گروہ کو خوشبو دار شریف سے مشابہت دی ہے اور اسکی ترجیح بیان فرمائی ہے۔ اس سے دوسری حدیثوں سے نہایت صفائی سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ وسلم قرآن شریف پڑھ کر نیکی تاکید ہی نہ فرماتے تھے بلکہ تلاوت قرآن شریف کی بھی اسی قدر تاکید فرماتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ وسلم کی تعلیم میں حفظ قرآن کو جس احتیاط اور التزام کے ساتھ ملحوظ رکھا گیا ہو اس سے قرآن پڑھ کر نیکی پہلو کو کہیں جدا نہیں کیا گیا۔ اصل علت غائی حفاظت اور تلاوت کی یہی ہے کہ اسکو عملی زندگی میں ہمیشہ زندہ رکھا جاسکے۔ اور جذب برکات و نفعات اور کشف و اخذ انوار ربانی اور تزکیہ نفس حاصل معرفت و قرب الہی کیلئے بار بار پڑھ کر اس پر تبرا و تغلک کیا جائے۔

ہم نے اس جگہ مشتہ نمونہ از خوارو کی مصداق پڑھ لیا ہے۔ ورنہ جس قدر تاکید احکام قرآن شریف کی تلاوت پر مدار و متعلق احادیث میں پائے جاتے ہیں اور حقیقی اہمیت اس امر کو دیکھنی ہے ان صحیح اور مستند روایات کا کتب احادیث میں اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ انکا یہ نقل کرنا باعث طوالت ناظرین کی ملالت کا باعث ہوگا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں استسکار اور تعاد قرآن پر ایک علیحدہ باب باندھا ہے۔ اس باب میں بہت سی احادیث اس ضمنوں کی ہیں کہ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پر عادت کی تاکید فرمائی ہے ایسا ہی ایک باب بعنوان تعلیم الصبیان القرآن قایم کیا ہے جس میں قرآن کریم کے اولاد کو تعلیم کر نیکی احکام ہیں۔ اور ایک تسلسل باب بعنوان تیر کم من علم القرآن وعلما قایم کیا ہے یعنی بہترین انسان وہ ہے جو قرآن شریف پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اور ایک جو تھا باب القرآن عن نملہ القلب، یعنی قرآن شریف کو زبان یا یاد کرنے کے احکام اور مدار کے متعلق باندھا ہے + یہ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں تنقید و تحقیق و صحت روایات کے لحاظ سے بخاری کو اصح الکتب یوں کتاب اللہ مانا گیا ہے اور اس کتاب میں ہم استحداد احادیث پاتے ہیں کہ ان سب کا نقل کرنا مشکل ہے اس لیے بظرف اختصار اس جگہ صرف ابواب کے نام لکھ دینے پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور ان تمام احادیث کا

مفسلاً ذکر نہیں کرتے۔ ابو بکے نام ہی اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حفظ کرنے کی ہر مومن کو تاکید فرماتے رہتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسکو یاد کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے اور بہت بڑے ثواب اور اجر کا ذریعہ جانتے تھے۔ انہی احکام کی تعمیل میں پہلے زمانوں کے مسلمان اگر سارا نہیں تو بعض بعض قرآن شریف کے ضروری یاد کر لیا کرتے تھے۔ اگرچہ اس زمانہ میں بھی ہر ایک اسلامی ملک میں ہزار ہا حافظ قرآن شریف کے اور قاری موجود ہیں جو سارا قرآن شریف کمال صحت کے ساتھ حافظ میں یاد رکھتے ہیں جن کی مثال دنیا کی کسی غیر اسلامی قوم میں موجود نہیں۔ لیکن عرب کے خاص حالات ایسے تھے کہ ان کے لیے قرآن شریف کو از بر کرنا بہت ہی آسان تھا چنانچہ وہیم میور جیسا معاند اور مخالفت اسلام بھی اپنی کتاب لائف آف محمد کے دیباچہ کے صغیراً یہی خصوصیت کو تسلیم کرتا ہوا لکھتا ہے ”عرب لوگ نظم کے بہت سرگرم اور جاندارہ مشتاق تھے لیکن ان کے پاس ایسے اسباب موجود نہ تھے کہ جن سے وہ اپنے شاعروں کے کلام کو ضبط تحریر میں لاسکتے۔ اس لیے بہت مدت تک ان میں ایسی رواج رہا کہ اپنے شعر کے کلام اور اپنی قوم اور آباد اجداد کے تاریخی واقعات کو دل کی زندہ الوح پر ہی بہت عمدگی اور صحت کے ساتھ طبع کر لیتے۔ اس طرز سے ان میں قوت حافظہ کمال درجہ ترقی پزیر ہو چکی ہوئی تھی۔ اور یہی قوت حافظہ اس نئی پیدا شدہ روح کے ساتھ پورے اخلاص اور شوق سے قرآن کریم کے حفظ کرنے میں کام آئی“ ہم نے چند احادیث جو اوپر لکھی ہیں ان سے یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ آنحضرت صلیم نے بھی چاہتے تھے کہ صحابہ کبار رضی اللہ عنہم علم قرآن میں ایک دوسرے پر فوقیت اور سبقت حاصل کر لیں اور کوشش کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چند ایسے اسباب موجود تھے کہ جن کی وجہ سے قرآن شریف کے حفظ کرنا ایک دوسرے پر سبقت حاصل کر لینے کے لیے صحابہ کو شش کرتے رہتے تھے۔ انا انجملہ ایک یہ بات بھی کہ نمازوں میں امامت کرنے کے لیے وہ شخص ہی معزز و عمدہ امامت کے لیے منتخب کیا جاتا تھا جو دوسرے علم قرآن میں بڑھا ہوا ہو۔ چنانچہ اس عزت کو حاصل کر لینے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر قرآن شریف کو یاد کرنا شروع کرتے۔ تمام صحیح احادیث اسی بات کو ثابت کرتی ہیں۔ شاید ہمارے بعض غیر مسلم ناظرین اب تک کے بعض ملاؤں کی حالت دیکھ کر حقیقت اور عظمت امامت سے واقف نہ ہوں گے۔ کیونکہ اب تک اکثر جگہوں میں اس منصب کی بہت غلط استعمال ہو رہی ہے۔ اور اسکا اطلاق بھی نہایت نامعقول طور سے ہوتا یا سمجھنے میں آ رہا ہے۔ اس لیے ہم متاعض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس امامت سے مراد وہ امامت نہیں جو اب تک کے بعض مجاہدین ملاؤں کو گما ہے جس میں مردہ شوی اور رؤایا وصول کرنا پیشہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ امامت دراصل مسلمانوں میں ایک نہایت عزت کا مقام اور اعلیٰ مرتبہ تھا۔ خود حضور صلیم ہی امام تھے۔ اور شریعت اسلامی میں اس امامت کے معزز اور مقدر و عمدہ پر امامیت کا وعدہ اسی شخص کے حق میں بلا لحاظ قومیت و وجاہت نہ عمر پڑتا

جو علم قرآن میں دوسروں سے بڑھا ہوا ہوتا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے عن عمر بن سلمۃ قال کما یحاضرہ بنا الناس اذا اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکافوا اذا رجعوا امرنا فاخبرونا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا وکذا وکنت غلاما حافظا تحفظت من ذلک قرانا کثیرا فانطلق ابی واخذنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قوہ فعلمہم الصلوۃ وقال یومکما اقرؤکم فکنت اقرؤہم لما کنت احفظ فقد مو فی ذلکنت او ہم یعنی عمرو بن سلمہ سے روایت ہے کہ ہم (یعنی ہاری قوم) ایک دفعہ کسی مقام پر ڈیرہ انگن ہوئی جو پانی کے قریب تھا اور جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جاتے تھے وہ اسی راہ سے جاتے تھے جو ہم سے پاس گذرنا تھا جب وہ واپس آتے تو ہمیں تمام الامانات جو حضور صلعم سے تازہ سنا کرتے سنا جاتے تھے یہ ابھی بچہ ہی سا تھا قریب آٹھ سال کے عمر تھی، پر میری قوت حافظہ بہت سی تھی جو جو سننا جاتا تھا میں حفظ کر جاتا تھا یا سننا کہ اکثر حصہ قرآن شریف کا اسی طرح ان ممانوں سے ہی میں نے حفظ یاد کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد میرا باپ اپنی قوم کے بہت سارے عہد کو ساتھ لے کر اسلام قبول کر چکے لیے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں آنحضرت صلعم نے انہیں داخل اسلام فرمایا اور ان کو نماز کی تلقین فرمائی۔ اور حکم دیا کہ تم میں نماز میں امامت وہ شخص کرے جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو۔ چونکہ میں نے قرآن کا بہت حصہ پہلے ہی حفظ کیا ہوا تھا اس لیے امامت کا حق میرا ہی تھا پس مجھے ہی سب سے امام منتخب کیا۔ اور میں ہی نمازوں میں انکا امام ہوتا رہا یہ حدیث ابوداؤد میں مسج ہے اور بخاری اور دوسرے محدثین نے بھی اسکو لکھا ہے۔ ایسا ہی جب کبھی کوئی نئی قوم اسلام میں داخل ہوتی تو ان میں امامت کے فرائض ادا کرنے اور مسائل اسلام کی تلقین و تعلیم دینے کے لیے وہی شخص منتخب کئے جیسے کیا جاتا تھا جو علم قرآن میں فائق اور سابق ہوتا تھا۔ اس سے ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن شریف جاننے والوں کی صرف اس قدر عزت کجائی تھی۔ بلکہ یہ تو انکی اکرام و اعزاز کا صرف ایک ہی شعبہ بیان ہوا ہے۔ ان لوگوں کی ہر پہلو سے عزت اور توقیر و تعظیم کجائی تھی۔ اور ہر موقع پر انہیں معزز اور مکرم سمجھا جاتا تھا بجز غلام اور وجوہ کے یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جس سے صحابہ کبار رضی اللہ عنہم نے قرآن شریف کو اپنے مقدس حلوں کی الواح پر نہایت احتیاط کے ساتھ منقوش کیا ہوا تھا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلوت و جلوت میں قرآن شریف کی اکثر تلاوت فرماتے ہستے اور اپنا نمونہ پیش کرتے ہستے تھے۔ ناظرین یہ خیال نہ کریں کہ آنحضرت صلعم صرف نمازوں میں ہی ایسی سورتیں پڑھنے پر اکتفا کیا کرتے تھے۔ بلکہ ہمارے سامنے ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ سفر کو جاتے پہلے اونٹ پر سواری کیجاست میں آپ کئی سورتیں پڑھ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری میں یہ روایت ہے۔ اسایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ وهو یقر علیہ من احلہ سورۃ الفتح یعنی

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فسخ کر کے روز دیکھا کہ جب اپنے اونٹ پر سوار ہی تھے تو آپ نے سورۃ الفخ
پڑھی "انعمتہ صلعم کو دوسروں سے قرآن سننے سے بھی بڑی محبت تھی۔ اور محبت آپس میں ایسی بڑھی ہوئی
تھی کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر بھی صحابہ کا قرآن کریم پڑھنا کرتے تھے۔ چنانچہ شام کی باب لیاں القرآن میں
اس قسم کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ رات کو جب ایک شخص نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا تو آپ اس پر آئے تھے۔
اسی طرح بخاری میں یہ روایت بھی درج ہے عن عبد اللہ قال قال لی النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اقرا علی قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال نعم فقراۃ سورۃ النساء
حقاً انیت علی ہذا الایۃ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہذا لہ
شہید۔ قال حسبک الان فالتفت الیہ فاذا عینا لا تذرفان۔ یعنی عبد اللہ کے ہاتھ
کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فہم مجھے فرمایا کہ کچھ قرآن سناؤ میں جواب میں عرض کیا کہ حضور اکرم کیا میں
آپ کو سنائوں اور آپ پر تو نازل ہوا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ (اور دوسری روایت میں ہے کہ مجھے یہ اچھا
لگتا ہے کہ دوسرے کو پڑھنا سنوں) یہ بات سن کر میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ جب میں اس آیت
پر پہنچا۔ فکیف اذا جئنا الایہ۔ تو اپنے فرمایا اس وقت بس کرو جب تک آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں
آنسو میں آئے تھے۔ یہ چند واقعات جو محض بطور نمونہ درج کیے گئے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اپنا نمونہ دکھا کر صحابہ کو قرآن پڑھنے کی رغبت دلایا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں مسلمانوں کا جمل کے نام
کے مسلمانوں جیسا حال نہ تھا۔ وہ تو اپنی زندگیوں کی علت غائی ہی سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
حکموں اور آپ کے نمونوں پر عمل کرتے رہیں۔ اسی میں انکی خوشی ہوتی تھی اس لئے انکی ایسی رغبتاں بھی بڑھ
نہیں جاتی تھیں۔ وہ پاک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن شریف کے ایک ایک لفظ کو بڑی امانت
اور احتیاط کے ساتھ اپنے دلوں کے خزانوں میں جمع کر لیتے اور اسکی تلاوت اور تعلیم پر تمام فراغت و فراغ
اولی سمجھتے تھے۔ قرآن شریف کی تلاوت اور تعلیم و تعلم کا رواج ایسا عالمگیر طور پر مسلمانوں میں ہو گیا تھا
کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق شگونی فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم قرآن جہاں آٹھ جاگیر کا
توصیہ ہو گا اس بات سے بہت تعجب پیدا ہوا۔ اور زیادہ ان لبید صحابی اسی تعجب حیرت میں فرما رہے تھے کہ ہاں
اٹھ یا رسول اللہ علم قرآن دنیا سے کیسے مفقود ہو سکتا ہے جبکہ ہم سب خود لے پڑھتے ہوتے ہیں اور اپنی
اولاد کو اس تعلیم دیتے ہیں اور ہماری لائی آئندہ نسلوں کو قیامت کے دن تک قرآن سکھائی اور پڑھائی رہے گی
قرآن شریف کی حفاظت کے انتظام کی سمجھ تو صحابیوں کے اپنے کلام سے بخوبی آ سکتی ہے۔ اس سبب کہ
یہ نہ لگتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار رضی اللہ عنہم قرآن شریف کی حفاظت کے زبردست انتظام میں تھے

مرگم اور کوشش کرتے تھے کہ انکے خیال میں یہ بات ہما سکتی ہی نہ تھی کہ اس حال کے بعد قرآن پر کوئی زمانہ ایسا آسکتا ہے کہ وہ دنیا سے اٹھ جائیگا۔ اُن لوگوں میں قرآن شریف کی محبت ایسی بھری ہوئی تھی کہ اسے مجتہدین انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی اُس وقت نہ سمجھا اور جبٹ عرض خدمت کرنا شروع کر دیا۔ دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نشانہ یہ نہ تھا کہ دنیا سے قرآن کریم کے الفاظ مفقود ہو جائیں گے۔ بلکہ آپ کے ان الفاظ سے مراد یہ تھی کہ ایک زمانہ ایسا آیا والا ہے کہ جس میں لوگ قرآن شریف پڑھ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس حدیث کو ترمذی اور بعض دیگر محدثین نے بیان کیا ہے اور ہم نے اس کو گذشتہ رسالہ میں نقل بھی کر دیا ہے۔ اس سبب بات بھی طرح عیاں ہوتی ہے کہ قرآن شریف کی ایک ایک آیت صحابہؓ میں ایسی عام طور پر شائع ہو چکی اور سب کو یاد تھی کہ یہ بات اُن کے دماغوں میں آہی نہ سکتی تھی کہ کسی وقت کُل تو کیا اس کا کوئی حصہ بلکہ کوئی جملہ لفظ حرف یا نقطہ ہی گم ہو سکے گا۔ اور یہ بات بھی انکی سچی تھی اور علاوہ ازیں ان کو قرآن اور آنحضرت معلم نے سکھا دیا بھی یہی تھا کہ یہ کبھی گم نہیں ہوگا اور ہمیشہ محفوظ رہیگا۔ پھر وہ اس بات کو کیونکر مان سکتے تھے کہ کوئی زمانہ اس کے گم ہونیکا بھی آسکتا ہے۔ پھر جب اُن میں اس مطلب حضوؓ سرور کا نہایت کلام کا سمجھ اُگیا تو پھر خاموش ہو گئے اور انکی تسلی ہو گئی کہ آپ کے کلام سے قرآن شریف کی حفاظت کے اعتقاد میں کوئی نقصان نہیں بلکہ لوگوں کا اس پر عمل میں کمزور ہو جانا مراد ہے۔

یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن شریف کو حفظ کرنا اور اسکی تلاوت میں لگے رہنا اپنی کی بڑی بھاری خوشی سمجھتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت پر موانعت کے حکم کو بھی نہایت جوش اور باقاعدگی سے تعمیل کرتے تھے تلاوت میں کثرت کا انہیں اتنا شوق تھا کہ بعض صحابی رات قرآن شریف ختم کر لیا کرتے تھے اور یہ حالت دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسا طریق اختیار کرنے کی ہدایت دینی پڑی کہ جو آپ بارگراں نہ ہو۔ چنانچہ بخاری میں ایک باب اس مضمون پر ہے کہ کتنے دنوں میں قرآن ختم کرنا چاہیئے۔ اس باب میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے کہ ایک صحابی کی نسبت آنحضرت معلم کو معلوم ہوا کہ وہ رات قرآن شریف کا ختم کرتا ہے۔ اس پر اپنے اُسے ملا کہ ہدایت کی قرآن پڑھنے میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیئے، ہفتگی سے تلاوت کرنی چاہیئے۔ ایک رات میں نہیں بلکہ سات دنوں میں یا پانچ دنوں میں یا کم از کم تین دنوں میں ختم کرنا چاہیئے۔ اس استحکام ظاہر ہے کہ صحابہؓ میں ایسے بزرگ بھی موجود تھے جنہیں قرآن شریف کے حفظ پر اتنی تیز تر تھی کہ وہ ایک رات میں ہی سارا ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم دینے سے کہ کم از کم تین دنوں میں قرآن ختم کرنا چاہیئے یہ نشانہ تھی کہ قرآن کو طوطی طرح بلا مطلب سمجھنے میں پڑھتے رہنا چاہیئے بلکہ اس کو غور و خوض اور تدبر و تفکر سے پڑھنا چاہیئے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ عبد اللہ بن عمرو نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا کیا رسول اللہ! میں کہتے عرصہ میں قرآن شریف کو ختم کیا کروں۔ تو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیس دنوں میں ختم کیا کرو۔ اس نے عرض کیا کہ میں تو بہت جلدی ختم کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے اس کے گھسے پر اس مدت کو تخفیف کر کے ۲۵ روز کر دیا پھر اس نے عرض کیا کہ میں اس سے تھوڑے عرصہ میں ختم کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے کچھ کمی کر دی۔ یہاں تک کہ پتہ پتہ صرف پانچ دنوں کی بے عبادت کر دی گئی۔ اور اس کو منع کیا گیا کہ ایک رات میں قرآن شریف کو ختم نہ کیا کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلعم نے کم از کم یہ عادتیں روز نماز کی تھی۔ چنانچہ اس جگہ وہ اہل حدیث جو سند داری میں کبھی ہے صیح کیاتی ہے اور وہ یہ ہے عن عبد اللہ بن عمر قال یارسول اللہ فی کل عشاء اتمم القرآن قال اختہ فی شہم قلت انی اطبق قال اختہ فی خمسہ وعشرین قلت انی اطبق قال اختہ فی عشرین قلت انی اطبق قال اختہ فی خمس عشاء قلت انی اطبق قال اختہ فی خمس قلت انی اطبق قال لا۔ یعنی عبد اللہ بن عمر سے روایت کیے کہ اس نے حضور صلعم سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں کہتے عرصہ میں قرآن ختم کیا کروں فرمایا ایک ماہ میں اس نے عرض کیا کہ میں اس سے جلدی ختم کر سکتا ہوں تو فرمایا پچیس دنوں میں ختم کیا کرو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی جلدی ختم کر سکتا ہوں فرمایا بیس دنوں میں ختم کیا کرو۔ اس نے عرض کیا کہ میں تو اس سے بھی جلدی ختم کر سکتا ہوں فرمایا پندرہ دنوں میں ختم کیا کرو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی ..... جلدی ختم کر سکتا ہوں فرمایا دس دنوں میں ختم کیا کرو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی جلدی ختم کر سکتا ہوں فرمایا پانچ دنوں میں ختم کیا کرو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی جلدی ختم کر سکتا ہوں تو پھر آپ نے فرمایا اس۔ یعنی آپ اس سے کم عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۹ صفحہ ۵۴ پر یہ حدیث منقول ہے۔ عن ابن مسعود اقرئ القرآن فی سبع ولا تقراء فی اقل من ثلث یعنی قرآن کریم کو سات دنوں میں پڑھا (ختم کیا) کرو۔ اور تین دنوں سے کم مدت میں ہرگز ختم نہ کرو۔ ایسا ہی اسی کتاب میں ایک اور حدیث منقول ہے جو یہ ہے عن عایشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یختم القرآن فی اقل من ثلث یعنی حضرت عایشہؓ۔ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً قرآن شریف کو تین دنوں سے کم عرصہ میں ختم نہیں کیا کرتے تھے۔ اب ان روایات و احادیث معتبرہ سے یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ اصحاب رسول کریم صلعم کو قرآن کریم کے پڑھنے کے ساتھ اتنا شوق پڑھا ہوا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے پڑھتے تھے کہ کون جلدی ختم کرتا ہے۔ یعنی کس کو زیادہ صفائی اور صحت کے ساتھ حفظ و ضبط اور قدرت حاصل ہے۔ اور بعض نے تو ایسا کمال حاصل کیا ہوا تھا کہ صرف ایک ہی راستے کے اندر سارا قرآن شریف الحمد سے لیکر وہ الناس تک ختم کر لیتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلعم کو پڑھنے کے بعد مقرر کر دینی پڑی۔ اور صحابہ کو اس کے متعلق بار بار پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوتی رہی۔ اور یہ قرآن شریف کے پڑھنے میں یہی تیز روانی تھی کہ جس کی وجہ سے آنحضرت صلعم کو کائنات صلعم کو ایسی زود ی کو روکنے اور یہ عادتیں

مقرر کر کے ضرورت پیش آئی۔ اس لئے دلائل سے یہ بات بری طور پر پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ صحابہؓ کو قرآن شریف علیہما حفظ ہوتا تھا کیونکہ یہی جلدی پڑھنا حفظ ہی کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔ دیکھ کر پڑھنے سے خیال ہے۔ اور جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ رات ہی رات میں وہ لوگ قرآن شریف ختم کرتے تھے تو اس سے اور بھی اس بات پر وضاحت ثبوت ہم پہنچتا ہے کہ انکو حفظ یاد تھا۔ والا اگر قرآن شریف انکو یاد نہ ہوتا تو رات ہی رات میں اسکا پڑھ لینا کیسے ممکن ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات اس طرح بھی ثابت ہوتی ہے کہ اکثر معتبر اور صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی کثیر جماعت کو قرآن کریم حفظ تھا۔ چنانچہ قرآن کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ قرآن کے نئے دو مہینہ تک ان لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص کسی طرز خوش الحانی سے یا بعض قرآنی فنون کے اصول پر قرآن شریف پڑھ سکے اور اسکو ایک سورۃ بھی یاد نہ ہو اسکو قاری کا خطاب دیا جاتا ہے۔ بلکہ قرآن کا اصل مفہوم یہ ہے کہ قرآن شریف انکو روں کو سکھانے کے لیے حفظ کر نیولے لوگ چنانچہ صاحب فتح الباری نے لفظ قرآن کے ہی معنی کیے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کہہ سکتے ہیں۔ الذین انشجروا بحفظ القرآن والتصدی لتعلیمہ۔ وہ لوگ جو قرآن شریف کو حفظ کرنے اور دوسروں کو قرآن شریف سکھانے کیلئے مشغول تھے، اس میں شک نہیں کہ اس لفظ کے ذیل میں آنیوالوں کیلئے ضروری ہے کہ انہیں کمال طور پر علم قرآن ہی ہو۔ ہمیں انہوں سے کہہ کہ مسلمانوں میں بعض معزز الفاظ کی اس کثرت سے غلط فہمی کیجاتی ہے کہ گویا اس لفظ کے اصل مفہوم کی توہین تک نہ پہنچ جاتی ہے۔ مثلاً یہی لفظ قاری یا قاضی یا علما وغیرہ کوئی مبدیٰ عہد سے نہیں بلکہ انہیں ایک حقیقی کمال کی حاجت پڑی ہوئی ہے۔ اور انکے مصداق بننے کے لیے وہ ذاتی جوہر ضروری ہیں جو ان حقیقت مفہوم لفظ ہیں۔ مگر تکلیف تو یہ حال ہے کہ کسی کا بزرگ کسی گزشتہ زمانہ میں ایسا صاحب کمال گذرا ہو جو ان خطابات کا مستحق ہو اور پھر انکے بعد سلسلوں کی نسلیں اور پشتوں کی پشتیں ترقی معکوس کی توہین ایسی کرتی جلی آئی ہوں کہ ان اعلیٰ جوہروں کا کوئی شائبہ بھی ان میں باقی موجود نہ ہو مگر پھر بھی جوہر وہ قاری وغیرہ کہلاتے رہتے ہیں۔ حقیقت الفاظ کی یہی برداستمانی کا اثر ان بزرگان دین کی شان پر جا کر پڑتا ہے جو صحیح طور پر ان کے مصداق تھے اور ہیں۔ کیونکہ یہ کسی کا کوئی واقف ایسا ہو کہ جس کی نسبت اسکو علم ہے کہ وہ قرآن نور دین کا معمولی ذشت خواندہ سے بھی بڑھ کر ہے اور اسکو عام مسلمان لوگ قاری یا قاضی یا علما وغیرہ کہتے ہیں تو جب کسی بزرگ پر یہ لفظ استعمال کیا جائیگا جتنی قدری مصداق ان الفاظ کا تھا تو عوام الناس اس کی شان کی یہی ذلیل سمجھیں گے جیسے کہ وہ اپنے سامنے رکھے دوست کی کہتے ہیں۔ ہمیں اتنی بات کہنے کی اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ جن قرآن کا ہمارے اس رسالہ میں ذکر ہو رہا ہے وہ معمولی انسان نہ تھے بلکہ وہ ایسے صاحب کمالات ظاہری و باطنی بزرگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن شریف کے سیکھنے اور سکھانے کیلئے وقف کر دیا جو اتنا اور اپنی جانوں کو اپنے رب اور ربان کر رکھا تھا۔ وہ پاک ارواح بزرگ قرآن کے فضل سے آراستہ تھے احادیث سے ثابت ہے کہ ستر قرآن کو افسار نے

آنحضرت صلیم کے زمانہ میں یسوع کے قریب قتل کر دیا تھا۔ یہ کوئی سُنی سُنائی بات نہیں بلکہ نہایت معتبر شہادت ہے ثابت ہے جو بخاری اور دیگر کتب احادیث میں درج ہے۔ اب جبکہ یا مرناب سے کہ صرف ایک ہی مقام پر کفار نے اتنی بڑی تعداد حافظانِ قرآن شریف کو نہایت برحمتی اور ظلم کے ساتھ قتل کیا تو یہ نتیجہ قطعی اور یقینی ہے کہ اس مقدس جماعت صحابہ میں کثرت سے قرا موجود تھے۔ ثاب القرائن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیل میں حضرت امام بخاری نے بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں۔ از انجملہ ایک یہ ہے۔ ذکر حمید اللہ بن عمر عبد اللہ بن مسعود فقال لا انا ان احبہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول خذوا القرآن من اربعۃ من عبد اللہ بن مسعود و سالہ و معاذ و ابی بن کعب۔ یعنی عبد اللہ ابن عمر نے عبد اللہ بن مسعود کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں ہمیشہ اس سے محبت کرتا رہوں گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے سنا ہے کہ چار آدمیوں عبد اللہ بن مسعود و سالم و معاذ و ابی بن کعب کے قرآن سیکھو۔ اس حدیث سے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا علم اور قرآن کی تعلیم دینا انہیں چار بزرگوں میں محدود تھا اور دوسرے صحابہ میں یہ قابلیت پیدا نہ ہوئی تھی۔ اور نہ ہی اس حدیث کے الفاظ میں یہ بات موجود ہے کہ گویا کہ ان چاروں کے سوا کوئی دوسرا صحابی قرآن کو یاد نہ رکھتا تھا۔ اور اسکو پڑھان سکتا تھا۔ یہ بات ثابت ہے کہ تمام صحابہ قرآن شریف کا کچھ نہ کچھ حصہ جانتے تھے اور یہ امر بھی عجیب ہے کہ انہیں کثیر التعداد ایسے لوگ تھے جو قرآن شریف کے حافظ تھے۔ یعنی جن کو قرآن شریف اذہن پر یاد تھا۔ لیکن قرآن شریف کا معلم بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص میں فہم قرآن بھی اعلیٰ درجہ کا ہو اور علم قرآن بھی بہت بڑھکر ہو۔ اس حدیث میں ان لوگوں کی تعلیم کی حیثیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور انہی اس قابلیت کا اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اچھی طرح قرآن سکھانے کی قابلیت رکھتے تھے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ قرآن شریف کی تمام سورتوں کو اچھی طرح سکھا سکتے تھے اس لیے خود پورے قرآن شریف کے حافظ تھے۔ اور ایک یہ وجہ بھی ہے کہ صحابہ کی جماعت بہت بکثرت تھی اس لیے ہر ایک آدمی کو یہ موقعہ میسر نہیں آسکتا تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے آیات قرآنی سُن سکتا۔ اکثروں نے اگر کچھ حصہ آنحضرت صلیم سے سنا بھی ہوگا تو کثیر حصہ بالواسطہ سیکھا پس شاید ان چار کا نام واسطہ لیا کہ انہوں نے اکثر حصہ قرآن شریف کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے بلا واسطہ سنا اور سیکھا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک عبد اللہ بن مسعود اس سے اگلی حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے شتر سے زیادہ سورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ حاصل کیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس زمانہ کی یہ حدیث ہو اس زمانہ میں قرآن شریف پڑھانے کی قابلیت انہیں زیادہ ہو نہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث درمیانِ زمانہ نبوت کی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن شریف کی اشاعت بکثرت ہوئی اور ہزاروں طبائع اہل قابلیت پیدا ہوتی گئیں۔ غرض اسی قسم کی کوئی خصوصیت ہونگی جنکی وجہ سے آنحضرت صلیم نے ان چاروں کا نام اس حدیث میں لیا ہے۔ ورنہ احادیث صحیحہ معتبرہ و ثابست

کہ صحابہ میں کثرت ایسے لوگ موجود تھے جن کو نہ صرف قرآن شریف ازبر یاد ہی تھا بلکہ انکو فہم قرآن بھی اعلیٰ درجہ کا عطا کیا گیا تھا۔ ان لوگوں میں سے بطور مثال ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نام نامی پیش کرتے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ صاحب کمالات ظاہری و باطنی یا رخسار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی ذہن دانی اور قرآن فہمی کا سب سے خالص ہونا کئی موقعوں پر بیان فرمایا۔ مثلاً آپ کے آخری ایام کے ہی چند واقعات لے لو۔ آخری ایام کے واقعات ہم اس لیے لیتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ شاید بعد میں دوسرے صحابہ نے فوقیت حاصل کر لی ہو۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جب سورۃ النمل نازل ہوئی تو ذکر ہے کہ حضرت ابوبکرؓ رو پڑے۔ جب بعض لوگوں نے تعجب کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تم سے بہتر قرآن سمجھتا ہے کیونکہ اس سورۃ میں یہ اشارہ تھا کہ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے کوچ کر جانیکا وقت قریب آگیا ہے۔ اوداسی لیے حضرت ابوبکرؓ رو بھی پڑے تھے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اسکے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ مسجد میں جھنڈر پیچھے ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابوبکرؓ کے دیکھ کے۔ اس میں بھی یہ اشارہ تھا کہ جو دسترس آپ کو علم قرآن میں حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ آخری بیماری کے دنوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انی کو امام مقرر فرمایا۔ اب یہ بات صحیح اور معتبر احادیث سے ثابت ہے کہ نمازوں کے لیے امام وہی شخص منتخب ہونا چاہیے جو علم قرآن میں فوقیت رکھتا ہو۔ جبکہ امامت کے لیے قرآن شریف کے علم میں برتری ایک شرط اولیٰ آپنے ہمیں بتلائی تو جس شخص کو آپنے امامت کے لیے منتخب کیا ضرور اس کو علم قرآن میں تمام جامعیت صحابہ پر برتری کی فوقیت آپکے نزدیک مسلم ہو۔ یہاں تو ابوبکرؓ کو سب صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھکر قرآن جاننے والا مانا گیا۔ لیکن وہاں اس حدیث میں جہاں چاروں کا ذکر کیا گیا ہے انکا کوئی اہم نہ بیان کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس حدیث میں جن ناموں کا ذکر ہے وہ حصر کے طور پر نہیں بلکہ کسی خصوصیت کی وجہ سے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جہاں بہت سارے ایسے شخص موجود ہوں جنکا علم قرآن مساوی سمجھا جاتا ہو تو وہاں اس انتخاب کے لیے اس شخص کے دوسرے حالات دیکھنے پڑتے ہیں۔ مثلاً اگر بہت سے لوگ علم قرآن میں مساوی ہوں جیسے مثلاً چند آدمی قرآن شریف حفظ یاد رکھتے ہوں تو وہاں اور معیاروں سے کام لینا پڑتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت بھی ثابت ہے کہ انکو قرآن شریف ازبر یاد تھا اور اسی طرح قرآن کو یاد رکھنے والے بہت سے اور صحابی وہاں موجود تھے۔ اس لیے محض اس شتر کی بات کی بدولت قرعہ امامت بنام حضرت ابوبکرؓ نہ پڑنا محال تھا۔ ہر دہے کہ انہیں یہ جوہر بھی موجود ہو کہ قرآن شریف آگے ازبر تھا اور یہ قابلیت بھی دوسروں سے بڑھکر تھی کہ قرآن شریف کا فہم انہیں سب سے بڑھکر تھا۔ اس بات میں کسی قسم کے شک کو کوئی گنجائش نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن شریف کے حافظ بھی تھے۔

چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بھی بنا رکھی تھی جس میں وہ ہر روز بلاناغہ بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لکھنؤ کے ایک ایک دفعہ اس سے روکا بھی تھا اور یہ کہ تھا کہ اہل قرآن مناسکات تم ہماری عورتوں اور بچوں کے مسلمان کر لو گے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ ان حضوروں کے کائنات مسلم کے حضور میں ہر وقت کی حاضر باشی کا شرف انکو عینے بیٹھ کر نصیب ہوا۔ ان امور سے صاف طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن شریف کے حافظ بھی تھے۔ اور ہم وہ قرآن تہنیم صاحب نے بڑے ہوئے تھے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو منصب امامت اور جادہ خلافت پر متنازع نہ ہوتا پھر اسی اہل قرآن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے یہ حدیث بیان کی ہے جو نسا میں موجود ہے اور جس کے راوی معتبر اور صحیح مانے گئے ہیں اور وہ یہ ہے: عن عبد اللہ بن عمر قال جمعت القرآن فقرائت فی کل لیلة فیلعلہ اللہ ینزل علیہ وصلا قال اقرأ فی شہرہ۔ یعنی عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے سارا قرآن اپنے حافظہ میں جمع کر لیا یعنی اذکر کیا اور میری عادت تھی کہ ہر رات ایک سورت قرآن کریم پڑھ کر آتا تھا۔ اس امر کی اطلاع حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی تو آپ نے مجھے دعا دی کہ ایسا مست کیا کرو بلکہ قرآن شریف کو ایک مہینے میں ختم کیا کرو، غرض اسی طرح صحابہ کبار کی جماعت میں بڑے صاحبانِ یقین ثابت ہوئے ہیں جن کو قرآن شریف اذکر تھا۔ اور چاروں خلیفہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی اور طلحہ، سعد، ابن مسعود، سالم، رضی اللہ عنہم کے نام حافظان قرآن میں صحیح روایات میں موجود ہیں۔ مرد تو یہ قرآن شریف کے حافظ اور عالم تھے ہی صحابہ میں محدثین بھی اسکے حفاظ کی ایک عرصے محروم نہ رہیں بلکہ ان میں بھی قرآن شریف کے علم حاصل کر نیکاشوق اور حفظ کا رواج تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وغیرہ کے گرامی اسرار تاریخ صحیحہ کی اس فرست کو زینت سے لے رہے ہیں۔ ہمارے ایک علاوہ انصار ہیں۔ یہ بھی قرآن شریف کے لیے ایسی ہی محبت اور شوق تھا۔ لیکن انکا فرست لینے سے طول ہوتا ہے۔ یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں بے سمجھی کے کام لینے والے متعصب لوگ ہی نہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے حافظ صرف اتنے لوگ ہی تھے جن کے نام کہیں گئے ہیں۔ ایسا امکان واقعتاً بہت بعید ہو گا۔ کیونکہ ابھی ہم دکھائے ہیں کہ صرف ایک ہی موقع پر کفار نے ستر قرا کو قتل کر دیا تھا۔ جس سے کثرت قرا کا ثبوت کافی طور پر ملتا ہے۔ انکے علاوہ غزوہ یمامہ میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کے دن بعد واقع ہوا قریباً اسی قدر قرا شیب ہوئے جن میں مذکورین کے فرہ سے صرف حضرت سالم رضی اللہ عنہ تھے۔ جب جنگ یمامہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ جنگ یمامہ میں ہمارے اکثر قرا کام گئے۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ قرآن شریف ایک ہی جلد میں جمع کر دیا جائے۔ اس موقع پر انہوں نے صرف سالم کا نام۔ ذلی تھا بلکہ کما تھا کہ قال ابو بکر ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استقر یوم الیامہ بقرلہ القرآن۔ یعنی حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ حضرت عمر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ غزوہ یمامہ میں قرآن شریف کے قرا بہت سے قتل ہو گئے ہیں۔ اگر صرف وہی لوگ حافظ اور قرا قرآن ہوتے

جن کے نام لکھے گئے ہیں تو حضرت جبریل کو چاہیے تھا کہ صرف سلمیٰ ہی کا نام بیٹھ کر دیکھتا مگر وہ لوگوں سے تو صرف ایک سلمیٰ ہی وہاں کام لے گئے تھے۔ مگر حضرت عمرؓ کے الفاظ سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہاں کتر شیعہ قراشید ہو گئے۔ جس سے یہ بات بین طور پر ثابت ہوتی ہے کہ قرا و حفاظ قرآن بکثرت تھے۔

بخاری میں یہ ایک حدیث منقول ہے عن انس قال مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولعنه جمع القرآن غیر اربعة اودر دہ و معاذ بن جبل و ذید بن ثابت و ابو زید۔ یعنی انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور سوائے چار اشخاص ابو درداہ و معاذ بن جبل و ذید بن ثابت و ابو زید کے کسی نے قرآن جمع نہ کیا۔ اور ایک روایت میں جو بخاری میں ہے بجائے ابو درداہ کے ابی بن کعب کا نام ہے جمع کے عام معنی تو احادیث ہیں کتاب کی صورت میں جمع کر چکے آئے ہیں پس اگر وہی معنی اس حدیث میں مراد لیے جائیں تو اس سے قرآن شریف کے حافظوں کی تعداد کا حصر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی تعارض ان احادیث صحیحہ سے واقع ہوتا ہے جو اوپر نقل کی گئی ہیں۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر چار آدمی قرآن شریف کو ایک جہاں کر چکے تھے اور کتاب کی صورت میں کلام ان کے پاس موجود تھا تو حضرت عمرؓ نے اتنا خوف کیوں ظاہر کیا اور حضرت زیدؓ نے اس کام کو اتنا مشکل کیوں سمجھا سوا کما جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ یا حضرت ابوبکرؓ اور زیدؓ کا فساد ان اہل مسودات کو جمع کرنا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آپ کے کاتبوں نے لکھے تھے۔ اس لیے انکا مطلب اس سے حل نہ ہوتا تھا کہ کسی کا اپنے طور پر جمع کیا ہو قرآن شریف انکو مل جائے۔ اور یہی معنی اس حدیث کے کرنے پڑیں گے جس میں یہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور قرآن کسی جہیز میں جمع نہ تھا۔ یعنی مطلب اسکا یہ ہوگا کہ وہ مسودات جو آنحضرتؐ کی ہدایت کے مطابق لکھے گئے تھے وہ ایک جگہ جمع نہ کیے گئے تھے اور یہ بالکل صحیح ہے۔ اس سے صحیح اور معتبر احادیث میں کسی قسم کا تعارض باقی نہیں رہتا۔ اور اگر لفظ جمع کے دوسرے معنی مراد لیے جائیں یعنی کل قرآن شریف کا حفظ کرنا تو اس صورت میں حدیث کے معنی سمجھنے کے لیے پہلے واقعات کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت انسؓ نے اس روایت کو کس حال اور کس موقع اور کس غرض سے بیان کیا تھا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ شریف میں دواغ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مدینہ منورہ ہو گیا) دو قومیں نزوح اور اوس رہتی تھیں۔ ان قوموں میں عرب جاہلیت کے زمانہ کیلئے باہمی سخت عداوت اور بغض تھا۔ پھر جب یہ دو قومیں مسلمان ہو گئیں تو ان میں سے دشمنی دور ہو گئی اور سب ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ لیکن تفرقات دین میں جن شک و نزور رہا۔ حضرت انسؓ قوم خزرج میں سے تھے۔ ایک مرتبہ یہ قوم اوس کے بعض افراد سے اپنے چار آدمیوں کی نسبت پرے سے ہو کر گیا۔ اور ان کی شریف اور عظمت پر بڑا مانا ظاہر کیا۔ اس غمزہ بات کا جواب دوسری قریب قوم کی طرح بھی دیا اور وہی تھا۔ چنانچہ حضرت انسؓ نے اپنی قوم کے چار آدمیوں کے نام لیکر انکی ایک بہت بڑی خدمت

اسلام کی اور بڑا ناما مال کام بیان کیا۔ یعنی قوم خمر ج میں سے یہ چار ایسے بزرگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ جس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ان کو قرآن شریفنا اذہر تھا اور یا یہ کہ انہوں نے مشرق مسودہ کے خود قرآن شریف کو نقل کر لیا ہوا تھا غرض بہر حال حضرت انسؓ کا یہ بیان تو صرف ایک قیاس توہم کے مقابل میں بطور جواب تھا جب اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ یہ چاروں بزرگ جن کا نام حضرت انسؓ نے اپنی روایت میں لیا ہے انکی ہی قوم میں سے تھے تو اس بات کے ثبوت پر زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے ورنہ اگر یہ بات مہوتی تو عبد اللہ بن مسعودؓ اور سالمؓ اور کئی دوسرے مشہور انصار و ہمارے جن کے ناموں کو چھوڑ کر انکی چاروں پرصر کر لیا ناماں درست ہو سکتا تھا۔ وہ تو ایک بزرگ تھے کہ جنکی قرآن دانی آفتاب عالمات کی طرح سلم اور روشن ہے۔ اور حضرت انسؓ ایسے نادان تھے کہ اگر کسی طور پر روایت کرتے تو مشاہیر قرآن دانوں اور جامعان قرآن کے اسماء کو نادانیت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ کلمات اسکا اپنی قوم کی عظمت تو اس کے مقابلہ پر ظاہر کیے لیے تھے۔

یہاں تک تو ہم نے حضرت انسؓ کی روایت کی اصل حقیقت سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر دیا ہے لیکن اگر بعض مجال یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ ان احادیث میں باہمی اختلاف اور تناقض ہے تو بھی جس امر کو ثابت کر نیکیے لیے ہم نے یہ صفحات لکھے ہیں اسکا ثبوت دینے کے لیے سب باہم متفق ہو جاتی ہیں ہم نے اس دوسرے حصہ مضمون میں یہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی مقدس جماعت میں بعض لوگ موجود تھے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپؐ کے قرآن شریف سیکھا اور اسکو یاد کیا ہوا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی صحابی اپنے دلوں کی الواح پر قرآن شریف منقوش اور محفوظ رکھتے تھے۔ انکی تعداد کی تحدید نہ ہمارے مضمون کے ساتھ کچھ تعلق رکھتی ہے اور نہ ہم نے اسکا ذمہ ہی اٹھایا تھا۔ اگر کم سے کم چار ہی صحابی ایسے ثابت ہوں جنکو قرآن شریف پورے طور پر حفظ تھا تو اس حال میں بھی ہم اپنے دعوے میں عمدہ رہا ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت انسؓ کی روایت کسی دوسرے امر میں دوسری احادیث کے کچھ اختلاف بھی رکھتی ہے تو وہ اس بات کو تو نظر ثابت کرتی ہے کہ مذکورہ بقول (انکے) چار صحابی تو ایسے تھے کہ جن کو قرآن اذہر تھا اور جنہوں نے قرآن جمع کیا ہوا تھا لیکن ہم نے حضرت انسؓ کی روایت کی عرض کو بیان کر کے ناظرین پر واضح کر دیا ہے کہ انکی روایت سے کسی منافط ان قرآن کی تعداد کا حصر نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک قیاس کے حائل کی تعداد اس میں دی گئی ہے۔ برخلاف اسکے صحیح اور معتبر لوگوں سے بیعت کثیر و امی ثابت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے الوری قلوب میں قرآن شریف محفوظ رکھا ہوا تھا۔ تاریخ امت کے علاوہ بھی عام صحابہ کو قرآن شریف یاد تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کے سوا جنکو سارا قرآن یاد تھا باقی تمام صحابہؓ کو اکثر حصص قرآن شریف کے یا سب سے کسی کو کوئی حصہ اور کسی کو کوئی حصہ۔ طرح بھی قرآن شریف تمام صحابہؓ میں محفوظ تھا۔ تمام صحابہؓ علی قدامت امت قرآن شریف کو کھانا یا مجرہ یا دکرستے پہنتے تھے اور زندقہ کی طور پر اس کے انکسین

قرآن شریف کے مدد بھی نزول نے لکھے یہ بہت آسانی کر دی۔..... بقیہ ایک آیت یا سورۃ کے نزول کے بعد دوسرا آیت یا سورۃ کے نزول تک اتنا وقفہ کھلوں گا تھا کہ آسانی وہ پہلی آیت یا سورۃ کو یاد کر لیں۔ یہ ظاہر بات ہے کہ سارا قرآن شریف تیس سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ نازل ہوا تھا۔ اور اگر آج کل کے زمانہ میں مسلمانوں کے کم سن بچے ایک یا دو برسوں میں قرآن شریف کی آسانی حفظ کر سکتے ہیں تو عرب (صحابہؓ) جنکی عجیب و غریب قوتِ حافظہ تمام دنیا میں مسلم تھی اور قرآن شریف کو یاد کرنا بڑا ضروری اور اہم فرض سمجھتے تھے انہیں اپنی بڑی ہوئی عمروں میں بہت نفوذ سے عرصہ میں قرآن یاد کر لینا کچھ مشکل نہ تھا اور پھر جبکہ انکو تیس سال کی لمبی مملکت اسکے یاد کرنے کے لیے دی گئی تو اس بات کے سمجھنے میں کچھ کمی مشکل نہیں رہتی کہ قرآن شریف کا یاد کر لینا ان لوگوں کے لیے نہایت آسان تھا اور اسی لیے اس کثرتِ حافظان کے اندر موجود تھے۔

یہ امر بھی قابل غور ہے کہ قرآن شریف کا یاد کرنا بعض اغراض کے لیے ہر مسلمان کے لیے لازمی خواہ اسکا تھوڑا حصہ یاد کرے یا بہت یا سارا ہی کرے۔ کیونکہ ہر مسلمان پر نماز ایک ضروری فرض ہے اور نماز میں قرآن شریف ضروری طور پر پڑھا جاتا تھا۔ بغیر قرآن شریف کے بعض حصص پڑھنے کے نماز ہوتی ہی نہیں گویا نماز پڑھنے کا حکم من وجہ قرآن کے کل یا جزو کے حفظ کرنے کا حکم ہے جو ہر مسلمان پر مسلمان ہونے کے لیے فرض ہے۔ اور نماز صرف ایک دفعہ ہی نہیں بلکہ دن میں کم از کم پانچ دفعہ پڑھی جاتی ہے اور ہر دفعہ کی نماز میں کئی کئی رکعتیں ہوتی ہیں اور ہر رکعت میں علاوہ معینہ سورۃ قرآن یعنی فاتحہ کے کوئی نہ کوئی حصہ قرآن شریف کا ضرور پڑھا جاتا ہے۔ صحابہؓ کی نسبت ثابت ہے کہ وہ عموماً نماز میں دل کے سچے لگاؤ سے پڑھا کرتے تھے اور شوق و حضور سے اپنے اس فرض کو ادا کیا کرتے تھے۔ اور نماز کو اپنا ہتھیار اور خدا سے قرب کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ انکی نسبت یہ ثابت ہے کہ وہ نمازوں میں دیر تک قیام کیا کرتے اور زیادہ لمبے عرصہ تک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ ان پانچوں نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز ہے جو ان کے آخری حصہ میں پڑھی جاتی ہے اور جسکو نماز تہجد کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس خاص نماز کے ساتھ بھٹ و بے تنگی اور شوق تھا اور جتنے آج کل کے لوگ غافل میں اسی قدر زور کے ساتھ وہ لوگ اس نماز پر دعا و امت کرنیوالے تھے۔ اس نماز تہجد میں خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ بڑے بڑے حصص قرآن شریف کے پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز تہجد میں بہت قرآن شریف پڑھا کرتے یہاں تک کہ آپ کی نہایت بعض احادیث میں آیا ہے کہ بعض دفعہ ایک ہی رکعت میں قرآن شریف کے آٹھ نو پارے یعنی پانچ حصہ قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور صحابہؓ کی طرز زندگی یہی تھی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل و فعل کو اپنے مسلک کے لیے نمونہ سمجھتے تھے۔ اور آپ ہی کے نمونہ پر چلتے تھے۔ اور اس لیے وہ بھی تہجد میں قرآن شریف زیادہ

زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ بعض صحابہؓ کے تہجد میں قرآن شریف پڑھنے کا جو اتفاقاً یاد آگیا ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ ایک صحابی کی نسبت لکھا ہے کہ انہوں نے ایک رکعت میں سورۃ البقرہ کو پڑھا۔ اور یہ سورۃ قرآن شریف کا بارہواں حصہ یعنی اڑھائی پارہ ہے۔ تہجد کی نماز کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حکم تھا ہی کہ قدم البیل الا قبلہ لا نصفہ فیہ الا بیتہ۔ یعنی نصف رات یا اس کے قریب قیام کیا کرو اور اسی حکم الہی کی تعمیل میں آپؐ افسردہ کر کے ہو کر گرتے تھے کہ تعجب نہ کیا سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کے پاؤں بھی سوخ جاتے تھے۔ مگر صحابہؓ کو بھی یہ حکم تھا کہ فاقڑ اہما تبس منہ اور سانسے نہ دینے کے اسباب گن کر کہ خدایہ بھی جانتا ہے کہ بعض تہجد میں سے بیمار ہوں گے اور بعض جہلو کریں گے اور بعض سفر میں ہوں گے پھر بھی حکم دیا کہ قرآن شریف تہجد میں پڑھا ضرور کرو ہاں بیمار مسافر مجاہد کے لیے اجازت کے کہہ رہے ہیں تو خود اپنی پڑھ لے۔ قرآن شریف میں اس نایک کو پکڑ لیا گیا کہ غافل رہ سکتے تھے۔ کثرت کے روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑھا اور حصہ قرآن شریف کا رات کو تہجد میں پڑھا کرتے تھے بلکہ بعض تو اس قدر زیادہ اس میں کرتے تھے کہ آنحضرتؐ کو یہ بات دینی پڑی کہ اتنے وقت میں کم سے قرآن شریف ختم نہ کیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ صرف تہجد ہی کی نمازوں تک محدود نہ تھا بلکہ آپؐ کا جماعت کی نمازوں میں بھی بہت قرآن کریم پڑھا کرتے تھے چنانچہ ایک حدیث میں آیا کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرتے وقت پہلے سورۃ النسا پڑھی اور پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران پڑھی۔ یہ دونوں سورۃ میں قرآن شریف کا آٹھواں حصہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جبکہ صرف ایک ہی نماز میں قرآن شریف کا اتنا بڑا حصہ پڑھا گیا تو کتنے کھرا کر قرآن شریف کے پڑھے جانے میں ثبوت ملتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں اس بات کی گواہ ہیں کہ اکثر صبح کی نماز کی ایک رکعت میں سورۃ البقرہ پوری سورۃ میں پڑھی جاتی تھیں۔ شام کی نمازوں کے لیے اتنا وقت نہیں مل سکا کہ پوری سورۃ میں پڑھی جائے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطوبہ پوری سورۃ میں پڑھاتے تھے اور یہ بھی پوری سورۃ ہے۔ تہجد میں پچاس کے قریب آیات ہیں۔ اسی طرح جب کبھی صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی کہیں نماز میں امامت کا موقع ملتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ پر وہ بھی عمل کرتے اور انہی طرح نمازوں میں پوری سورۃ میں پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ کئی دفعہ انہی میں سے کسی پڑھنے کی شکایتیں بھی ہو کر تھیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ تمام کی۔ مقتدیوں میں ایک شخص تھے جو دن کی محنت سے تھکے ماندے تھے اور وہ جلد آرام کرنے کے لیے واسطے جانا چاہتے تھے انکو اس لمبی قرأت سے تکلیف ہوئی اور اس پر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی۔ ایسا یہ بھی ثابت ہے کہ وہ لوگ اپنی تنہائی کی نمازوں میں بھی پوری سورۃ میں پڑھا کرتے تھے بلکہ ان نمازوں میں توجہ کھول کھول کر وہ لوگ قرأت لمبی پڑھتے تھے۔ اب اس سے یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ وہ لوگ صرف قرآن شریف کو ایک دفعہ یا دو ہی نہ کریں کرتے تھے بلکہ جتنا قرآن انکو یاد ہوتا تھا اس پر نمازوں میں اور نمازوں سے باہر اس کثرت سے تکرار کی مواظبت اور مداومت کرتے رہتے تھے کہ وہ ہیشہ حافظہ میں تازہ رہتا تھا۔ اگر قرآن شریف کی ایک آیت بھی لکھی جاتی تو حافظوں کے الواح میں اس کے نقش ایسی

کثرت اور حقیق کے ساتھ کتبہ تشکیر کا ایک نقطہ بھی اس کا ضائع نہ ہو پاتا۔ قرآن شریف نمازوں میں اور نمازوں سے باہر پڑھنے کی مقدار کثرت کے انحضرت معلوم اور صحابہ کی عادت تھی کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض سو تیس صحابہ نے نمازوں میں بار بار پڑھی جاتی تھی کثرت ہی یا ذکر کی تھیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ اگر تمام دوسرے ذرائع حفاظت قرآن شریف کے معدوم بھی کر دیئے جاتے تو صرف نمازوں ہی میں اس کے پڑھے جائیگا کہ رواج اس بات کے۔ ایک کافی تھا کہ اس میں کسی طرح کا تصرف نہ ہونے پڑے اور یہ پورے طور پر قرآن کی آلاش اور حملہ سے محفوظ ہے۔ پس یہ نام و انعام سے جب ہم متفق ہوتے ہیں تو قرآن شریف کے محفوظ رہنے پر ایسے رجسٹر دلائل یہ تو ہمیں کہ جن کی مثال دنیا میں کہیں پائی نہیں جاتی کو کسی الہامی کتاب دنیا میں ایسی ہے جس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب تو مہیا ہوئے ہوں تمام دنیا کی الہامی کتابوں میں نہ کسی کا ایسا دعویٰ ہے اور نہ ہی کسی کے پاس حفاظت کے ایسے ثبوت ہیں۔

عیسائی مشنوں کے بد اثر

ستیرہ سو میں بمقام روم انٹرنیشنل فری تھاٹ کا گلرس کا ایک جلسہ منعقد ہوا جہاں اور کاروائیوں کے اس جلسہ میں سٹر ڈیوڈ جی فورڈ نے عیسائی مشنوں پر اپنی رپورٹ پیش کی یہ رپورٹ اصل میں فرانسیسی زبان میں مرتب کی گئی تھی۔ لیکن ایسے صحیح حالات کو شکستہ کر نیوالی تھی۔ اور اسے ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ اکثر یورپین زبانوں میں ترجمہ ہو کر مختلف عیسائی ملکوں میں دست بدست شائع ہو گئی اسی طرح انگریزی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو کر بعض معزز رسالوں اور اخباروں میں شائع ہوا ہے چنانچہ اطریجی کانڈ کے نومبر۔ دسمبر ۱۹۱۷ء اور جنوری ۱۹۱۸ء کے مسلسل پرچوں میں یہ رپورٹ چھپائی گئی ہے۔ اب اسٹریچر فورڈ نے ایک کاپی اس رپورٹ کی ہمارے پاس اس غرض سے بھیجی ہے کہ یہ ساری یا اس کا کچھ حصہ ملک ہند میں شائع کیا جائے اس رپورٹ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ میں تو عیسائی مشنوں کے کھڑکے ذکر کیا گیا ہے اور دوسرے حصہ میں ایسی دنیاوی مجالس کے انعقاد کا ذکر ہے جو مشنوں کے ان گندے اثرات کے دھکنے کے لیے جو بنی گئی ہیں۔

ہماری غرض اس رپورٹ کے شائع کر دینے یہ ہے کہ ہم ایسے مسلم واقعات کی بنا پر عیسائی مذہب کے کفارہ کے مسئلہ کے اخلاقی اور روحانی بد اثرات کو پکا کے سامنے پیش کریں۔ جن کو خود عیسائی تسلیم کرتے ہیں۔ اور جن کے ہاتھ سے وہ خود نالاں ہو رہے ہیں۔ عیسائی مشنری اس بات پر بڑے نازاں ہیں کہ عیسائی اقوام کے اخلاقی حالت دنیا کی تمام اقوام سے بڑھ کر ہے اور یہی فخر وہ اپنے مذہب کی فوقیت ثابت کرنے کے لیے مجالس میں اور ایسے لوگوں کے

سامنے پیش کیا کرتے ہیں جو انکی ظاہری صورتیں دیکھ کر انکی مختلف قسم کی جائز و ناجائز ترغیبات پہنچنے سے میں
 پہنچنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی غرض چند دنیاوی فوائد کے حصول کے سوا کچھ نہیں
 ہوتی۔ لیکن جب کوئی شخص تعصب سے آزاد ہو کر ان کے اس قسم کے دعوے کو تحقیق کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو
 ذرا ہی انکی ہیودگی اور نامعقولیت پر یقین ہوتا ہے۔ ہم اس بات کے کہنے میں صرف اکیلے ہی نہیں۔ بلکہ خود وہ
 لوگ جو نسلِ بد نسل عیسائی چلے گئے ہیں انی نتائج پر پہنچے ہیں۔ اور یہی وجہ آخر انکے عیسائی مذہب کے صلحہ کی اختیار
 کرنے کی ہوئی ہے۔ چنانچہ چند نتائج جو اس رپورٹ میں پیش کیے گئے ہیں سب ذیل ہیں۔ اول۔ یہ کہ یہ یورپین
 تاثیرات جو دنیا کی دینی لوگوں میں سرایت کر گئی ہیں۔ انے کایسیا کی اپنے لوگوں کی اخلاقی حالت میں اصلاح پیدا
 کرنے کی کوششوں پر ناکامی کی یہی نہ لگ گئی ہے کہ جس سماوی النظر میں یہ بات یقین کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے کہ
 وہ دوسری قوموں کی اصلاح کے کام کے کسی طرح لائق نہیں۔ دوم۔ یہ کہ بچوں کے مذہب مالک میں عیسائی مذہب
 کے تزلزل اور تدریجاً چھلنے جانے کے قابل اقام میں اس دین کی ترقی نسل انسانی کی باقاعدہ معمولی ترقی کے لیے ایک
 خطرناک دھکی ہے۔ اور تمام جہان کی تہذیب اور صلاحیت اور امن کو ہمیشہ کے خطرہ میں رکھنے کا ایک موجب ہے۔
 اسی رپورٹ کے مصنف صاحب نے ایک اور رپارک عیسائی تہذیب کے متعلق بھی لکھا ہے جس کا نظریہ کے ملاحظہ کی غرض
 سے ذیل میں اقتباس کیا جاتا ہے۔ ”آج تک یورپین تہذیب کے تعارف کے دوسرے ممالک کے لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے
 کہ یہ خلیل۔ شرب کی بوتل رافیل بارود اور مختلف لباسوں میں طرح کی برائیاں۔ کامل غلامی اور آخر کار طاقت ہم جی ہے“
 اب ہم اہل رپورٹ کی طرف آتے ہیں اس رپورٹ کا عنوان ہے ”عیسائی مشنیں اور ان کے خطرناک نتائج“
 ذیل میں اس کا ترجمہ درج ہے ”انکے عیسائی روح یعنی مشن کی تاثیرات نے دنیا میں شائع ہو کر ایسے مفاسد پھیلائے ہیں کہ اب
 اس امر کی دو چند ضرورت ہے کہ اس کے کرتیوں کو قطعی طور پر روکنے اور ان کو نیست و نابود کرنے کے کام کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔
 پہلی بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں مغربی یورپ کے دلوں کا نور تہذیب اور شائستگی اس کے اس ملحد مزاج پر پہنچا گیا ہے کہ اب
 تمام قوم کی کھسیاؤں کی مذہبی پابندیوں کی تلگانی کی حدود سے روک نہیں سکتیں۔ اور سب قسم کے بد ہمتوں کے
 جنگل سے خواہ وہ ہودی ہوں یا عیسائی پوپ کے پیرو ہوں یا پالٹنٹنٹ۔ ڈورنگل گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسائی
 پارسی جس دہم پرستی اور سوشل فتنہ و آشوب کی عیسائی زمانہ میں ان سرزمینوں کے اندر جو عیسائی سرزمینیں تھیں وہیں
 تہذیب کی رکے قوم کیسے دونوں اندرونی اور بیرونی طور پر نہایت مذموم نتائج کے پیدا کر گیا موجب ہوئے ہیں اور جمہ
 سرزمین نے پُر غلطصلوہ کی تاریکی اور تباہی کے زمانہ دراز میں انکی طاقت کے عروج کی ابتدا اور ابتدا اور تزلزل دیکھا
 اور شاہد کیا ہے وہاں بھی اسی وجہ سے اتنے تجربہ کے بعد اب ان پادریوں کی فعلی طور پر کچھ عزت و وقعت نہیں رہی۔
 تہذیب کی حقیقی حیثیت اور امن عامہ اور ترقی دنیا کے اسباب کی کچھ مخالفت کی خاطر یہ امر کچھ فزوری نہیں کہ ان

پلیریوں کو اسی دہر پرستی اور سوشل فٹنہ و آئرشک غیر عیسائی سرزمین میں ایسا نئے اور پھیلائے سے باز رکھا جاوے۔ اس امر میں کوئی شک نہ کہ ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ چونکہ طاقت اور نامزدی کی غیر عیسائی شنوں کی تمام کارروائیوں پر ننگ چلی ہے۔ یہ رپورٹ ہے جس میں آئرشک پرستی کے بارے میں ایک نیا صفحہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں اس سے اب میں کوئی زیادہ ہے۔ اور اسی عرصہ میں لوگوں نے دین عیسوی قبول کیا اگر انکو بال بچوں سمیت لگنا چاہوئے تو انکا شمار زیادہ سے زیادہ تیس لاکھ ہوگا۔ اس پر وہ لکھتا ہے کہ ہمیں کچھ حسرت واقعہ پر دنا آئے کہ غیر عیسائیوں کی تعداد شمار میں مشنوں کے عروج کی صدی میں بھی بڑھ کر گئی۔ زیادہ بڑھی۔

(۲) اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بھی جو عیسائی مذہب میں داخل نہیں وہ نسل انسانی میں کس طبقہ کے لوگ ہیں؟ اسی رپورٹ جاسٹن نے اس سوال کا بھی جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ ”عیسائی لوگوں کے خوردگیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ کوسوائے معدودے چند کے یہ سارے قوم پر عیسائی حامل اور خوشی اقوام میں سے ہیں۔ جیسا کہ اعلیٰ طبقہ کو کوئی کچھ بھی اثر نہیں۔ انہیں پانچویں حصہ کے قریب اور قوموں کے لوگ میں جوئی تہذیب کی ترقی کے سامنے جس کے لوازمات میں سے بدکاری اور بیماری میں صفحہ دنیا سے نابود ہو رہی ہیں۔ کیونکہ جہاں عیسائی تہذیب گئی ہو وہاں بدکاری اور بیماری بھی ختم ہو گئی ہیں۔ وہی مصنف مجبور ہو کر ایسی شہادت بھی دیتا ہے جس سے سچا دینوں کے ان حوالوں کی طاقت کا جو وہ غیر مذہب پر کر سکتے ہیں پورا پورا ثبوت ملتا ہے۔ یہ شہادت ان نگر و ٹوں کے اندر دنی حالات اور حال چین کے متعلق ہے جو بہت ہی متفرق اقوام میں سے اکٹھے کیے گئے ہیں اور جنگ آوری کیا کے اسقدر متفرق جھنڈوں کے نیچے جمع ہوئے ہیں جنہر صرف فرقہ پرستوں کی کاترچ ساٹھ ہے جو ہیں لاکھ ہونڈ یعنی تین کروڑ ساٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے ہوتا ہے۔ اور ۶۲۸ مشنری بطور ایکٹ اس خدمت پر مامور ہیں جن کی تعداد کی نسبت ہر ایک لاکھ ساٹھ ہزار غیر عیسائیوں کے لیے ایک ایکٹ ہوتی ہے۔ ان نگر و ٹوں کی اس متفرق فوج کی مانند دنی وقعت اور اخلاقی حالت کا بیان کر سکتے ہیں میں جاسٹن صاحب نے بیلی سے جو شہادت دی ہے وہ ہمارے لیے ان مشنری حملہ گریوں کی جہودگی اور طاقت کو کچھ کم زور کے ساتھ واضح نہیں کرتی۔ آئرشک پرستی کے صفحہ ہمارے سامنے ہے اور اسی لکھتے ہیں کہ ”وقت آگیا ہے کہ خدا کے کلیسیا کو اس امر واقعہ سے گریز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ کسی ایسے مذہب کی ترقی کو ہماری نئی شنیں روک نہیں سکتیں جنکے تہذیب میں مقدس کتب ہیں۔ ہندو دھرم۔ بدھ مت اور اسلام صرف اپنے اپنے حال میں قائم ہی نہیں بلکہ ہر سال لاکھوں لوگ ان میں داخل ہوتے ہیں۔ ان سلسلوں میں سے اگر کہیں کوئی ایک عیسائی ہو جاتا ہے تو اسکی بجائے انہیں دانی قوموں میں سے ہزاروں لوگ داخل ہو جاتے ہیں۔“ لایز قابل فخر نتائج ان ایک سو مشنری سوسائٹیوں کی کل کارروائیوں کے جو برطانیہ اعظم۔ امریکا اور یورپ میں براعظم کو دوسرے

حصص کی طرف سے قائم ہیں۔ اور جن کی طرف سے ۶۲۳۰ تنخواہ دار ملازم کام کر رہے ہیں۔ اور جن کے ساتھ ۲۷۰۰۰ ڈسٹرکٹ کی سنادی کرنے کے لیے اجیر مقرر ہیں۔ اور ان دیہی جماعتوں کے لیے ۲۵۰۰ پائٹر یعنی نگران مقرر ہیں۔ اور سرب ملکر دوسو سے زیادہ زبانوں میں بائبل کے اجماعہ ترجمہ چھپلاتے اور طاقت اور یوقونی سے بھرے رسالے جہان میں شائع کرتے پھرتے ہیں۔ اگر پڑھنے والوں کو مصلحتیں تسلی نہ ہو اہان کار وادیوں کی شرے بھری ہوئی تباہی اور یابوسی خیز بھٹا کی مزید وضاحت کی ضرورت سمجھیں تو پادری دی برون ایم ڈی سکریٹری سکشن سوسائٹی کا صاف اقبال جو ذیل میں لکھا جاتا ہے کافی سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس کے الفاظ ایسے قیمتی ہیں کہ ایک ایک لفظ ان یا نثاروں کی پیشانی پر آب زر سے منقوش ہونا چاہیے جن کی مالی امداد اور سرپرستی کو ہم کپڑے شرنی یا مؤفیہ عیسائی سمندروں پر پتھر رہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”اگر وہی اسباب اور دیہی جنت اور عبادہ اور دیہی دولت جو گزشتہ پچاس سالوں کے درمیان مغربی لوگوں میں مشینیں پیچنے پر بے دریغ خرچ کیا گیا ہے عقلمندی سے انگلستان اور امریکہ کے اندر ہی خدا کی معمولی سنگتے موافق خرچ کیا جاتا تو اس قدر لوگ سیدھی راہ پر آسکتے تھے کہ جسکا سواں یا ہزارواں حصہ بھی بیرونیجات میں فائدہ نہیں ہوا“ دیکھو شرنی آف دی پروڈیگنٹ آف کرپشنٹی انگ دی ہیڈن جلد ۲ صفحہ ۳۹۹ (۱۸۹۹) اب یہ ایسا قتل دہل جلد ہے کہ تو اس سے زیادہ تشریح کی حاجت ہے اور نہ اس پر کسی زیادہ حاشیہ کی گنجائش ہے۔

اب اس مرحلہ پر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری مشنری عہد و جہاد کار وادیوں سے کس قسم کا مصداق ملتا رہا ہے؟ جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ غیر عیسائی ممالک میں اگر جاگیر کر نیسے صرف وقت ہی ناحق ضائع ہوا اور مال ہی بے فائدہ اور اٹکانا فینچ کیا گیا بلکہ سبک بھڑک نہایت درد انگیز اور نوحہ خیز بات جو اس سے پیدا ہوئی ہے وہ ایک نہایت سنگین خطرناک اخلاقی تباہی ہے جو ایک طرف عیسائیوں کی رشتہ دی اور شرموزی سے اور دوسری طرف ڈیسیوں کو ریاکاری سے عیسائی بنانیکے لیے طرح طرح کی مضبوط ترغیبیں لینے سے پیدا ہوئی ہے۔ (۳) ہر ایک شخص جس نے پوری بے تعصبی جن جوئی اور انفعالات پسندی سے اس طرز عیسائیت غور سے دیکھا اور غور کیا ہے جسکی مخالفت عیسائی مشنری ایجنسیوں کے ہاتھ سے نئے دیہی ممالکوں میں تحریر ہوتی ہوئی اور جو دہان نشوونما پارہی ہے۔ اس کے روزانہ مشاہدوں اور لمبے تجربوں سے اس بات کی کافی اور زبردست ثبوت ملتی ہے کہ مشنری لوگوں کی تاثیرات کا دیہی لوگوں کے دل و دیکھ سے مغرب اخلاق اثر ہوا ہے۔ چنانچہ گورنر کے طور پر ایک فاضل برہمہ ہند کا برہما اور سیلون میں مشنری محنتوں کے ثمرات کے متعلق بیان نقل کرتا ہے۔ ”برہما اور سیلون میں جتنی مخالفت عیسائی مشنیں کاہم کر رہی ہیں ان سب کے کاموں کے متعلق میرا علم مجھے کوئی بھی راہ قائم کر نیسے ملے ہے۔ کیونکہ لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے جو جو طریقے لوگ کام میں لائے ہیں۔ وہ ایسے مکروہ ہیں کہ کوئی معقول انسان اپنے اہل ملک کو انکی طرف راغب نہ ہو دیکھنا پسند نہیں کر سکتا۔ سیلون میں مخالفت عیسائی

فوق نے لوگوں کو عیسائی بنایا ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت بنی ہے کہ جو دونوں طرفوں سے محروم ہیں۔ اور خود بدھ لوگ اپنے متفقہ اور ادھر اعلیٰ درجہ کے بوڈین لوگوں کی نظروں میں قابلِ تحقارت ہیں۔ وہ لوگ اُن کو روٹیوں کے عیسائی کہتے ہیں۔ کیونکہ حقیقت میں یہ لوگ صرف اسی خیال سے عیسائی مذہب میں داخل ہوتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ پادری صاحب کی سفارش سے یا انہیں کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی سرکاری ملازمت مل جائیگی اور یا کسی ادنیٰ درجہ کے تجارتی کاروبار میں انہیں کوئی ایسا ہی ہاتھ آجائیگی۔ ان ناموں میں تین قسم کی عیسائیت شایع ہو رہی ہے وہ ایسی ہے کہ جس کی کسی معقول ملک میں گنجائش نہیں ہو سکتی۔ مشرقی مشرقی عموماً اس دلیل کو بڑے زور سے پیش کیا کہتے ہیں کہ مغربی اقوام کی عظمت اور طاقت صرف عیسائی دین ماننے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ کیونکہ خدا نے ان لوگوں کو تمام دنیا کے انسانوں پر حکومت عطا کی ہے جنہوں نے خدا کی خدمت کی ہے۔ اس امر میں ان لوگوں نے عجیب عیاری اور چالاکی سے کام لیا ہے کہ ہمارے ملک کے نیم تعلیم یافتہ لوگوں سے یہ اصل واقعہ بہت ہشیاری سے مخفی رکھا ہے کہ ان قوموں کو اسی نسبت کی عظمت اور وجاہت حاصل ہوئی ہے جس نسبت انہوں نے اس عیسائی کے عقاید کو خیر باد کہا ہے۔ اور جس نسبت انہوں نے اس دین کے مسئلہ پر اپنے ہمسایہ سے ایسا پیار کر جیسا کہ تو اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، کو ترک کر کے اس کی جگہ اس کے برعکس ایک منٹ میں تین سو گولیاں چلانے والے ہتھیار تیار کیے ہیں اسی نسبت کے ان کا جوتہ نشان حاصل ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کر بڑی راستہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا بھی دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ اسی دین عیسوی کی بدولت ہم آج دنیا بھر میں سب سے دانا اور تعلیم یافتہ ہیں۔ اور ہمیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کے محالِ جاہل بدھ لوگوں کی طرف دیکھو! تم سب عیسائی دین کو نہیں مانتے تھوڑے مذہب پر عقیدہ رکھتے ہو۔ اور اس بات پر ایمان نہ رکھتے ہو کہ زمین چوٹی ہے۔ اور اسکی ناف میں ایک بڑا بجاری بہاؤ اور سورج اور چاند اس کے گرد گھومتے ہیں اور اسی وجہ سے دن اور رات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ہم خدا کے واحد کے ماننے والے تھے لیکن کے طور پر جانتے ہیں کہ زمین چوٹی نہیں بلکہ نامی کی طرح گول ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے اور ہم انہیں بنانا، تارگانا، بندوق طیار کرنا اور ایسے ایسے فنون اور ہنر جانتے ہیں یہ سب عیسائی دین کی بدولت ہی ہو سکا حاصل ہوا ہے۔ یہ ایسے تجاہل عارفانہ کر نیوالے ہیں کہ ڈارون اور بریڈلاور ان کے سوا جس شخص نے اس بات کے انہار کی جرأت کی کہ حق ان اناجیل سے باہر ہے ان سب کو جو حق و تہمتیں اور تکالیف ان پر لائیں پھینکی گئیں وہ گویا اس سے بھی واقف نہیں۔ لیکن اب تدریج اور آہستہ آہستہ نگاہیں کھلا رہی ہیں۔ اور رقی کی طرف قدم مار رہے ہیں۔ اس سے پہلے پہلے تو مشرقی لوگوں کے ماتحت و تاراج سے بہت نفعستان پہنچ چکا ہے جبکہ اکثر حصہ تو سیلون کو برداشت کرنا پڑا اور تھوڑا حصہ برہما و لونگوں کو کیونکہ جس نسبت سے ان کی

تعلیمات کی اشاعت ہوتی ہے اسی نسبت سے نقصان ہوا ہے۔ سیلون کا تو اب یہ حال ہو رہا ہے جو لوگ اعلیٰ درجہ کی چاقی کا شست کر نیوالے ہیں۔ اب وہ عیسائی اور بریکو کسی صورت میں رکھنا پسند نہیں کرتے جب میں سیلون میں تھا تو وہ لوگ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے ذخیروں میں کسی عیسائی کو گھسنے نہ لیں گے ہم کسی بھڑیا ہندو یا مسلمان کو رکھ لیں گے مگر کوئی عیسائی نہ رکھیں گے۔ اب انکو اس بات کا پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی خیانتیں اور ہر قسم کی دغا بازیوں جتنی ان دیسی عیسائیوں سے صادر ہوتی ہیں وہ کسی اور سے کہتا ہے نہیں ہوتیں۔ اور اسکی وجہ دریافت کرنا کوئی مشکل کام نہیں بلکہ بہت آسان ہے۔ کچھ تو اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ محض پیٹ کی خاطر اپنا دین فروخت کر رہے ہیں اس سے بدتر انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ وہ تعلیم ہے جو انکو عیسائی دین میں دیکھاتی ہے۔ (۴) ملک سیام میں بھی عیسائی مشنری لوگوں کی غلط کوششوں سے ایسے ہی ثمرات پیدا ہوئے ہیں۔ ایلیمیٹر کہتا ہے کہ وہیں ڈرٹا ہوں کہ یہ اسٹنٹ مشنریوں نے اتنا روپیہ سیام میں خرچ کیا ہے پر وہاں فی دس ہزار پونڈ یعنی ڈیڑھ لاکھ روپے کے بدلے کیا نیک سیاحی عیسائی نہیں بنا سکے اگر کسی نے اس دین کو قبول بھی کیا ہے تو وہ بہت شاذ و نادر ہے۔ اکثر مشنریوں کی کارروائی رازگان جاتی ہے۔ چین کے روٹیوں کے عیسائی بھی مشنریوں۔ لنڈن مشنری سوسائٹی کی رپورٹ بابت سندھ میں پادری لیشل کہتا ہے کہ ”ایچانگ میں جتنی بچھیں فراخ دلی کے ساتھ تقسیم کیمپ میں اکثر ان میں سے خودوں کے تلوے بنائیکے کام میں لائی جاتی ہیں“ اور یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی معزز زمین کسی مشنری کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتا۔ انریبل جی میٹن اسٹریٹسٹا میں اسکے نتائج کے متعلق اس سے بھی زیادہ نادر سے لکھتا ہے۔ پہلے یہ بات لکھ کر کہ کوئی انسان وہاں کسی مشنری اس کے ساتھ کسی طرح کا تعلق ہرگز نہیں رکھنا چاہتا۔ ہاں جب کہیں ان کے صوا کوئی مل سکے تو پھر بہت اکراہ کے ساتھ اسے کام پر لگایا جاتا ہے“ وہ طرح مشنری لوگوں کی محنتوں کے ثمرات کو بغیر خلاصہ لکھتا ہے۔ ”ایک بڑا کھلاؤ آتھ جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کسی جنوبی سمندر کے جزیروں میں بسنے والے کو عیسائی بنانے کی کوشش کرنے میں مشنری لوگ ایک معصوم اور معنی وحشی کو کھتا بد معاش بنا دیتے ہیں“ اسی طرح اس نام کے متعلق اور بہت سی شہادتیں موجود ہیں لیکن ہمارے خیال میں یہ تھوڑی سی مذکورہ بالا شہادتیں ہی عیسائی مذہب کے دیسیوں کے دلوں پر تاثیرات کا عام خاکہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ (۵) ہمارا کابل کے عیسائیوں کا حال بیان کرتے وقت ایک بڑی مشہور بات بلاتل سامنے آجاتی ہے۔ جو عیسائی مشنوں کے بد اثر کو خاص طور پر عیاں کرتی ہے۔ ان پرانے جزیروں میں بچے والوں میں عیسائی مذہب کے پھیلنے کے ساتھ دیسی ریاست کی قطعی تباہی اور نئے عیسائیوں اور ان کے دوست ہر مدظنون کے درمیان خطرناک تباہ کن اور خونخوار لڑائیوں کی بنیاد پڑ گئی۔ ٹامپٹی میں مشنری لوگوں نے طرح سے

دکھائیں گے کہ عیسائی مذہب کی بدولت کس قسم کے ظالم برپا ہوئے چنانچہ رارا ناٹا گائے باشندوں کے حال کے
 ضمن میں وہ لکھتے ہیں۔ ”اس پیاری جگہ کے باشندے زمانہ قدیم سے چوری کرینیک بہت عادی چلے آتے تھے۔
 چونکہ اکثر لوگوں نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی عیسائی مذہب قبول کیا تھا اس لیے چوٹی کی جوش کا دلوں پر تبدیل
 تھان سے پیدا ہوا تھا کہ ہوا تو فوراً وہ اپنی اس عادات کی طرف رجوع کر گئے جو پہلے سے۔ ان میں تان چوری
 تھیں اور دیکھو مشنری انٹرپرائز ان سوئٹھ سی آگنڈہ ۱۸۳۴ء صفحہ ۱۲۶۔ غرض ترمیز اخلاق کو ایک لذت اختیار
 کر کے ان سے پیچھے ہے ہونے لگوں کو شائستگی کا مطیع بنائے اور سر توڑ زور اور پوری اخلاقی قدروں کی پرکار بند کئے
 کے لیے امانت اور موت کی راہوں سے انوس کر نیک بچائے عیسائی مشنریوں نے انہیں ایک نئی وہم پرستی کے
 درمیں ڈال دیا جس سے انہیں خود بخود نرمی کی کا تازہ جوش پیدا ہو گیا اس مضمون پر ہمارا مشنری ایک پرورش
 بات لکھتا ہے جو ذیل میں مندرج کی جاتی ہے۔ ”یہ بات غور کے قابل ہے کہ کسی بڑے جزیرہ میں عیسائیوں بغیر زور و جبر
 مروج نہیں ہوا لیکن یہ بات بیان کرنا ٹھیک ہے کہ ہر موز پر حملہ کیا ابتدا غیر عیسائیوں کے ہاتھوں سے ہوتی رہی یہ بات
 کہ یہ حملے قسم کے تھے ذیل کی عبارت سے معلوم ہو سکتی ہے۔ ”مقام منگارا میں تنگ کی یہ وجہ ہوئی کہ ان کے دن
 بت پرست لوگ لگانے اور کھیلنے کا جشن کیا کرتے تھے۔ اور عیسائیوں کو دھکا دتے تھے۔ اس لڑائی میں عیسائی
 فتحیاب ہوئے لیکن اپنے دشمنوں سے سخت بے رحمی کا سلوک کیا۔ وہ لوگ ہم کے طلبکار ہوئے انہوں نے انکی ایک
 سنی بلکہ بے رحمی کے ساتھ انکو جبر کرکے ٹکڑے کر دیا“ (۶) دسی لوگوں کے مستعد ولایت اور بے رحمی
 کر نیوالے دلوں میں مخالفت مذہب کے نصاب کرنے سے اکثر اور عوام گندی قسم کی وہم پرستی کا دوبارہ زندہ ہونا مروج
 ہے۔ اگرچہ بہت سی مثالیں اس قسم کی موجود ہیں لیکن ہم اس جگہ صرف ایک ہی واقعہ کو بطور مثال پیش کرنے پر اکتفا کرتے
 ہیں کہ جس سے جزیرہ سینڈویچ کے بد نصیب باشندوں کا حال اور انکے عیسائی ہوجانیکے بعد کی مصیبتیں واضح
 ہونگی جولائی ۱۸۵۴ء کے دست مشنریوں میں ایک شخص نے فریادی ہے کہ چند مشنری جوشیلوں کی کوششوں
 سالانہ غریب تباہ ہوجانے کو ہے۔ ہزاں ایکڑ زمین جس میں بہت عمدہ فصل پیدا ہوتے تھے۔ اب ریگستانی میدان
 ہوئے ہیں کھانے کی چیزیں اس قدر گراں ہو گئی ہیں کہ تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے کہ خود بادشاہ نے سفیر کے ساتھ کچھ روٹی
 منگوا بھیجی۔ ماہی گیری بالکل ترک کر دی گئی ہے۔ اور سوائے مشن سکولوں کے کہیں آبادی اور رونق نظر نہیں آتی۔
 ان مدرسوں میں لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ کل کی کچھ نگرانی کرنی چاہیے۔ اور باغ کے خوش رنگ پھولوں کی طرح
 لباس پہنا اور کوؤں کی طرح کھانا چاہیے۔ پھر اسکے علاوہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ سب لوگ آزاد اور مساوی ہوں
 پیدا کیے گئے ہیں اس قسم کے خیالات ان لوگوں میں اس حد تک رسائی کر گئے ہیں کہ وہ غمن اور عجیب غریب
 ہو گئے ہیں۔ امر کی خدمت کر نیے انکار کر رہے ہیں اور انکو بنظر حقارت دیکھتے ہیں۔ اور بگم (ایک امر مشنری) کو

اپنا حقیقی بادشاہ سمجھتے ہیں، اسی طرح ڈاکٹر لیٹورنہ کی شہادت بائیسوں کے متعلق نقل کی جاتی ہے۔ وہ بات انگریزوں کے
 ہے کہ بائیسوں میں بہت خطرناک و غمخوار خاندان جینیوں سے عیسائی مذہب پھیلا گیا۔ عیش و عشرت میں حد سے ترقی ہو گئی باہم
 جنگ و جدل اور نفاق بڑھ گیا اور ان تمام بدیوں پر ریاکاری کا بقیع ڈاکہ پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ عورتیں ہمارے ہر دن کے
 وقت نہیں عیائیں وہ راستے کے وقت ہمارے ہر خود جانی بالوگوں کے ساتھ جاتی تھیں۔ شہوانی عاشقانہ خواہشیں ان
 لوگوں میں ایسی زور سے پائی جاتی تھیں کہ باوجود انگریزی حکومت کے زبردست انتظام کے عورتیں اور بچے عورتوں کے ہم
 گنری اغراض پر عیسائی نسلے جاتے تھے اور مردوں اور عورتوں میں باہمی گفتگو پرلے درجہ کی بے حیائی سمجھتی تھی۔
 ان باتوں سے ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ طرح عیسائی مذہب کی نومبری اور پہلی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ
 جاتی ہیں جو لوگ روٹی کی غرض سے عیسائی ہوتے ہیں وہ نہ تو دینی بہادری سے اور نہ عقلی پہلو سے بچے عیسائی ہو سکتے
 ہیں اور نہ زمانہ اور ملک میں جبر اور غناؤں کی منادی کے لیے پسندیدہ ذرائع خیال کیے جاتے اور عمل میں لائے
 جاتے ہیں۔ اور کمین یہ دونوں ناپاک ذرائع باہم ملکر کام کرتے ہیں اور ان طریقوں کا عملہ آمد کسی ایک زمانہ
 سے مخصوص نہیں ہے بلکہ عیسائی تاریخ کے ذریعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قسطنطنیہ سے لیکر مشیونر کے آباد ہونے
 تک اور یورپ کے سیاسی اقتدار سے لیکر عیسائی عقیدہ کی پورے مذہبوں پر فوقیت حاصل کر لینے کے زمانہ تک پرلے
 درجہ کی شرارت اور جہالت اور وحشت مسلمانوں اور یودیوں اور پراسٹنٹوں وغیرہ کے برخلاف عیسائی طریق عمل میں آتے
 رہے ہیں۔

(۵)

عیسائی مشنری جس طرح دوسے لوگوں کے مذہبوں پر حملے کرتے ہیں وہ حق اور جہالت پر ہے۔ اگر ایک قوم کی بہت سی
 اور توہم پرستی کا اتصال کیا جاتا ہے تو ایک دوسری قوم کی بہت سی اور توہم پرستی کا عقیدہ لکھے دلوں میں راسخ کیا جاتا
 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انکی مذہبی تعلیم باوجودیکہ وہ ایک اعلیٰ قوم کے لوگ ہیں اور جو لوگ لکھے زیر بشق ہیں وہ ادنیٰ اور کم
 تہذیب یافتہ قوموں کے لوگ ہیں انہر کوئی معیار پیدائش کرتی اور نہ انکی ادنیٰ حالت کو اعلیٰ حالت میں بدل سکتی ہے
 معصیت کا گناہ شش آف دی کر اس (وقتہ صلیب) صاف طور پر اس دھوکہ کا بیان کرتا ہے جس میں مشنری باغ میں
 کام کرنے والے مزدور مبتلا ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ "بعض لوگ بوشن میں نہایت ذوق و شوق سے کام کرتے تھے وہ یہ حال
 دیکھ کر بالکل گھبر گئے اور ایسی سیوں سے دلبرداشتہ ہو کر کام ہی چھوڑ بیٹھے۔ اور بہت ہی (میں لینڈ کو خیر باد کہہ کر بہتر مقامات
 کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں سے ایک نامی گرامی صاحب نے اپنے الوو اعلیٰ و غلو میں اس بات کو مانگ کر میری ٹانگ سے کا
 سٹیک زیادہ تلخ چلوایا ہوا ہے کہ پچیس سالوں کی لگا ناگزشتش اور محنت کے بعد اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میں لینڈ میں
 اس سے زیادہ عیسائی نہیں ہو سکے جو اس دن حجاز تھے جبکہ میں پہلے پہل بھگتا آیا تھا" (دیکھو صفحہ ۸۶)۔ اگرچہ انکار کریں
 مشنروں کی کوششوں میں انکے کامیابی بھی ہوئی تو اسکی وجہ غیر لوگوں کا عیسائی دین قبول کرنا نہیں ہوئی۔ بلکہ ضائع

مادی امداد حاصل کر لیا نتیجہ ہے چنانچہ پھر گھبرائی تھیضت ”امنٹک دی سنگلور“ (مغلوں کے درمیان) میں لکھتا ہے کہ ”اکثر لوگ جو میر کرانچیل کی منادی سے بہت بڑی دلچسپی ظاہر کیا کرتے تھے اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ جب وہ جہاز بڑا کرتے تھے تو تین انیس طرہ امداد دیا کرتا تھا۔ انیس روحانی آرام اور روشنی کی نسبت جسمانی تندرستی کی بہت جستجو کرتی تھی“ ایسی ہی سراج جانچ جانسن کی شہادت میں یہی ہی پُر زور ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ”افریقہ کی مشنوں کا امداد اور نگرہ اور عزت پانیا کوئی استحقاق اسوجہ سے نہیں کہ انہوں نے عیسائی دین کو پھیلایا ہے۔ خالص عیسائی پہلو سے جب اس معاملہ پر نگاہ کیجاتی ہے تو ماننا پڑتا ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اکثر بڑے بڑے فصلات میں آہل وہ نہیں ہیں برسوں سے کام کر رہے ہیں اگر دیانت اور امنٹک کے ساتھ نظر کیا جائے تو میں مخلص عیسائی بھی نہیں نکلتے یعنی میں دیکھ بھی لیتا وہ سیلاب نہیں ہو سکتے جو ان نوآموختہ مسائل کو کسی حد تک سمجھتے ہوں اور اپنے اخلاق اور وضع کو اچھے موافق بنائی کرکوش کرتے ہوں۔ افریقہ کے دوسرے حصہ میں اور خصوصاً برٹش مقبوضات میں جہاں کثرت سے رہائے نام عیسائی آباد ہیں وہاں انکی بدولت اس مذہب کی بہت بے اعتباری پھیل رہی ہے کیونکہ حقیقت کسی بستی کے بدست شہزادوں اور دوغلوں پر معاش اور نجس لوگ ہیں وہ سب کے سب عیسائی مذہب میں شمار ہوتے ہیں ہمارے پڑنے افریقہ کے مغربی مقبوضات میں خاص شہر کے ملکہ یعنی لوگ عیسائی دین کے ماننے والے ہیں۔ یہ امنٹک کہ ایسے لوگ جو فتح و فوج کی وجہ سے سب سے بدنام ہیں وہ بھی اس بات پر ناکرستم ہیں کہ ہم نے کبھی کیونٹن شہر کے لوگ جابجا سے ناعد نہیں کیا۔ .... مجھے اس بات کا بیان کرتے ہوئے بہت افسوس آتا ہے کہ سوائے معدودے چند کے افریقہ کی دیہی پادری معلم مناد وغیرہ جو میر سے دیکھنے میں آئے ہیں اور جن سے مجھے تعارف ہوا ہے سب کے سب کسی نہ کسی کمزور پیش گناہ اور بدکاری میں مبتلا ہیں۔ انکی ساری کوششوں کا ماحصل یہی ہے کہ اپنی بے لگام بدچلنی اور بے جہاد کاری پر پردہ ڈالے رکھیں۔ اور ظاہر طور پر مذہب کا دکھاوا کرتے رہیں۔ اور یہ ایسی گنہ گاری روکش ہے کہ جو ایک سلیم طریقہ اور امانت پسندوں کے لیے تمام بدچلنیوں سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ ظاہر تھا کہ لنگے پتھر دلوں میں مذہب کا ایک ذرہ بھر بھی اثر نہیں ہوا۔ اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ وحشیانہ ہمارے اور انور کی روح جو انکے وحشی آباد اجداد میں موجود تھی انکی جھوٹی اور بزدلانہ طبیعتوں میں داخل ہی نہیں ہوئی۔ یہ سخت الفاظ ہیں لیکن یہ سچ ہے سمجھنے بغیر نہیں کہو گئے“ (دیکھو ناٹینتھ میچری رپورٹ بابت نمبر ۱۸۷۸ء)

(۸)

اگر ان عام امور کو علم پر رکھ کر ہم چین۔ ہندوستان اور جاپان میں عیسائی مذہب کی تاریخ پر ایک نظر ڈالکر دیکھیں تو یہاں بھی وہی قصہ نفاق اور عیاری کا دیکھنے میں آئے گا۔ ان ملکوں میں دیکھو کہ عیسائی مذہب کی حریت فزون سے ایک لڑکا کھپتے بنا پہلے ہے۔ یہ تمام فرقے اس بات پر نئے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کالے لوگوں کو مغربی یورپ کے روحانی اور سیاسی جوئے کے نیچے لے آویں۔ اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ ناجائز حقوق جو مشنری چین میں

تلاش کرتے اور حاصل کر چکے تھے دیس اُس کے بھڑکا کر نیکامو جب پہنچے تھے جو چند سال پہلے میں کپیتھنی اور یورپ کی دوسری گورنمنٹوں کے درمیان بھڑکا اٹھی تھی۔ ان مشنری ایجنسیوں نے جس حق حفاظت کا جیہنی سلطنت کے خلاف دعوے کیے وہ یہی خطرناک اور پریشانی لوگوں میں پلا مٹی پھیلا کر نیکامو ذریعہ ہوا۔ اور اس حق کی رعایت کو دیکھ کر قابل اعتراض فریج سے محال کیا جاتا ہے۔ ان عیسائیوں نے اپنی فوقیت اور عظمت کے ثبوت میں ایک چپٹر اس کی طرح پڑھا ہوا ہے جولائی ۱۸۶۶ء کے کوارٹر لی ریویو میں ایک نامہ لگا کر اسے اس بات کو خوب تشریح سے لکھا ہے کہ ان کارروائیوں کا دیسیوں کے دل کو نہیں کیا اثر ہوتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ "ایک بزدل حاکم کے علاقہ میں جب کسی مشنری کا گذر ہوتا ہے تو وہ گئے ایک دو باجمعت ہے کیونکہ اس کے آئیے اُس کے انتظام میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اُس کے اقتدار اور مرعب میں فرق آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس حاکم کی اپنی تباہی تک نہ بنت بچ جاتی ہے۔ موجودہ طرز میں ہر ایک روٹ کی تھلک مشنری اور خصوصاً ہر فرانسیسی ڈاوسلنٹ چین کے لیے اتلا کا موجب ثابت ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اُسے دن بھر تک نہیں نہ کہیں سے کسی فساد کی خبر جارے سنے میں آ جاتی ہے، مشنریوں کے اس باطل دعویٰ کا کہ انہیں ایک شمن اظہار قوم کے اندر ایک انگ کی ایک حکومت کیجا و جس کا ملکی حکومت کے کوئی تعلق نہ ہو۔ ان اقوام پر جو فطرۃً متعل اور بد مذہب ہیں اثر ہوا ہے کہ انکا جائز غصہ ان با دہیوں کے خلاف جن پر دبا ہر سے اُسے بھٹے شیطانی کا خطاب نہایت عمدہ طریق پر چسپاں ہوتا ہے اور بھی بھڑکا اٹھا ہے۔ اس وقت یہ سخت ضروری ہو گیا ہے کہ یورپ کے مذہب اور شاہستہ قومیں ان کی مشنریوں کے ایسے منکرانہ اور خطرناک باطل دعووں کی حمایت کو چھوڑ دیں۔ ان مشنریوں کے بغیر معتدل چوش سے اکثر جنگوں کی افواہیں مٹی جاتی ہیں اور جنگ برپا ہو جاتے ہیں اور یورپ کی قوموں کو بڑے خرچ سے ہمیں تیار کرنے اور باخفت و تاراج اور لوگوں کے ملک تھینے پر آمادہ کر نیکامو جب ہوتے ہیں۔ یہ شہوت باشتہ بگڑ پیگ کا خد جس نے چند سال تک چین میں اس تباہی نہ ہونے دیا اور سیکیڑوں میلوں میں اچھے اچھے آباد قصبے اور شہنشاہانہ کھیت تباہ کرنے اور انکی بار قتل عام اور غاصرے ہونے اور ایسے خطرناک مظالم ہونے کی خبر کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا۔ اور غوط پڑے۔ ان سب کا باعث انہیں مشنریوں کے وہ رسائل ہونے تھے جو جاہل قوموں میں انہوں نے شائع کیے تھے۔ اور پھر بھولنا کوئی شے سے انکے قدیم مذہب کو ترک کر کے عیسائی مذہب کا ہر وہ پتہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ دفتر پریسٹونس (صفحہ ۲۶۶) یہ بھی شہادت ہے کہ حال میں جو چین کی تقسیم واقع ہوئی اور پھر اس کے بعد روس و جاپان میں خطرناک جنگ چھڑ گئی وہ بھی انہیں عیسائی پار ایصاحبان کی شرارتوں اور چالاکوں کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ ہر ڈی رات ہر کسی زمانہ میں سلطنت برتانی کی طرف سے چین میں سفارت کے عمدہ پر ممتاز تھا اس نے کہ شہلاک و ملیٹ اخبار میں ۲۰ اگست ۱۸۶۹ء کو ایک مراسلت شائع کی تھی۔ اس میں اس نے کھلے طور پر کہہ دیا کہ وہ خطرناک اور پریشانی مشنریوں کو اس بات کا مجرم قرار دیا تھا کہ چین میں جو واقعات پیدا ہوئے اور جن سے یورپ کے قوموں کو متفق ہو کر کارروائی کرنی پڑی وہ سب انکی

مذہبی بے چینی

آسمان نے کچھ ایسا رنگ بدلنا ہے کہ جہاں جاؤ وہیں مذہبی سمندروں میں بے چینی کا جوش پھیلا ہوا ہے لیکن یہ مذہبی شورش اور بے چینی جس قدر زور اور مضبوطی کے ساتھ عیسائیت میں محسوس ہو رہی ہے اس کی مثال دوسری جگہ نہیں ملتی۔ ہمیں ہر دن اس مذہب میں ہی نئے طریقوں اور نئے عقاید کے پیدائشی خبریں ملتی ہیں۔ اور ہر روز اس مذہب کے پیروؤں کے گروہ میں تخفیف ہوتی چلی جاتی ہے۔ انجیل اخباروں کے کالموں میں نئی تفسیروں کے بہت زور شور سے تذکرے ہو رہے ہیں۔ رپورٹرز کچھ کمبل چوٹی پل کھٹے پوشیلے نان کنفارمسٹ پادری ہیں۔ انہوں نے پُرانے عیسائی مسائل کی ایک لغو اور نئی تشریح کی ہے جس کوئی تفسیروں یعنی نیا علم الہی کہا گیا ہے (اسے بائبل کی خوش نصیبی یا بے نصیبی) تمام نئے نئے عقاید جو پُرانے عقاید کی ہچکائی کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ سب اسی بائبل سے مستند ہوتے ہیں اور جس طریق سے یہ استنباط کیا جاتا ہے وہ اس کتاب کے لیے جو کسی زمانہ میں بہت عزیز تھی بہت دردناک ہے۔ کیونکہ اس الفاظ کو توڑ مروڑ کر ان کے ایسے معنی تجویز کر دیکے ہیں کہ سخت عذاب کیا جاتا ہے تو یہ بالکل باطل ثابت ہوتے ہیں لیکن جب مسٹر کمبل جیسے عالمی داغ اصحاب انکو تشریحات دیکھ کر سے معقولہ ایک دائرہ میں لایا گیا کہ کوشش کرتے ہیں تو پھر اپنی لہجہ میں ڈوبتے ہیں کہ لکھ کوئی معنی نہیں بن سکتے مسٹر کمبل اپنے اس طریق کی اپنی تفسیروں کے نام سے منادی کرتا ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ یسوع کا کنواری سے پیدا ہونا کاسکھ کا ناسن کی ابتدائی پیدائش کی خام اور گراہ کن تاویل ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ الوہیت کی روح نے مادہ سے خدائی صفات اپنے اندر رکھنے والے ایک انسان کو پیدا کیا۔ کفارہ سے مراد انسان کی لازمی الوہیت سے پرہیز اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ غیر مقطوع تعلق ہے وغیرہ۔ اخبارات میں ڈی ٹیلی گراف لکھتا ہے کہ یہ نئی تفسیروں کی حقیقت میں تھیوتونی ہے۔ اور یہ بھی لکھتا ہے کہ یسوع کے کلام کے تخفیف معنی جو مسٹر کمبل یا تھیو صوفسٹوں نے دریافت کیے ہیں۔ وہ عدو یسوع نے اپنے شاگردوں پر واضح نہیں کیے تھے۔ کیونکہ وہ تو یوں کہ

سوروں کے گائے ڈالنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔

ہماری غرض یہ نہیں کہ ہم اس نئی تفسیروں کی کوئی منطقی تعریف بیان کریں اور اسکے اصول اور عقاید کی تفصیل کریں۔ اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کریں کہ آیا یہ نئی تفسیروں کی حقیقت میں تھیو صوفی کا نام ہے ہم سب ان کی بیان کرنا کوشش کریں گے کہ اس ساری مذہبی بے چینی کے اصل سبب کیا ہیں کیونکہ جہاں کھسے طور پر اس مذہبی بے چینی نے دہریت اور مادہ پرستی کی صورت اختیار نہیں کی وہاں بھی روجوں میں خدا کی ہستی اور اہم اہم آسمی کے انکار اور شک کے پھیلنے لگے ہیں۔ نئی تفسیروں کی منتشر دلوں کو کچھ اطمینان بخش نہیں سکتی۔ کیونکہ جہاں ایک طرف پُرانے نیاں

باطل قرار دیکر مسترد کیا جاتا ہے۔ وہ مسائل جو ابھی بجائے پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح کے بے دلیل دعویٰ ہیں مذہبی بے چینی کی اصل وجہ یہ تھی کہ جوعقائد اور اصول مذہبی پیش کیے جاتے ہیں انکا کوئی ایسا ثبوت ساتھ نہیں لایا جوتا کہ بیکر کے اور دلوں میں ایک اطمینان اور سکینت کی حالت پیدا کرے۔ پس جسٹس نے عقیقے سے چاہا ہوتا رہے جادو جنکا انکے ساتھ تسلی بخش ثبوت نہ ہو گا یہ سب محض بیکار اور ایسے ہی انواد و باطل دعاوی ہیں جیسے وہ جن کی بجائے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور کوئی صنی تہیز نے اس پر انے عقائد میں نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا پر مذہبی بے چینی کا ہمیشہ ایک دکر ہا یا کرتا ہے۔ اسی قسم کا دکرہ اس زمانہ میں بھی آیا ہوا ہے جو ہم پر گندہا ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ جو چینی اس زمانہ میں ہو رہی ہے۔ وہ پہلے سہ زمانوں سے بڑھ کر ہے۔ بہت لوگ اس غلط فہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ جدید علمی معلومات۔ نہ مذہبی اصول کو سخت صدمہ پہنچا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور علم نے مذہب کی بنیاد کو مستحکم کر دیا ہے۔ لوگوں کے لی نقیض اور ایمان سے اس لیے نہیں خالی ہوئے کہ سائنس نے خدا کی ہستی اور حیات بعد از موت کا انکار کیا ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مذہب جو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے اپنے اندر اتنی قوت نہیں کہ وہ اپنے وجود و ثبوت دیکر لوگوں کا اطمینان کر سکے جو لوگ اپنے آپ کو دہریہ اور لامذہب کہتے ہیں۔ وہ ان ریاکاروں کی نسبت زیادہ دینیت دار اور زیادہ صاف باطن ہوتے ہیں جن کے ہونٹوں پر مذہبی عقیدوں کے کلمات جاری ہوتے ہیں لیکن انکے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ کتنے کچھ اذکر نے کچھ میں۔ یہ مسلم امر ہے کہ جس شے کا کوئی ثبوت نہ ہو وہ بظاہر خواہ کلیبی ہی خوش کن کہوں نہ ہو۔ لیکن وہ بحث ہوتی ہے۔ اور جس چیز کا ثبوت موجود ہو۔ وہ معقول ہوتی ہے سائنس صرف تسلی بخش ثبوت کا مطالعہ کرتا ہے۔ اور اسکا مطالعہ جائز اور صحیح ہے۔ ہم اس واقعہ پر ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ جس سے ان باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ ہر ایک مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ خدا کے حضور دعا کرنی چاہیے اور یہ کہ خدا دعاؤں کو مستجاب قبول کرتا ہے۔ اب یہ صرف ایک دعویٰ ہے اور دعا کی قبولیت کے ثبوت کا مطالعہ بالکل واجب اور معقول مطالعہ ہے۔ یہ بات دعا کی قبولیت کا ثبوت نہیں ہو سکتی کہ بعض وقت کوئی امر جس کے لیے دعا کیجا و حاصل ہو جائے کیے نہ کر دے ایسے اور یہی ہیں جن کی نسبت دعا کیجاتی ہے۔ اور وہ حاصل نہیں ہوتے۔ بلکہ دعا کے بغیر بھی بعض مطالب حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صرف اس دعا کا حاصل ہونا ہی جس کیلئے دعا کیجا و قبولیت دعا کا ثبوت نہیں۔ دعا کی قبولیت کے ثبوت کیے حصول خدا کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی ضروری ہوتی ہیں۔ مثلاً جب کوئی انسان کسی امر کے لیے خدا کے حضور میں دعا کرے اور خدا کے حضور سے اسکو دعا کا جواب ملے اور بعد کے واقعات اس جواب کی صداقت کا ثبوت دیں اور وہ اس کے مطابق منظر ہو تو یہ ایک ثبوت ہو گا اس بات کا کہ دعویٰ دعا قبول ہو گئی۔ جس مذہب میں اس قسم کا ثبوت لمجاوے اسکو کوئی معقول انسان رد نہیں کر سکتا۔ لیکن جب تک کہ ایسا ثبوت ہم نہ پہنچے اسوقت تک قصداً اس مذہب کا ہے۔ جو اپنے دعوؤں کے ثبوت بیٹے سے عاری ہے۔ اور ہر شخص ایسے معقول مذہب کو رد کرتا ہے اسکا کچھ قصور نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عیسائی

دین و عالم کی قبولیت کا ایسا بوسہ دینا چاہیے کہ اس سے ہر انسان کو خود بخود مذہب ہی ثبوت دینے سے عاری اور قاصر ہے تو خدا اور اللہ نام کے منکوں کا مطالعہ کیونکر ثبوت دینا چاہیے صحیح اور جائز ہے۔ سائنس پر اس بات کا طعن رکھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس نے دعا پر سے لوگوں کا ایمان اٹھا دیا ہے۔ کیونکہ سائنس کا مطالعہ صرف عقلی رنگ میں ہے۔ سہاگ عیسائی مذہب دعا کی قبولیت کا ثبوت دینے سے قاصر رہ کر سائنس کے مطالعہ کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کے بحر یہ سوال ہو گا کہ کیا دنیا کی کوئی ایسا مذہب ہے جس کی تائید میں ان دعاوی کی تائید میں پیش کر سکتا ہو؟ ہم قنارہ کو دیکھ چکے ہیں۔ عیدان میں اگر اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ایسا مذہب دنیا میں موجود ہے اور وہ ایک ہی مذہب ہے جو اس معیار پر اپنے دعووں کا ثبوت دے سکتا ہے لیکن قبل اس کے کہ ہم مذہب کا نام بتائیں اور اس کے پیش کردہ بیوقوفانہ پیشگیوں پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اس امر کا بیان کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ کن کن راہوں سے دین حق کو دنیا میں زندہ رکھتا ہے۔ مذہب کی زندگی سے مراد یہ ہے کہ وہ مذہب اپنے پیروں میں تقویٰ و طہارت کی روح نفوذ کر کے طاعت رکھتا ہو اور انہیں نفس امارہ پر غلبہ پانے کی قوت بخش سکتا ہو۔ اور اس میں ایک ایسی مقناطیسی جذبہ ہو کہ ہر قسم کے دنیاوی لالچوں اور غرضوں کو قربان کر کے لوگ اسکی طرف مٹے چلے آئیں۔ اور اپنے دعووں کی تائید میں ایسے نشانات لا معاذ اور براہین قاطعہ ساتھ رکھتا ہو کہ جس سے اللہ ایمان اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ مذہب حقیقی زندگی کی یہی علامات ہیں، اب ان معیاروں پر نگاہ کر کے دیکھتے ہیں کہ عیسائی دین ایک بے جان اور مردہ دین ثابت ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کا قانون مستقر اور سقوت جاری جو صحیح مذہبی تاریخ سے ثابت ہوتے ہیں اس طرح پر دو قہر ہے کہ جب کبھی دنیا میں سخت ایمانی ضعف چھا جاتا ہے۔ اور دنیا کے مذہبوں میں ایسی طاقت و تاثیر اور قوت جذبہ اور اعجاز و عجز و غنائی اور زور و رعب براہین نہیں تو اس وقت خدا تعالیٰ کہاں افضل اور تم سے کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے کہ جس کے قدم خیر سے مذہب حقہ میں نئی زندگی کی روح نفوذ پاتی ہے اور مڑھ جائے ہوئے مصلح ایمان پھر نر و نازہ ہو جاتے ہیں۔ اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ مختلف زمانوں کے اندر مختلف ممالک میں انبیاء اُتار دیا ہے۔ پھر جب مسیح سے چند سو برس بعد عیسائی دین پر اُسی قسم کی موت وارد ہوئی جسکو تیرہ سو برس کا عرصہ گذر چکا ہے تو اس وقت خدا تعالیٰ نے حضرت سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پھر اُسی قانون اور ان تمام پیشگوئیوں کے مطابق جو قرآن ہر مذہب میں باقی باقی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں اپنے موعود مسیح کو قادیان میں نازل فرمایا ہے جسکا نام نامی حضرت میرزا غلام احمد صاحب ہے۔ حضرت سرور مسیح و ہمدی موعود زرا دعویٰ ایک ہی نہیں آئے بلکہ وہ اپنے ساتھ اصول اسلام کی حقیقت اور حقیقت کے انکشاف کے لیے نشانات سماوی اور براہین قاطعہ لا کے ہیں۔ انہوں نے فرین میں وہ قوت پیدا کر دی ہے کہ جو اس کے سامنے دلوں میں نئی زندگی اور تقویٰ و طہارت کی روح پیدا کرتی ہے۔ انکو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست مقناطیسی قوت عطا کی ہے کہ باوجودیکہ دنیا کی تمام قومیں انکی مخالفت میں طرح طرح کے جیل اور

کوششیں کر رہی ہیں لیکن لوگ انکی طرف کچھ ہنچے چلے آتے ہیں۔

اب ہم اس کلام کو جو بطور علامت مندرجہ درمیان آپڑی تھی، ابھی تک ختم کر کے اصل مدعا کی طرف عود کرتے ہیں۔ کہ حضرت مسیح موعودؑ
 دہلی کی قبولیت کا ایسا قطعی ثبوت پیش کرتے ہیں جو آج دنیا بھر میں کسی مذہب کا کوئی ماننے والا پیش نہیں کر سکتا۔ اور وہ
 ثبوت یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ اور اس دعا کا جواب پاتے ہیں۔ اور یہ کچھ جواب ہیں انکو بتایا جاتا ہے کہ
 اسکو قبل از وقت شایع کر دیتے ہیں۔ پھر ان شایع شدہ امور کی بعد کے واقعات تائید کرتے ہیں۔ اور یہ تائید ایسی ہوتی
 ہے کہ جو ہر کوئی انسانی کوشش اور منصوبہ یا بیچ ہی نہیں سکتا۔ اور ایسی ہی اعجازی اور فوق الطواغوت طور پر وہ امر ظہور پذیر
 ہوتا ہے۔ وہ مدت سے اس بات کو شایع کر رہے ہیں کہ انکے منہاج اب العہد یونیکہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انکی دعائیں قبول
 کی جاتی ہیں۔ اور انکی قبولیت کا ثبوت یہ ہے کہ خدا انہیں قبل از وقت ان امور سے اطلاع دیتا ہے جن کیسیلے دعا کی جاتی
 ہے اکثر وہ قبل از وقت ایسی اخباریں یا کوششیں کر دیتے ہیں۔ اور جن اخباروں اور کتابوں میں انہوں نے انکوششیں کیا
 ہے وہ انکے دعووں کا قطعی ثبوت ہو جاتی ہیں۔ بہشتی ایسے نشانات ہیں کہ جن میں انکے سخت ترین دشمن بھی گواہ
 ہیں۔ ابھی ہم انکی قبولیت دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر جہت ایک واقعہ پر کفایت کرتے ہیں۔ نمونہ یہ ہے۔ سرسید احمد خاں
 مرحوم جو مذہبی خیالات میں یورپ کی مادہ پرستی کے اثر کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس میں دعا
 کی قبولیت اور اس کی تائید نہ انکار کیا حضرت مسیح موعودؑ دعا کی قبولیت اور اس کی تاثیرات پر عملی وجہ البعدت یا مانا
 رکھتے ہیں۔ انہوں نے سرسید مرحوم کے اس خیال کی تردید میں کتاب برکات الدعا لکھی اور اس میں معقولی بحث کے
 ذریعہ سے انکے خیالات کی غلطی کو بہتر اور زبردست دلائل سے ثابت کر کے پھر بطور نمونہ ایک دعا پیش کی اور اپنی
 کتاب برکات الدعا کے صفحہ ۲۸ پر لکھا۔ سہاگو گویا اگر دعا ۱۔ اثر بڑے کجاست بہ سکو منی مشائخ تاراجوں آفتاب
 ہاں کن انکاریز اسرار قدر نمائے حق بہ قصہ کو۔ کن میں از مادعاے مستجاب۔ آخری ہر جہ میں حضرت موعودؑ نے
 یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں دعاے مستجاب کا نمونہ دکھا سکتا ہوں جس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائیگی کہ دعائیں
 قبول ہوتی ہیں۔ اس کے نیچے ایک حاشیہ دیا ہوا ہے جس میں ناظرین کو صفحہ ۲۳ و ۲۴ ٹائٹل پیج کا ملاحظہ کرنیکی طرف
 توجہ دلائی گئی ہے جب ہم ان صفحات کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں ایک سرخی "نمونہ دعا مستجاب" لکھی ہوئی نظر آتی
 ہے۔ اور اس کے نیچے لکھا ہے پشاور آری سماج کے ایک لیڈر کی موت کی پیشگوئی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب
 ۱۳۰۶ء میں شایع ہوئی تھی۔ اور اسوقت لیکچرار ایک نوجوان صرف ۳۲ سال کی عمر کا تھا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے
 وہ خود قادیان میں پٹنچا تھا۔ اور حضرت مسیح موعودؑ سے آسمانی نشان طلب کیا تھا۔ اُس نے بہت سی چٹیمات لکھی
 تھیں۔ اور اپنی آخری چٹھی میں اُس نے اپنی موت کے متعلق نشان طلب کیا تھا۔ چنانچہ وہ تحریر حضرت مسیح موعودؑ
 نے اپنی کتاب استقامت میں شایع کر دی ہے۔ جس میں اسنے لکھا ہے کہ آسمانی نشان کے لیے اپنوبر العرش

سے دعا مانگو۔ اور وہ نشان میں سے متعلق ہو۔ اس پر حضرت ممدوح نے خلع کے حضور میں دعا کی۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی دعا کی قبولیت میں یہ جواب دیا گیا کہ اس تاریخ یعنی ۲۰۔ فروری ۱۹۷۴ء سے پچھ سال کے اندر تیرا دشمن ہلاک ہو جائیگا۔ اس سے متعلق بہت سی پیشگوئیاں تفصیل کے ساتھ شائع کی گئی تھیں۔ اور برکات الدعا میں بھی پیشگوئی کے الفاظ اوداس کی تفہیم درج تھی۔ ایک کلام کی موٹے متعلق مختلف کتابوں میں جو خبریں پیش از وقت شائع کی گئیں۔ وہ اسی وقت تک صرف دوستوں ہی کے قبضہ میں نہ پہنچ گئیں۔ بلکہ دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی پہنچائی گئیں جو اس وقت تک ہی ان کے قبضہ میں موجود ہیں۔ اس طرح اس کی قبل از وقت اشاعت میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ چار سال تک بڑی اشاعت پابلیک کے بعد ۲۰ مارچ ۱۹۷۴ء کو یہ پیشگوئی بڑی آپ واپس پوری ہوئی اور ایک کلام پیشگوئی کی تمام تفصیلات کے مطابق مارا گیا۔ اس پیشگوئی کے پورا ہونے سے دعا کی قبولیت کا ثبوت بہت واضح طور پر قائم ہو چکا ہے۔ یہ پیشگوئی ایسی صفائی کے ساتھ پوری ہوئی کہ شہ مارا گیا ہوتا اور غیر متعلق مسلمان جن کے سامنے یہ واقعہ پیش ہوا۔ ہر صفائی کے ساتھ شہادت دے گئے۔ کہ یہ پیشگوئی ان تمام تفصیلات کے مطابق کہ جو سالہ سال پہلے سے شائع ہو چکی تھیں پوری ہوئی۔ کوئی معقول انسان جو ان تمام واقعات کو نظر غور سے دیکھتا ہے۔ اس پیشگوئی کی صداقت اور دعا کی قبولیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ چونکہ بہت ساری واقعات ثابت شدہ ہیں سے صرف ایک تاقدم بیان کر دینا ثبات دعویٰ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حضرت مسیح موعودؑ کی قبولیت دعا کے دینا ثابت شدہ واقعات میں سے صرف ایک ہی واقعہ کے کھنسی پر کفایت کرتے ہیں اگر ضرورت ہوئی تو ہم بہت ساری اسی قسم کے امور پیش کر دیں گے جن کی واقعتاً تناسب نصف النہار کی طرح عیاں اور ثابت ہے۔ اب جبکہ ہم نے ایک ایسے اصول کا ثبوت پیش کر دیا ہے جو ہر ایک سمجھدار انسان کیسے اطمینان کا موجب ہو سکتا ہو لیکن اگر ایسا ثبوت کسی اصول مذہبی کی حقیقت کا موجود نہ ہو۔ تو اس صورت میں معترض پر لازم نہیں۔ بلکہ ایسے مذہب پر لازم ہے جو ایسے مسائل کو لوگوں کے مذہب پر ڈالنا چاہتا ہے۔ جن کی حقیقت کا ذرا بھی ثبوت موجود نہیں۔ اسی طرح اور بھی ایسے اصول ہیں جن کو عدم ثبوت حقیقت کی وجہ سے رد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہر ایک مذہب خدا کی ہستی کی تسلیم سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن جس بات کا کوئی ثبوت نہ دیا جاسکے۔ چھٹا ایک خیالی بات ہوتی ہے۔ اس معاملہ میں اور اسی طرح دوسرے مذہبی اصول کے ثبوت میں حضرت مسیح موعودؑ ایسے ثبوت پیش کئے ہیں جن کو ملنے بغیر کوئی چارہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس مضمون کو زیادہ لمبا کرنا نہیں چاہتے۔ سمجھنے والے اس لیے ایک اشارہ ہی کافی ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ یقینی کا بادل جو تمام مذہبی دنیا پر چھایا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان مذہبوں میں اپنے دعاوی اور اصول کی حقیقت کا ثبوت موجود نہیں۔ اور وہ سب جو ایمان اور اطمینان کو داپس لاسکتی ہے۔ وہ خدا کی ہستی اور جزا و جزا اور قبولیت دعا وغیرہ جیسے مذہبی اصول کا قطعی اور یقینی ثبوت ہی ہے۔ لہذا دنیا میں وہی مذہب کامیاب ہوگا جو جی فوع انسان کے آگے اپنے حقائق و معارف کا ثبوت بدی طور پر رکھ سکے گا۔ اور وہ تمام ادیان جن کی محض سبب دلیل و دعویٰ پر ہی بنا رہی برائی کیڑوں کی طرح سو جائیں گے۔

میں جنہاں ان کے بزرگوں نے ہندوستان میں اکرامال حاصل کیا تھا۔ کچھ عرصہ کا ذکر ہے کہ رسالتِ نبوی کے متعلق ذکر کرتے ہوئے شیخ لکھتا تھا کہ لوگ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ تم تحقیق سے کام لیتے ہیں اور بادشاہت میں نرمی کا طریق اختیار کرتے ہیں مگر جب ان کو مخالف کے مقابل کلام کرنی پڑتی ہے تو گندہ کلامی میں اپنی نظیر آپ ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ بنگالیہ صاحبِ تعلیمی نہایت خوش سے اکبر سراج کی گندہ تحریروں کو اپنے رسالہ میں چھپا کر دے اور اپنے فرزند کرتے ہیں اگرچہ ساتھ ساتھ ماننے بھی چاہتے ہیں کہ اسکی تحریر یہ سخت ہیں۔ اکبر سراج نے جو کچھ کلام از اختیار کیا ہے کوئی بھلا مانس آدمی اسے اختیار نہیں کر سکتا اور نرمی کوئی شریف انسان ایسی تحریروں کے شائق کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بات بات پر منہسی اور ٹھٹھا کرتا ہے اور بیک نوآبادیہ دھرم پال کی طرح خلافِ حق کو گونگوش کرنا چاہتا ہے۔ اس شخص کی غرض تحریر سے احقاقِ حق نہیں بلکہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسکے مخالف پر منہسی آڑا لیں۔ ان باتوں سے وہ خدا کے قائم کردہ سلسلہ کو زیر و نابود نہیں کر سکتا۔ ہر تیرے جھک مار کو خود کیڑوں کو ٹوٹوں کی طرح دور ہو گئے اور جو کچھ آج اکبر سراج کرنا چاہتا ہے وہ اس سے پہلے جعفر بنی بھی کر چکا ہے۔ اسکی تحریر دیکھ کر کچھ غلط ہو رہے تو صرف اسکی اپنی کمینہ خصلتوں کا اظہار۔ یہ لفظ بعض صاحبان کو سخت معلوم ہونگے مگر اس شخص کی تحریر کا ایک خاص غور یہی شرات اور گندہ سے بھرا ہوا ہے کہ میں ان الفاظ کے لکھنے پر مجبور ہوں۔ بات بات میں حضرت مسیح موعود کو کذاب و عیال مغتری کہتا تو اسکا معمولی شیعہ پر بلکہ نام کی بجائے بھی کذاب اور عیال کا لفظ استعمال کرتا ہے مگر ان الفاظ پر بھی کفایت کر کے وہ ایک اور بادشاہ طریق دیدہ و دہنی کا اختیار کرتا ہے۔ فوری و مارچ کے پرچہ میں تعلیمی وہ اتراؤ بعضوں میں ہی لکھتا ہے۔ ”اسی طرح بعض ایسی وادھی دلفیہ و بدعاسق پھولے بھالے عیسائی اور مسلمان دینداروں کی اس نظراری سے نفع کمائی کی سوچتے ہیں۔ اور اپنے خاصے غباوتے ہیں چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں ان کے جنہوں نے اپنا آپ کا کوسہی آخر الزمان بنا کر اپنا آؤسید و صاحب کیا“ یہ ایک ہی مثال اس ثبوت کی ہے کہ عیسائی یہ حیاتی کا شیعہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ تعلیمی کے ایڈیٹر کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ اس طریق کو نہیں چھوڑے گا اور چار لاکھ دھرم زانسانوں کے ایک ہشتاکو اس طرح عیسائی سے گالیاں نکلانے سے باز نہیں آئے گا تو آخر قلم اور کاغذ ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اور ہم بھی سختی سے لکھ سکتے ہیں۔ لیکن اسکا کچھ فائدہ نہیں ہیں ابھی اس مضمون کا کوئی جواب نہیں لکھتا صرف ایک بات کا ذکر کرتا ہوں چہرے اکبر سراج نے فرمایا زودیا اور وہ یہ ہے کہ گریاس سلسلہ کے چھٹا نمونہ کیا ہی ثبوت کافی ہے کہ عیسائی اور مسلمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کذاب و دغتری کہتے ہیں اور ماننے والے صرف چند لوگ ہیں جن کو کسی جگہ تو وہ عقائد و ایمان کے چند احمقوں کے نام سے

نوٹ خاص لپٹنے لپٹنے میں طرح جلا ہوا ہے کہ نادان کو دوسرے کمینہ مخالفوں کی طرح کا دیان لکھنا بھی خوش کرتا ہے۔ افسوس ہی کہ یہاں پر اس کے ہاتھ میں مدد کیا ہے۔ موقوفہ بغضِ ظلمت۔ باوجود اس سادی دیدہ و دہنی اور غیظہ و غضب کے اخیر میں نہایت عیسائی سے یہ بھی کہتا ہے کہ عیسائیوں کو حکم ہے۔ ”پانچ ہشتوں سے محبت رکھو اور باہر سے تینوں کے لیے دلائل و محبت کیا کرتے ہو گونہاں ہم میں کچھ حقائق ہوتے تو لوگوں کو کھڑے کر کے یہ بتا دیتے ہوں کہ کلامِ حق نہیں ایسیہ کہ در آدمی کی طرح کامیاں نکال کر دل خوش کر دے ہو۔ کچھ ثبوت محبت کا۔

موسوم کرنا ہے اور کسی بگدان کے متعلق لکھتا ہے "میں نے تو اس گشتہ تصدیق خرے چند" اور کسی جگہ انکو جاہل اور ابلکہستا ہے۔ اور کسی جگہ "مخدوہ الحواس" اور "بھلاڑے کے ٹٹو" قرار دیتا ہے۔ مگر اس امن سے کوئی بچے کھدے باتیں تو آپس کے فرضی خدا پر صادق آتی ہیں جس کو یہودیوں نے ذلیل اور دھوکا کیا اور اس کی کچھ پیش گوئی تین چار لاکھ آدمی کی جماعت کو "خو چند" کہنا تو محض آپ لوگوں کی افتاد اور نہایت کاٹھوتنکر۔ مگر کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ایک شخص جھکے آگے تم نشیوں کی طرح گھٹنے جھکے اور اسے خدا خدا کر کے پکارتے ہو گیارہ ماہی گیروں کی شہادت کے عیسائی بن گیا تھا۔ اگر کچھ بھی تمہارے اندہ خوف خدا یا خوف مسیح ہے تو بتاؤ کہ چار لاکھ معزز انسانوں کی جماعت پر "خرے چند" کا لفظ صادق آتا ہے یا گیارہ ماہی گیروں پر جو چھیلان پڑتے پڑتے ساتھ ہو لیے تھے۔ انوس کہ تم کچھ بھی ایمان باقی نہیں رہو درنہیں تم سے یہ پوچھنا کہ ایمان سے کہو اگر آج ایک شخص آکر یہ کہے کہ میں خدا ہوں اور گیارہ جاہل ناخواندہ ماہی گیر اسکے ساتھ ہو ہیں اور اور کوئی اسے لسنے نہیں بلکہ جھوٹا مغتری کتاب کہیں۔ اور اسکی شہادت کا یہ حال ہو کہ عدالتوں میں گھسیٹا جائے اس کے منہ چھوٹکا جائے کوڑے لگاؤ جائیں اور آخر گلے میں پھانسی کا رسر ڈالا جاوے تو کیا تم ایسے شخص کو ان چند چھپووں کی شہادت پر مان لو گے۔ انوس کہ تم لوگ گریبان میں منڈا لکر کچھ نہیں سوچتے وہ تم تو کبھی کسی مسیحیت کو عجویدار کی تہذیب کا نام نہ لیتے۔ ہاں وہ بات مسیح جیسا بدشہزادہ پر خوار کن۔ اسی عیسائی اور دیر ہی سے دوسری جگہ لکھتا ہے کہ "انجام کار عالم وقت کے رد و فریقین کا پیکار ہو جاوے اور مسیحیت عیسائی کی تہذیب شدہ ہو جاوے"۔ یکساں بڑا جھوٹے لکھنا حضرت مسیح موعود کا پیکار بھی کیا تھا اگر تم اس مذکورہ غلوئی کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکو تو اپنے پر آپ ہی لعنت کرو۔ مگر یہ بتاؤ کہ "مسیحیت عیسائی کی تہذیب" وہاں تو "مشتبہ" نہیں رہ گئی تھی جہاں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ایک مسیحیت کے دعویدار کو سلیب پر لٹکا دینا حکم عالم وقت کے لکھا تھا۔ اور اس نے چپکے سے اسے قبول کیا۔ اور اس کے منہ پر چھو کا گیا اور وہ پھر نہ کر سکا اور گردن لٹکائے گئے اور سارے سلوک بدترین مجرموں کا سا کیا گیا۔ اور آخر انھوں میں کین ٹھونکنے گئے اور صلیب پر لٹکایا گیا اور پھر یاد آگئے اسے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اگر کچھ شرم اور حیا باقی ہے تو بتاؤ کہ اس وقت مسیحیت بلکہ بقول تمہارے خدائی عیسائی کی تہذیب مشتہ نہ رہ گئی تھی۔ خصوصاً اس لیے بھی کہ جب سپاہیوں نے کہا کہ اگر تو مسیح مسیح ہے تو صلیب کے زندہ آؤ۔ آپ پر کچھ نہ کر سکا بتاؤ یہ سلوک عیسائی کی تہذیب مسیحیت کو مشتہ نہ کر آیا یا پیکار کا لینا جو وہ بھی تمہارا جھوٹا ہے جو تم نے اپنی عادت کے مطابق بنایا ہے مگر اس عیسائی کا تم میں ہونا کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ تم شاید فریقہ کی خاطر عیسائی ہوئے ہوئے اور شاید فریقہ کی خاطر اب جو کچھ لکھتے ہو وہ لکھتے ہو کہ ایک شخص جو چند روپوں کی خاطر فریقہ کو فروخت کرے وہ جو کچھ بھی کہے قابل معافی ہے۔ ہاں جب صاحب تحقیق ہونی کا دعویٰ کرے تو اسکی اصلیت دکھانی پڑتی ہے۔ اور تم جو بار بار اس بات کو کہہ کرے خوش ہوتے ہو کہ سب لوگ حضرت مسیح موعود کو کذاب اور مغتری کہتے ہیں۔ بتاؤ تو وہی کہ تمہاری فرضی خداوند کو سب لوگ کیا کہتے تھے۔ بلکہ کذاب مغتری کے علاوہ

شرابی اور کھانا پیو اور بکاروں کا یار ہو نہ کیا بھی خطاب دیتے تھے۔ اور حضرت مسیح موعودؑ کی جماعت کا سنواں حصہ بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ تمہارے لیے تو بہتر تھا کہ ایسے گندے عقیدے ایسی انوشادات پر رکھتے ہو کہ کبھی دوسروں کے عقیدہ پر اعتراض کا نام نہ لیتے۔ بات وہ بات ہے، اٹاپور کو تو ال کو ڈلنے۔ اور یہ تو تم کہتے ہو کہ غیر مسلم قوموں میں سے حضرت مسیح موعودؑ پر تھوڑے لوگ ایمان لائے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ غیر یہودی اقوام میں سے آپ کے فرضی چیلر اسکی زندگی میں کتنے ایمان لائے تھے۔ اور یہاں تو بفضل خدا غیر مسلم اقوام عیسائیوں سکھوں ہندوؤں میں سے اس سے زیادہ تعداد ہے جتنی آپ کے فرضی خدا کے بھگوتے حاریوں کی تھی۔ تم یہودیوں میں سے ہی اپنا فرضی خدا کے لقبیرو دکھا دو جو اس فرضی خدا کو حالات میں دینے کے وقت بھاگ گئے ہوں اور ایمان پر ثابت قدم نہ ہوں اور اذکار نہ کر دیا ہو۔ جسے براہِ بہشت کی کنیوں کا مالک تو پطرس تھا وہ بھی لعنت کر چکا۔ شاید وہی لعنت اب تم پر پڑی ہے جو اسقدر دیکھائی ہی جھوٹ بولتے ہو۔ اگر تم کہہ سکو کہ یہ کام بیکریہ جیسا انسانوں کی طرزِ تجویز اختیار کر دو تم تمہاری سب باتوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایڈیٹر صاحب، شیلی کو یہ بھی واضح ہو کہ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ تمہارا دوست ہرما صاحب یا ان کے خیالات کا ذکر کرتے ہوئے کچھ ایسا مرنائی پر تو پڑ جاتا ہے کہ انکی طرزِ تحریر انہیں کے طریق پر حاصل جاتی ہے۔ یہ شخص ایک ڈھکوسلا ہے جو انہوں نے ایک گندی تحریر کے شائع کرنے اور اپنی غیظ و غضب کے اظہار کیلئے لکھا ہے۔ کیوں یہ نہ کہو کہ یہ حضرت عیسیٰ کی پرتو ہے بلکہ اگر حضرت مرزا صاحب کی تحریروں میں آپ کو کوئی سختی محام ہو تو اسے بھی اسی بات کا نتیجہ سمجھ لو کہ آخر وہ شیل میں ہیں اس پہلے مسیح کی سختی کا بھی کچھ اثر ماثلت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ وہ بڑے بڑے فیثویں اور فریبیوں کو سانپوں کے پیچے اور گدے اور اسکا زعفرانی لفظ سے پکارتے تھے۔ پہلے ابنِ ارم کے کلام سے سختی کے الزام کو دوڑ کر کر لو۔ پھر حضرت مسیح موعودؑ کی سختی پر اعتراض کرو۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو حقِ طبعی کی خواہش ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اگر حضرت مسیح موعودؑ نے کہیں کچھ سختی بھی کی ہے تو اسکی ابتدا انکی طرف سے نہیں ہوئی۔ بلکہ مدت تک مخالفین سے سخت کا لیاں سننے کے بعد آخر ہیکھ ایسے الفاظ لکھے ہیں جو واقعی ان لوگوں پر جبکہ متعلق لکھے گئے ہیں صادق آتے ہیں۔ پس یہ سختی قابلِ اعتراض نہیں۔ بلکہ خاص مصالح کے لحاظ سے ہر باب میں بعض سخت لفظ استعمال کیے گئے ہیں اور ایسی سختی سے کسی نبی کا کلام خالی نہیں۔

پنجاب میں طاعون

ہندوستان میں پندرہ سال طاعون کی ترقی حیاتِ انگیر تھی یہ مگر خاصہ کہ پنجاب میں اسکی تباہی ایسی جوہر ہی ہے کہ

جس کی غیر پہلے نہیں ملتی۔ فروری کے ہینڈل میں کل ہندوستان میں طاعونی اموات کی تعداد ایک لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ اور یہ بھی درحقیقت بڑی تباہی تھی مگر اس ہلاکت کو دیکھ کر جو اس وقت پنجاب میں ہو رہی ہے یہ تعداد کو کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ اس وقت فی ہفتہ پچاس ہزار سے زیادہ اموات طاعون کی طرف پنجاب میں ہو رہی ہیں۔ یا پندرہ دنوں میں ایک لاکھ آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے یہ فصل ذیل نقشہ سے پنجاب کی طاعونی اموات کا مقابلہ کل ہندوستان کی طاعونی اموات کے خلاف ہرگز

پنجاب میں طاعونی اموات کل ہندوستان میں طاعونی اموات

۱۳۸۵۴	۲۱۶۶۷	ہفتہ منقبتہ ۹۔ مارچ
۱۹۵۶۵	۲۹۴۴۰	۱۶۔ مارچ
۲۳۴۸۸	۵۴۰۰۳	۲۳۔ مارچ
۲۷۹۰۰	۵۳۶۸۱	۳۰۔ مارچ
۳۴۶۵۱	۶۲۸۸۶	۶۔ اپریل
۳۹۰۸۴	۷۵۴۷۲	۱۳۔ اپریل
۴۷۰۰۰	۷۶۰۰۰	۲۰۔ اپریل
۵۴۲۰۸	۷۶۷۱۱	۲۷۔ اپریل

ان اعداد کو جمع کر نیسے معلوم ہو گا کہ آٹھ ہفتوں میں یعنی ۲۰۔ مارچ سے شروع ہو کر ۲۷۔ اپریل تک ۴۸۹۸۶۰ اموات طاعون کے ساری ہندوستان میں ہوئیں جن میں سے نصف سے زیادہ یعنی ۲۶۰۹۴۶ صرف پنجاب میں ہوئیں۔ حالانکہ پنجاب بجا طور پر کل کے ہندوستان کا گیارہواں حصہ ہے مگر طاعون کی ہلاکت نصف سے زیادہ پنجاب میں ہو رہی ہے۔ موجودہ رفتار اور معمولی شدت کی خطرناک حالت کو نظر کرتے ہوئے کیونکہ اپریل کے آخری ہفتہ میں ۷۷۷۱۱ ہفتہ دار اموات میں سے جو طاعون کے واقع ہوئی ہیں ۵۴۲۰۸ صرف پنجاب میں ہیں اور باقی ۲۷۵۰۷ کل ہندوستان میں یعنی دو تہائی سے زیادہ صرف پنجاب میں ہیں ہو رہی ہیں۔ ان اعداد کو الگ دیکھ کر اگر پنجاب کے اکثر شہروں اور دیہات کی حالت کو دیکھا جاوے تو رونا دھونے لگے کہ یہ سچ ہے۔ گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے۔ بعض مقامات بالکل بخر گئے۔ اس دفعہ لاہور اور ملتان میں بھی طاعون کا خطرناک زور ہوا۔ چنانچہ لاہور میں تمام کالج اور سکول وغیرہ ایک مہینہ سے بند ہیں۔ اور اکثر لوگ بھاگ بھاگتی جوتیں وہ سر اسیمبلی میں بیٹھے دیگر مقامات میں ہی حال ہو رہا ہے۔ لیکن اتنی ہلاکت اور تباہی جو قیامت کا نمونہ ہو رہی ہے بالکل سچا تعجب نہیں رہتی جب لوگوں کی قساوت قلبی کو دیکھا جاتا ہے جو جنی طاعون کا دورہ ڈرامہ ہوتا ہے پھر وہی فسق و فجور بلکہ جن طاعون کو فوں میں بھی فسق و فجور کیا حالت ویسی ہی رہتی ہے اور دنوں میں خوف خدا کا کچھ اثر نہیں پایا جاتا۔ اگر یہ قساوت قلبی کم ہو گئی ہوتی تو یقیناً اس کا طاعون کی تباہی بھی کم ہو جاتی مگر ایک خدا کا بزرگ یہ پنجاب میں طاعون آئیے پہلے شایع

کر چکا تھا کہ ان اللہ لایغیر ما بقوم حتی یغیر واما بانفسہم۔ یعنی جب تک لوگ اپنا اندر تبدیل نہ کر لیں گے تب تک نہ ابھی اس عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے۔ آج سے نو سال پہلے پنجاب کی اس خطرناک حالت کا نقشہ حضرت مسیح موعودؑ نے اپنی ایک اہم تقریر میں ۱۸۹۷ء میں کھینچنا چاہا تھا جس کا حصہ اس اشتہار کا بعینہ نقل کیا جاتا ہے۔

”اور ایک ہمدردی سے جس کے کہنے پر میرے جوش ہمدردی نے مجھ کو آدھ کیا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ جو لوگ نہایت سربے برہ ہیں اسکو ہنسی اور ٹھٹھے سے دیکھیں گے۔ مگر میرا فرض ہے کہ میں اسکو نوع انسان کی ہمدردی کو کہنے کا ظاہر کروں اور وہ یہ ہے کہ آج جو ۶۔ فروری ۱۸۹۷ء روز یکشنبہ ہے مینے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائکہ پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پوشے لگا رہے ہیں اور وہ درخت نہایت بے شکل اور سیاہ رنگ اور خوشاک اور پھوٹے قد کے ہیں۔ مینے بعض لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسی درخت ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ”یہ طاعون کی حرکت میں جو عرق رنگ میں پھیلنے والی ہے“ میری پرہیزگار مشق یہ کہ اسے یہ کہنا کہ آئندہ جاڑی میں یہ مرض بہت پھیلے گا یا یہ کہ اس کے بعد کے جاڑی میں پھیلے گا۔ لیکن نہایت خوشگوار نمونہ تھا جو مینے دیکھا۔ اور مجھے اس سے پہلے طاعون کے بار میں الامام بھی ہوا اور وہ یہ ہے ان اللہ لایغیر ما بقوم حتی یغیر واما بانفسہم۔ اقلہ اوی القریۃ۔ یعنی جب تک لوگ اپنا باطن نہ تبدیل نہ کر لیں گے تب تک ظاہری دبا بھی دور نہیں ہوگی۔ اور وہ حقیقت دیکھا جاتا ہے کہ ملک میں بدکاری کی کثرت پھیل گئی ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت بھٹی ہو کر ہو رہی ہے اس کا ایک شے فان برپا ہو رہی ہے۔ اکثر دلوں کے اندر جل شانہ کا خوف اٹھ گیا ہے اور باؤں کو ایک معمولی تکلیف سمجھا گیا ہے جو انسانی تدبیروں سے دور ہو سکتی ہے۔ ہر ایک قسم کے گناہ بڑی دلیری سے ہو رہے ہیں۔۔۔۔۔ نیک چلنی اور نیک سختی اختیار کر کے اس بلا کے دور کر کے یہی خدا تعالیٰ کی دعا میں کریں تا یہ بلا رک جائے یا اس حد تک پہنچے کہ اس ملک کو فنا کر دیوے یا دیکھو کہ سخت خطرہ کے دلت میں اور بلاد وادی پر ہے۔ نیک اختیار کرو اور نیک کام بجالاؤ خدا تعالیٰ امت سلیم ہے لیکن اسکا غضب بھی کھانا ہوا والی آگ ہے اور نیک خدا تعالیٰ ضایع نہیں کرتا۔ ما یفعل اللہ بعد ان یکم ان شکرتہ وامنتمہ۔ ترسیدار خدا کو نہاؤ ومنت تمہارے نہ بدنام کہ بدینہ خدا ترسے لکھو کہ میری ہر بار وندی آید کہ رسول اللہ و آں ہمدردی کی تیرا دان بار کی رعایت و ستارہ گراں چیز کی کمی نیم عزیزان نیز دید کہ زنی تو بد کردی و چشم زار و خنار سے نہ خور تاں سیکشت است اور بدکاری و آدم زبیں طاعون ہی اور پچھلے خیفہ انداز کہ بدقتویش قیامت ماند تیں توش گزینی۔ علاوہ نیست ہر نفس اس جو جس کی دراک نشاید تا فتن ہزارں جناب عزت و رفعت نہ کہ گزرا کہ ابر کشند در یکدم چھو کر مہکار کو من از ہمدردی ان گفتم خود بخود گزراں ہر خود ابراہیں روز سنت اے وانا کو ہشتیار ہے۔“

سلسلہ میں
نیز پڑھیں کہ
معلوم ہے
کہ ان کے
کے لئے
پیش قدمی
کیا جائے گی

(۲) زبردست نشانوں کے ساتھ ترقی ہوگی۔ (۳) ازلنا کا علیٰ رقیۃ من وہی۔ (۴) اخی
 مہین من اراد اہانتاک۔ (۵) سندھ علی الخرحوم۔ (۶) سب اتی مغلوب فانتصر۔
 (۷) سادیکہ ایاتی فلا تستجیلون۔ ترجمہ: یا تو ہم بعض وہ اپنی پیشگوئیاں جو وعید کے طور پر کفار کو حق
 میں مرنے تک دیکھا دیں گے اور ایچہ کو وفات دیدیگے۔ زبردست نشانوں کے ساتھ ترقی ہوگی کہ ہم نازل راہ کو
 موبی کی تحریر پر آتا رہے یعنی موبی ایسا ہی ارادہ زبردست کرنا کہ کیا سوچے اس سے اتفاق رائے کیا
 میں اس شخص کی اہانت کر دینا جو میری اہانت کرتا ہے اسکی ناک پر یا مینہ پڑے گا اور لگاؤں گے۔
 اسے یہ خدا میں مغلوب ہوں تو انتقام لے۔ میں تمہیں اپنے معات دکھاؤں گا مجھے جلدی مت کرو۔

۱۲۔ مئی ۱۹۰۸ء۔ ایک شخص مسکھ شفی طور پر دکھایا گیا۔ اس کی شکل عجیب تھی۔ یہ ایک مسکھ تھا۔
 کہانی تقریر اور تحریر میں گاہاں دیتا ہے۔ اور سخت بڑبائی کرتا ہے۔ بعد اس کے الہام ہوا۔ بدی کا بلا باری ہے اسکو
 پیگ ہوگئی۔ یعنی ہوجا گیا۔ پس یہاں یقین کرتا ہوں کہ جلد یا کچھ دیر سے تم سونو کے کہ کوئی ایسا مسکھ دشمن پیگ کا
 شکار ہوجا گیا۔ اگر ایسا کوئی دشمن جیسے تمھارے دل بول اٹھیں کہ یہ الہام کا مصداق ہو سکتا ہے، طاعون برین مثلاً
 نہ ہوا تو تمھارا حق ہے کہ تم کو برب کر دے۔ بعد اس کے مجھے دکھایا گیا کہ ایک میں بہت غفلت اور گناہ اور سوچ جھل
 گئی ہے اور لوگ ناکذیبیے باز آئے۔ انھیں جب تک خدا اپنا قوی ہاتھ نہ دکھائے بعد اس کے الہام ہوا۔ اس کا
 نتیجہ سخت طاعون ہے جو ملک میں پھیلے گی اس کی نشان ظاہر ہوں گے۔ کئی بھاری دشمنوں کے گھر ویران ہوجائیں گے
 وہ دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ ان شہروں کو دیکھ کر دنا اٹھگا۔ وہ قیامت کے دن ہونگے۔ زبردست نشانوں کے ساتھ
 ترقی ہوگی۔ ایک ہولناک نشان۔ یعنی نہیں سے ایک ہولناک نشان ہوگا۔ شاید وہی زلزلہ ہو جس کا وعدہ ہے۔ یا
 آسمان سے کوئی اور نشان ظاہر ہو۔ یا طاعون قیامت کا نمونہ دکھلاوے۔ پھر خدا تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے
 فرماتا ہے کہ میری رحمت تجھ کو لگ جائیگی اللہ رحم کرے **عصیانہ**۔ یعنی ہم اس قدر نشان دکھلاؤں گے
 کہ تو دیکھ کر دیکھ کر ہلک جائیگا۔ اور پھر ۱۳۔ مئی ۱۹۰۸ء روز ووشنبہ کو الہام ہوا۔ **سنبلینک**۔ سنبلینک
 سنکر ملک اگر ما بچیا۔ یعنی عقربہ یا تھوڑے فتنوں کے شر سے نجات دیکھو۔ اور ہم تجھے اپنا لبر کر دیں گے۔
 اور ہم تجھے ایک عجیب طور پر بزرگی دیں گے۔

شکستیں

ریور کے لیے بعض کتابیں بہت دنوں سے آئی ہوئی تھیں مگر بوجہ عدم نگہداشت میں اس فرض کے ادا کرنے سے

اگر کوئی کہیں نور خدا پاؤ گے تو تمہیں طورِ سل کا بتایا ہم نے

رولوا فہم

مینے

دن کے مذاہب پر

نمبر (۶)

بیت ماہ جون ۱۹۰۷ء

جلد (۶)

فہرست مضامین

طاعون سے حفاظت ۲۳۸ - ۲۴۰

۲۴۰

تازا وحی

۲۲-۲۰۱

قرآن کریم کی حفاظت
ترتیبِ سورت و آیات

۲۳۶-۲۲۹ (۱) بیانی یا ایمانی مذہب

۲۳۸ - ۲۳۷ مسلمان اور چماد

مندرجہ ذیل کتابیں دفتر مقبرہ ہشتی قادیان ضلع گورداسپور بذریعہ قیمت طلب پکٹ مل سکتی ہیں ان کا مطالعہ مذہبی تحقیقات اور تاریخی معلومات اور مخالفین کے اعتراضات کی تردید کے لیے نہایت ضروری ہے۔ شرح مفصل فرست، رکنا گنگ، تبیینیہ پر ارسال خدمت ہوگی۔

۴۸	شہادۃ القرآن اردو	۲۵	تذکرۃ الشہداء تین اردو	۱	قاعدہ عربی اردو	۸	انوار المجد - اردو
۳۳	صیان القرآن	۲۲	فارسی	۵	قرآن شریف ترجمہ تفسیری	۱۰	اجرو مہیہ - عربی
۲۲	کشف الخطا	۲۲	تحفہ فقیرہ اردو	۱۱	مسک العارف اردو	۲	الذکر بنی بنی لادہ لکھنؤ
۵۷	لغات القرآن حصہ اول	۱۰	تحفۃ التودہ	۲	نشان آسمانی	۲	پارہ المذہب عربی
۱۱	حصہ دوم	۲	تقریریں	۲	واقعات جمیعہ	۱۱	بیچ ارکان الکلام اردو
۱۱	لیکچر سیالکوٹ اردو	۳۳	تقریروں کا مجموعہ	۱	بیسرا القرآن حصہ اول	۵۷	تفسیر جلالین - عربی
۲۲	لاہور سیمینار	۲	سراج الدین عیسیٰ کے چار سو اور کچھ جوا چھا - اردو	۱	دوم	۲	تفسیر فرائد الکبیر عربی فارسی
۴۴	مشکوٰۃ الانوار عربی	۶	جنگ مقدس عیسائیوں کے ساتھ	۱	سوم	۲	تفسیر علیہ السلام
۶	مصابہ الرحمن	۸	حسانہ آفتابی عربی	۲	دیہات قباب اردو	۱	جام شہادت اردو
۱۶	سیادی الصوفیہ	۱	حجتہ الاسلام - اردو	۲	الہدیٰ عربی	۵۷	حاصل شرح - فارسی
۳	نیم دعوت اردو	۲	خطوط شیعہ کا جواب	۶	الحق - لورڈ اردو	۸	رہنمائی جلیلہ علامہ امین علیہ السلام
۲	فرمانین حصہ اول اردو	۵	خطبہ الہامیہ عربی عربیہ اسلامیہ	۸	دلی	۱	سلسلہ دینیہ - اردو
۲	دوم	۸	خلافت راشدہ حصہ اول	۳	ابجاز اسمی عربی	۲	سلسلہ القزۃ عربی عربی
۲	در سیدہ عربی	۳	دوم	۳	احسن الکلام اردو	۸	عسا
۱	نفل حق - اردو	۳	خریثۃ العارفہ تصانیف	۱	ایضال الیوتین	۳	عسا
۸	سیر الراجہ اردو	۸	سوم چہارم	۸	آیات الرحمن	۳	عسا
۲	آسمانی فیصلہ	۳	اعلام الناس حصہ دوم	۵	عبرت الحق اردو	۴	آیہ دہرم - اردو
۱	دفع البلاء	۳	دعوت دہلی - اردو	۱	نیر خدیجی اردو	۱	دیہات کا پلار اسلام اردو
۵۷	تفسیر الطالب عربی	۱۶	دعوت النذۃ	۵	احمدی کا منہ بنیالی	۸	طریق النجات علی
۵۷	شفاء المسقام	۱	راز حقیقت - اردو	۲	برائین البعۃ حصہ اول	۸	عسا
		۱۲	سر سچہ کتبہ	۱۰	دوم	۸	عسا
		۱۰	ست سخن	۱۰	سوم	۵	عسا
		۱۰		۵	کمال برائین شیعہ	۸	عسل صفیہ اردو

پھر، براہین احمدیہ کا حصہ چہارم اصل نسخہ ہے جو حضرت اقدس نے مسندۂ عین جید پایا تھا۔ باقی تین حصے بڑے اہتمام سے دوبارہ چھپوائے گئے ہیں۔

نوٹ۔ ان قیمتوں میں محصول اک شامل نہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لے دیکھو اَلْکَرِیْمِ

خبر کا دیکھو

قرآن کریم کی حفاظت

۴۔ آیات اور سورتوں کی ترتیب

ہم نے پہلے دلائل قویہ سے یہ بات ثابت کر دکھائی ہے کہ قرآن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی لکھا گیا اور آپ کی زندگی میں ہی قرار اور حفاظت کے تمام و کمال حفظ کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ یہ مسلم بات ہے کہ اس مقدس اور حسین کتاب الہی کا نزول تدریج کے ساتھ ہوتا رہا اور تیس سال کے عرصہ میں پورا ہوا۔ چنانچہ بعض سورتیں تو ایسی ہیں جو ایک ہی دفعہ اٹھی نازل ہوئیں اور بہت سی اس قسم کی ہیں کہ جن کا نزول تدریجی ہوا۔ اور بہت لمبے عرصہ میں پوری ہوئیں۔ ایسا بھی ہوتا رہا کہ ابھی ایک سورۃ مکمل نہ ہونے پاتی تھی کہ دوسری سورۃ نازل ہونی شروع ہو جاتی۔ بعض وقت ایسا بھی ہوا کہ دو مختلف سورتوں کی آیات ایک ہی وقت میں نازل ہو جاتیں۔ غرض قرآن شریف ایک جلد اور ایک وقت میں اکٹھا نازل نہیں ہوا بلکہ آیات اور سورتیں تیس سال کے عرصہ میں تدریج کے ساتھ نازل ہوئیں۔ اور ترتیب نزول ایسی تھی کہ جس سے ہر ایک سورۃ کی آیات علی التوا وتر نازل ہو کر اسکو پورا کر نیکی بعد دوسری سورۃ شروع ہوتی۔ بلکہ حسب اقتضا و نشانہ ای مختلف سورتوں کی آیات مختلف اوقات میں نازل ہوئیں۔ اور اس وقت جو قرآن شریف مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اس میں ترتیب آیات ترتیب نزول کے موافق نہیں بلکہ یہ ترتیب ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات بلکہ عین نزول آیات کے موقع پر اشارہ وحی الہی کے تحتی۔ اس موقع پر ایک معترض یا ایک منقذ یہ سوال کرے گا کہ کیا یہ ترتیب قرآنی جو نزول کے مطابق نہیں ہے کہنے کی تھی؟ کیا خود آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرآن شریف کو اس طرح ترتیب دیا تھا یا کسی اور نے ترتیب دی تھی؟ پھر اگر قرآن شریف کی کوئی ترتیب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی تو کیا یہ موجودہ ترتیب قرآنی وہی ترتیب ہے یا اس سے مختلف؟ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا موجودہ قرآن شریف لمحاظ ترتیب سورہ آیات وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا تھا یا یہ قرآن اس قرآن سے مختلف ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا؟ اس ضمن میں انہی مذکورہ بالا سوالات پر غور کرنا ہمارا اصل مقصد ہے۔ ہم نے اس امر کے متعلق قسم کی انمولی اور

خاموشی شہادت پر بہت عینِ نظر سے غور کیا ہے۔ اور بڑی گہری تحقیقات اور معقول اور منصفانہ تدبیر اور فکر کے بعد ہم کی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی شہادت اس بات کو قطعی طور پر ثابت کرتی ہیں کہ قرآن شریف کی سورتوں اور آیتوں کی موجودہ ترتیب سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے کا کام نہ تھا بلکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنے خیال کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ بلکہ اپنے یہ ترتیب قرآنی وحی الہی کی ہدایت کے موافق ہی تھی۔ اور موجودہ قرآن شریف بعینہ وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا۔ اس سے ایک سرمو کا بھی فرق نہیں۔ اگرچہ اس امر پر اندرونی شہادت موجود ہے مگر اس مضمون میں اس شہادت کے لیے گنجائش نہیں۔ اس لیے ہم صرف خارجی شہادت کو یہاں پیش کریں گے۔ مگر اتنی بات ضرور کہیں گے کہ بعض ایک جھوٹا خیال ہے کہ قرآن شریف کی موجودہ ترتیب ٹھیک نہیں اور اس سے بہتر ترتیب بھی ہو سکتی ہے۔ اس خیال کا ذرہ بھر بھی ثبوت کسی مقرر کے ہاتھ میں نہیں۔ اور حق بات یہ ہے کہ اس ترتیب سے بہتر ترتیب قطعاً ناممکن ہے یعنی ہر ایک سورۃ قرآنی اور اس کی ہر ایک آیت اپنی منظم اور موزون طور سے مرتب اور بر محل رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہر سکتا ہی نہیں کہ اس سے بہتر کوئی ترتیب ہو سکے۔ ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ ربط و ضبط کلام کے لحاظ سے ایسا عجازی نظام سے رکھا ہوا ہے کہ ایک لفظ کا تغیر و تبدل بھی ممکن نہیں۔ وہ شخص جو اس نظام قرآنی کو کسی قسم کا حرف رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بعض آیات اقبل و ما بعد میں مضمون کا ربط نہیں یا کوئی مضمون چھوٹا ہوا ہے وہ صرف اپنی جہالت اور حماقت کو اپنی بات منہ سے نکالنے کی جرأت کرتا ہے۔ ایسے لوگ نہ تو عربی زبان کے محاسن سے ماہر نہ ربط کلام کے فن کے واقف ہوتے ہیں اور نہ قرآن شریف کو ہی غور و تدبیر سے پڑھنے کا ملک کرتے ہیں۔ وہ توجہ بیکار کا مقرر اگر قرآن شریف ہی پر غور و خوض اور تدبر کریں تو ان پر یہ بات منکشف ہو جائے کہ انکی اعتراض سب غلط اور بیجا ہیں اور قرآن شریف کی ہر ایک آیت اور سورۃ مکملہ کا ہر ایک لفظ صحیح موقع اور محل میں منظم ہے اور کوئی مضمون غیر اس کے اور غیر متعلق نہیں مگر اس موقع پر اندرونی شہادت کو پیش کرنا کیلئے گنجائش ہے اور نہ ہم اسے اس جگہ پیش ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے صرف ایک حصہ ثبوت یعنی خارجی شہادت کو ہی پیش کیا جائیگا۔ یہ شہادت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ قرآنی آیتوں اور سورتوں کی موجودہ ترتیب نہ تو حضرت ابوبکر صدیقؓ اور نہ زیادت کے تھی بلکہ یہ وہی ترتیب ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی ہدایت کی تھی۔ اس زبردست گواہی سے نہ صرف حدیثیں ہی بھری پڑی ہیں بلکہ خود قرآن شریف بھی اس پر شاہد ہے۔

پانچویں کچھ سورۃ القیامہ آیت ۱۹۔ ان علیینا جمعه و قرآنہ فاذا قرآنہ انا کا فاتح قرآنہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کا جمع کرنا اور اس کا جمع کرنا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا دینا ہمارا کام ہے پس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو تم کسی کے پڑھنے کی پیروی کیا کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات پورے طور سے پابہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ جمع قرآن شریف میں ترتیب آیات و سورت صرف اللہ تعالیٰ کی وحی سے عمل میں آئی۔ یہ آیت شریفہ صاف بتلا رہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ قرآنی آیات وحی کے ذریعہ سے نازل ہوئیں۔ اسی طرح انکی ترتیب اور جمع بھی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دی

یہی وجہ ہے کہ خود قرآن شریف نہ صرف اسی بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے بلکہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اسکا جمع کرنا اور اسکی ترتیب و تیساب امر الہی سے ہوا ہے۔ گویا یہ قرآن شریف عیساکہ خدا کا کلام ہے اسی طرح خدا ہی نے اسکو مرتب اور جمع کیا۔ اور جملہ اس کلام کو وحی کے ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالا گیا اور انکو اسکی تبلیغ کا شرف بخشا گیا اسی طرح اسکے مرتب اور جمع کرنا بھی عزت بھی امتیازی عزت تاتنا سرور والا تہجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دی گئی۔ واضح ہے کہ اس بات میں لفظ جمع جو وارد ہوا ہے اس سے مراد ترتیب اور جمع دونوں ہیں۔ کیونکہ بغیر کسی خاص ترتیب کے جمع ممکن نہیں جسے سرور الہی یہ ہے کہ ترتیب دیکر جمع کیا گیا۔ اور اس لفظ کے ہمارے واقع ہونے سے بات ظاہر ہو رہی ہے کہ قرآن شریف اس ترتیب کے نازل نہیں ہوا تھا جس ترتیب سے وہ جمع کیا گیا یعنی اصل ترتیب قرآنی ترتیب نزولی سے مختلف ہے؛ کیونکہ اس آیت میں جمع اور نزول کو دو الگ الگ امر بتایا گیا ہے۔ اگر ترتیب نزولی ہی وحی الہی کا منشاء ہوتا تو جمع اور نزول کو الگ الگ بیان نہ کیا جاتا کیونکہ پھر نزول کے ساتھ ساتھ ہی جمع کا کام بھی چل جاتا اور جمع کی کوئی الگ ضرورت نہ رہتی۔ مگر آیت موصوفہ میں اللہ تعالیٰ نے جمع کو ایک الگ فعل بیان فرمایا ہے اور پڑھنے یعنی نزول کو الگ پس اس آیت کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وحی الہی نے ترتیب جمع اور ترتیب نزول کو الگ الگ لکھا اور نزول اور جمع دونوں کو پلٹنے ڈھرنایا۔ پس طرح وحی الہی کا نزول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارا ہو چکا اسی طرح اسکی جمع اور ترتیب بھی ضروری تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ کام بھی کر کے پہنچ جاتا اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے علاوہ درجی ہست سہی آیات قرآن شریف کی صاف صاف اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ترتیب قرآنی وحی الہی سے ہوتی ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے وقال الذین کفروا لو کانزل علیہ القرآن جملة واحدة کذلک لنتینہ بہ فوادک ورتلنہ ترتیلا۔ (الفراق آیت ۳۷) یعنی کافر کہتے ہیں کہ کسا قرآن مکمل اور مرتب ایک دفعہ ہی کیوں نہ نازل نہ کر دیا گیا۔ انکو کہہ دو کہ مصلحت الہی یہی ہے کہ کلام الہی کو جزا جزا نازل کرنے سے تم تمھارے دل کو تسکین دیتے رہیں۔ اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا اور اسکی تالیف بھی نہایت عمدہ کی۔ ترتیل کے لئے کسی لغت عربی کو بیکہ لو اس میں تالیف یعنی ترتیب بھی شامل ہے۔ لسان العرب میں ہے ورتل الکلام احسن تالیفہ وایادہ ورتیل فیہ یعنی اسکی تالیف یعنی ترتیب کو نہایت عمدہ کیا اور لے کھول کھول کر اور ٹھہر ٹھہر کر بیان کیا۔ بلکہ سابق و سابق عبارات خود تارہم ہے کہ یہاں ترتیب کو ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کیونکہ کافروں کا اعتراض تھا فرقان مارا کہ دفعہ مرتب ہو کر نازل کیوں نہیں ہوا جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں برسے صلاعاتی میں اور یہ بھی کلام الہی کے نزول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسکین ہوتی ہے۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ مرتب کیوں نہیں سو ترتیب و تالیف بھی ہم ہی کرے ہیں اور کریں گے۔ اور اخیر پر اسکو مکمل اور مرتب بنا دیں گے ایسا ہی آیت وصلنا الہم لقول سے بھی یہ پایا جاتا ہے کہ اجزا نے قرآنی کی ترتیب کا کام ہو جب دعویٰ قرآن کریم وحی الہی سے ہی ہوا۔

اب ہم حدیث صحیح کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا تاریخ ادعہ حدیث صحیح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ترتیب

موجودہ قرآن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ترتیب اُسی کے ساتھ جبکہ آیات مذکورہ بالا میں جہاں تک ممکن ہو انبات اور دیانت کے طریق سے محفوظ رہ چکا ہے۔ اس امر کی وجہ سے پہلے یہ بات دیکھیں ضروری ہے کہ آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفتار کے بعد قرآن شریف اسی طرح جمع مرتب اور منظم چھوڑا گیا یا نہیں۔ اس امر کے ثبوت میں صحیح روایات اور معتبر احادیث کا بڑا ذخیرہ موجود ہے اور ہر پلڑے کی ترتیب اور پھر سورتوں کی ترتیب پر غور کریں گے اور ہر ایک امر تحقیق طلب میں امور ذیل پر بحث کریں گے۔ (۱) کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن شریف کو کوئی ترتیب دی ہوئی تھی؟ (۲) کیا قرآن شریف جس طرح سے نازل ہوا تھا اسی طرح اسکو ترتیب دیا گیا یا ترتیب جمع ترتیب نزل سے لے کر مختلف تھی؟ (۳) کیا موجودہ ترتیب قرآن شریف اس ترتیب سے مختلف ہے یا وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو دی تھی؟ یہ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ ہی میں مسلمان لوگ نمازیں پڑھتے تھے اور نمازوں میں بڑا حصہ صرف قرآن شریف ہی کا پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ نمازوں کے علاوہ بھی قرآن شریف کی تلاوت پر ملامت اسوقت سے ہی مسلمانوں میں مروج ہے۔ پھر جبکہ اتنی بڑی کتاب جس میں اتنی مختلف مضامین میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حفظ کر لی اور باقاعدہ طور پر نمازوں میں پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو پڑھاتے اور سکھاتے تھے تو کون ممکن ہے کہ یہ ساری کام بغیر جمع قرآن کے عمل میں لائے جاسکتے تھے لیکن انفس عیسائی مترشوں کی بے سمجھی اور نادانی پر کہ انہیں جس کو اسلام پر اعتراض کرنیکی سوچی اُس نے اس بات کو بطور اعتراض ضرور پیش کیا ہے۔ ہر مترش نے وہی دلیل اس اعتراض کی تائید میں دوہرائی جس کو کسی اولیٰ المرتضیٰ نے پیش کی تھیں۔ ان لوگوں نے تاریخ کی قطعی اور ضروری شہادت کو ہریشہ نظر انداز کر کے اپنے اعتراض کی بنا صرف اسی امر پر رکھی ہوئی ہے کہ انکے زعم باطل میں قرآن شریف کی سورتوں اور آیتوں میں کوئی ربط و ضبط موجود نہیں۔ عام مترش عیسائی تو کہیں ہر ولیم میڈر صاحب جنہوں نے بڑے بڑے دعویٰ کیا تھا کہ عیسائی لائٹ آف ٹھکانہ کو بڑی تحقیقات اور ایجنسی استناد پر لکھا ہے۔ وہ بھی اس موقع پر انہی پر اُٹانے عیسائی مترشوں کی ابتداء سے الگ نہ رکھا۔ اور تاریخ کی سچی اور عیاں شہادت کی طرف انکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکا۔ ہم ذیل میں میڈر صاحب کی لائٹ آف ٹھکانہ کے دیا چرے ایک جملہ نقل کرتے ہیں جس سے ناظرین پر نہ صرف یہ بات ہی عیاں ہو جائیگی کہ عیسائی مترشین کس کس قسم کے اعتراض پیش کرتے ہیں بلکہ یہ بات بھی ظاہر ہو جائیگی کہ خود سرتولم میڈر صاحب نے اپنی شہادت سے کون کون سے اعتراض اور اعتراض کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”بہر حال ہم یہ بات مان نہیں سکتے کہ اس زمانہ میں کامل قرآن شریف کسی معین ترتیب سے پڑھا جاتا تھا۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ موجودہ قرآن شریف کی نہایت مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ اسی ترتیب کے موافق ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ لیکن ہم اسکو تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ اگر کسی معین ترتیب کا آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) خود فیصلہ کر لیتے اور اس پر عمل کرتے تو ضروری تھا کہ وہی ترتیب آئندہ محفوظ رکھی جاتی، مگر قرآن شریف ہمارے زمانہ تک محفوظ نہ رہا ہے وہ مضامین اور زمانہ کے لحاظ سے اپنے مختلف حصوں میں کسی معقول اور قابلِ فہم

ترتیب کا قیام نہیں اور یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موجودہ ترتیب کے ساتھ اس کے پڑھنے کا حکم کرتے ہوں۔ ہمیں اس بات پر شبہ ہے کہ جتنی تعداد قرآنی سورتوں کی اس وقت موجود ہے اُنکی یہ تعداد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر کی تھی یا نہیں۔ بہر حال اتنا تو ضرور ہے کہ اکثر سورتوں کی اندوہی ترتیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے نہیں۔ سر ولیم مورن نے اس مضمون پر کچھ حاشیے لکھے ہیں ان حواشی کے پڑھنے سے مصنف کو دل کا وہ اضطراب ظاہر ہو رہا ہے جو مذہبی تعصب اور تباہی کے صحیح ثبوت کی موجودگی کے جھگڑے سے پیدا ہو رہا ہے۔ کبھی تعصب غالب آ جاتا ہے اور دوسرے معترضین کا اتباع کر کے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قیام میں نہ سورتوں کی کوئی ترتیب تھی نہ آیتوں کی۔ سو میں الگ الگ تمہیں نہ انکی تعداد مقرر تھی نہ ان میں آیتوں کی تعداد کا یہ تھا مگر جب تاریخ معجزہ یعنی حدیث صحیح کی طرف دیکھتا ہے تو اسے مجبوراً تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ تھا مثلاً جہاں اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں قرآن شریف کی معین ترتیب کے موجود ہونیکا انکار کیا ہے وہاں ساتھ ہی اس کے بعد در صاحب کی یہ بات مجبوراً حاشیہ میں تسلیم کرنی پڑی ہے کہ ”یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ بعض صحابہؓ سارے قرآن شریف کی معین وقت میں تلاوت کر سکتے تھے جس سے یہ بات قرار دی ہوئی ہے کہ اس میں بعض حصص قرآنی کا بھی تعلق اور ربط و ربط تھا“ ایک اور حاشیہ میں اسے یہ بات مانی ہے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں چار پانچ تو ایسے صحابی موجود تھے جو کامل قرآن شریف کو نماز بات صحت کے ساتھ اذکر رکھتے تھے اور اکثر ایسے موجود تھے جو قریباً سارا قرآن اذکر رکھتے تھے“ علاوہ ازیں جہاں اس سے خود بخوبی تعداد کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خود مقرر کر نیسے انکار کیا ہے تو مزید کے خیال سے مبالغہ کا حاشیہ لکھ دیا جو در لیکر اس بات کو ماننے کے لئے جو وہ موجود ہیں کہ بڑی بڑی سورتیں اور انکی آیات جو زیادہ تر متعلقی تھیں وہ معین ہو چکی تھیں اور اپنے اپنے ناموں اور خاص نشاۃں سے معروف اور موسوم تھیں۔ اور صحیح حدیثوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بخوبی بعض سورتوں کا موسوم اور معروف کرنا ثابت ہے مثلاً جب غزوہ حنین میں بعض لوگ بھاگے تو اس وقت انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر کے پکارا تھا ”اور سچے حاشیہ میں ہی لکھتا ہے کہ ”معاذ اللہ“ یہ بات ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اکثر صحابیوں نے قرآن شریف کی بعض سورتیں حفظ کر لی ہوئی تھیں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعودؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے قرآن شریف کی اکثر سورتیں سیکھی تھیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرض کے ایام میں ستر سورتیں تلاوت فرمائی تھیں بڑی ہی سادگی سورتیں تھیں۔ ان حدیثوں سے کم از کم قرآنی سورتوں میں ایک حد تک معین ترتیب ضرور ثابت ہوتی ہے۔ البتہ سورتوں کی ترتیب کا اس سے پتہ نہیں لگ سکتا اور پھر لکھتا ہے کہ ”بعید یہ بات ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کے قرآنی استعمال کیا کرتے تھے تو اس سے یہ بات صاف ظہور پر عیاں ہوتی ہے کہ سورتوں کی ترتیب کسی حد تک اپنے اندر ضرور ضبط کر دیا ہوا تھا“ اسی امر کے متعلق آگے چلا کر ایک اور حاشیہ میں ولیم میر صاحب لکھتے ہیں کہ ”حدیث مذکورہ بالا میں سورتوں کی وہ تعداد لکھی ہے جو بعض صحابہؓ کو یاد تھیں۔ اور نیز وہ تعداد جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

آخری وقت میں پڑھی تھیں مذکور ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورتیں اس وقت مکمل اور مرتب صورت میں موجود تھیں۔“

ولیم بیور صاحب کے دیا چہ کہ متن اور مذکورہ بالا حاشی کو چھپنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلی بغض و تعصب نے مجبور کر کے اور ان کی آنکھیں حق نیوشی سے بند کر کے وہ سطور لکھوا دیں جن میں متن میں انہوں نے انکار ترتیب کیا ہے لیکن تاریخ کی سچی شہادتیں ان حاشی کو اسی کے ذیل میں قلمبند کرنے پر مجبور کیا۔ اب یہ حاشی ایسے ہیں کہ جن سے خود ہی اُس نے اپنے نفسانی جوش سے لکھے ہوئے فقروں کی مکمل طور پر تردید کر دی ہے۔ اگرچہ حاشی کے لکھنے میں بھی مصنف صاحب نے تعصب کی وجہ سے غل سے کام لیا ہے لیکن انکا تضاد ایسا عیاں ہے کہ کوئی احتیاط اور غور سے پڑھنے والا اپنی طرف سے ایسے بغیر غور نہیں کر سکتا۔ اور مصنف کے دل کے اضطراب کی حالت تک ادا وقت نہیں رہ سکتا۔ متن میں تو لکھا ہے کہ قرآن شریف کی آیاتوں اور سورتوں میں کوئی معین ترتیب اور ربط موجود نہیں تھا۔ اور حاشی میں یہ تاریخی شہادت اس کے موجود ہونے کی توثیق پر پیش کی گئی ہے۔ متن میں لکھا ہے کہ نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کے نام ہی مقرر کیے اور نہ ہی انکی تعداد معین فرمائی لیکن حاشیہ میں صاف لکھا ہے کہ اس بات کی تاریخی شہادت موجود ہے کہ سورت کی تعیین و تقسیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی تھی اور انکی صورتوں کو بھی اپنے معین فرمایا تھا۔ بعض کلمات جو نفسانی غفلت کی وجہ سے مصنف نے لکھے ساتھ حاشیہ میں لکھے ہیں جیسے ”بعض حصص“ اور ”دکسی حد تک“ وغیرہ یہ صرف انکی طبیعت کے جوش تعصب کا اظہار تھا۔ یہ غور کا مقام ہے کہ جبکہ حاشیہ میں صاف طور پر اس بات کو ولیم بیور جیسے متعصب جاننے تسلیم کیا ہے کہ قرآن شریف کی ستر سورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مرتب اور منظم موجود تھیں جن میں وہ لکھتے ہیں کہ سات ہی سورتیں بھی شامل تھیں تو پھر باقی کی چوائیس سورتوں کی نسبت جو نمازوں میں عام طور پر پڑھی جاتی تھیں کیونکہ لوگ ان کو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اس حالت میں موجود تھیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ خود مصنف ان باقی چوائیس سورتوں میں ترتیب کے نہ ہونے کے متعلق کوئی شہادت پیش نہیں کی پس اگر ادھر کوئی شہادت ترتیب سورت یا آیت نہ بھی ہوتی تو ایک مخالف مترسز کے اس بیان سے ہی یہ یقین کر لیتے کہ کافی وجوہات یہاں ہوتے ہیں کہ سورتیں اور آیات منظم اور مرتب صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھیں۔ اور پھر اسی نتیجہ کے موافق اس مخالفت کا یہ اقبال ہے کہ بعض صحابہ ایسے بھی موجود تھے جو صرف بعض حصص کو مرتب حافظہ سے دہرا سکتے تھے بلکہ کل کے کل قرآن شریف کو اسی طرح دہرا سکتے تھے۔ اور اعلیٰ درجہ کی احتیاط سمیت اس کے ساتھ وہ یہ کر سکتے تھے۔

عیسائی مصنفوں اور منافقوں کا یہ پرانا لغو اعتراض کہ قرآن شریف کی آیات اور سورتوں کی ترتیب غلط نہیں رکھی گئی اسکی اصل بنا صرف عربی زبان سے ادا قیامت پر ہے جیسا کہ اپنے پہلے کما ہے اس مختصر مضمون میں اتنی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ ہم اس اندرونی شہادت پر غور کر سکیں یا تفصیل سے ترتیب کے متعلق کچھ لکھ سکیں۔ مثال کے لیے میں ایک مختصر پیش

کہا ہوں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتنی بات سمجھا جائیگی کہ جہاں منافقین نے ٹھوک کھائی ہے وہاں ایک بڑی بھاری خوبی پوشیدہ ہے اور جن آیات کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں کوئی ربط نہیں وہاں دراصل ایک ایسا گہرا تعلق مخفی ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ ترتیب انسانی تجویز سے نہیں بلکہ یکدم خدا کی طرف سے ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ چار آیتیں لو۔ وَلِلّٰہِ نَسُکٌ مِّنْ مَّحْصُوتٍ وَالْمُجْتَمِعِ وَقِصْفٍ مِّنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا إِلَیْہِ رَاجِعُونَ ۝ اُولَٰئِكَ عَلَیْہِمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ ۚ وَاولَٰئِكَ ہُمُ الْمُہْتَدُونَ ۝ ان الصفا والمرقۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یتطوف بہما ومن تطوع خیر فان اللہ شاکر علیم۔ خدا صراط طلب ان آیات کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مومنوں کو کچھ خوف اور ہجوک اور مال اور جان اور پھلوں کے گھاٹے سے آداب میں گئے اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو اور یہی ان لوگوں کو کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے کہ ہم اللہ کے ہی میں اور اسی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمتیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں بیشک صفا اور مرقہ خدا کے شعائر میں سے ہیں پس جو شخص حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا بھی طواف کرے اور بات تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی نیکو خوشی اور غصہ کرتا ہے پھر اللہ بھی بظاہر امان اور خوب دقت سے اب ایک شخص جو تندرست اور غور سے کام نہیں لیتا یہ خیال کیا کہ اس آخری آیت کا جس میں صفا اور مرقہ کے طواف کا ذکر ہے پہلی آیات جن میں مصداق پر صبر کرنے کا ذکر ہے کوئی تعلق نہیں اور وہ بحث بول اٹھیں گے کہ کلام بے ربط ہے اور آیات میں کوئی ترتیب نہیں اور حقیقت اس قسم کی تفسیر سے ہی یہ اعتراض پیدا ہوا ہے۔ مگر تدریس سے کام لینا والا اور کلام الہی میں غور کرنے والا خوب سمجھ سکتا ہے کہ اس آخری آیت کو آیات ماسبق سے ایک ایسا گہرا اور عجیب تعلق ہے جو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ترتیب ہی اسی سے ہے کہ کسی انسان کی کوشش اور کراہت نتیجہ اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماسبق کی آیات میں ایک اصل کو بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر بعض وقت اپنے بعض مصالح سے کچھ مصداق بھی کسی کسی قسم کے بھیج دیتا ہے۔ پر جو لوگ ایسے وقت میں صبر کرتے ہیں ان کے لیے بڑی بھاری خوشخبری ہے یعنی ان پر خدا تعالیٰ کی بڑی جنتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب یہ صرف ایک دعویٰ تھا۔ آخری آیت اسی کی دلیل ہے۔ وہاں فرماتا ہے کہ صفا اور مرقہ وہ دو ہماٹیاں ہیں جن کے درمیان حضرت لاجرہ کو ایک مصیبت پیش آئی تھی اور انہوں نے نہایت استقلال اور صبر کے ساتھ اسے برداشت کیا یعنی وہ اس جگہ تنہا ایک بچہ کے ساتھ چھوڑی گئیں مگر انہوں نے رضا بالقضا کا سچا نمونہ دکھایا اور اس ابتلا کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا خوشی سے قبول کیا۔ اسکا اجر خدا تعالیٰ نے اس وعدہ کے مطابق جو پہلی آیتوں میں کر چکا ہے یہ دیکھا کہ بڑی بڑی جنتیں اور برکتیں نازل کیں۔ اور ان کے پر حضرت اہلبیت کو ایک عظیم الشان قوم کا مورث اعلیٰ بنایا اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے دنیا میں ایک یادگار چھوڑا اور ان کی نسل میں خاتم النبیین کو پیدا کیا۔ بلکہ ان مقامات کو بھی جہاں وہ تنہا چھوڑے گئے

یسی عزت بخشی کہ وہ ایک دنیا کے لیے مرجع ادب و ادب کا گاہ بنے۔ یہیں کہ جو لوگ مصائب پر خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کیلئے صبر کرتے ہیں، اپنی واقعی خدا کی طرف سے رحمتیں اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر آخر میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ معاذ کوئی بڑے کے ساتھ کسی گذشتہ زمانے سے مخصوص نہیں بلکہ ان کے خدا کی خاطر نیکی کرتا ہے۔ خدا اس نیکی کی بڑی قدر دانی فرماتا ہے۔ اس کا ثبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جاننا شریعتی یعنی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کے واقعات میں کہ انہوں نے مصائب پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے سے اجر عظیم ان کو عطا فرمائے۔ غرض کہ ان آیات میں جنہر ایک کو تہ انانیہ بنے، یعنی کہ اعتراض کر سکتا ہے۔ ایسا عجیب تعلق موجود ہے کہ حفاظ معلوم ہوتا ہے کہ آیات کا یہ تعلق اور جوڑا کسی دیگر خدا کی طرف سے ہے جسے قرآن کریم مجیب کتاب کو نازل فرمایا ہے۔

مذکورہ بالا آیات سے یہ ظاہر ہے کہ قرآن شریف کی آیات میں بہ ترتیبی کا ادا صرف قرآن کریم کے محکمات لطیف اور معانی اور قہر سے کہ نہ سمجھنے پر قادران۔ ستہ آگاہ نہ ہونے پر مبنی ہے۔ اور چونکہ صرف اسی ایک فرضی خیال پر تمام تاریخیں مبنی ہوتی ہیں اس لیے اس خیال کی غلطی کو ظاہر کر کے بعد اب ہم اس پر مبنی شہادت کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ظاہر ان قرآن کے دل میں دوہرے ہو سکے۔ پورا اطمینان اور سکین پادیں۔ یہ دعویٰ کہ ایک ایک آیت جب نازل ہوتی تھی تو اسے پوری بلا ترتیب پہنچے دیا جاتا تھا اور کوئی نہ جانتا تھا کہ کوئی آیت کس سورۃ کے ہے اور کہاں کہی جائیگی اور یہی طور پر ایک لغو دعویٰ ہے اور کسی نزدیک محتاج نہیں جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ قرآن شریف حفظ کیا جاتا تھا اور تمام صحابی یعنی اللہ عنہم کہ وہ پیش کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرتے جاتے تھے تو ان آیات کی ہی کوئی ترتیب نہ تھی تو یہ کوئی ممکن تھا کہ کوئی زمین حصہ کوئی شخص حفظ کر لیتا کیا یہ قیاس میں آ سکتا ہے کہ ہر ایک شخص بچائے خود ایک ترتیب دیکر قرآن شریف کو حفظ کرتا ہو اور طرح جتنے صحابی حفظ کر لیا ہے ہوں اس قدر مختلف ترتیبیں آیات کی مرتب ہوں؟ پھر یہ بھی ثابت ہے کہ قرآن شریف لکھا بھی جاتا تھا اور بعض سو تو بکمل نسخوں کا عام طور پر استعمال میں ہوا بھی تاہم صحیح سے ثابت ہے نہیں ہم پہچانتے ہیں کہ کیا ہر ایک نسخہ ایک جدا گانہ ترتیب کے لکھا جاتا تھا؟ یہ کیسا بڑا اذیت دعویٰ ہے کہ ایک ہی ترتیب سب صحابی ملحوظ نہیں سمجھتے تھے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ ہر ایک حفظ کرنے والا ایک الگ ترتیب کا پیرو ہو اور ہر ایک نسخہ جو لکھا جاتا ہو وہ جدا گانہ ترتیب کے لکھا جاتا ہو اور کوئی دو پر سے ملے اور کوئی دو نسخے ایک ہی سورۃ کے باہم کسی ایک ترتیب پر مشفق ہوں اور ہر ایک حافظ اور تحریر کا باہم کسی ایک ترتیب پر اتفاق ہو۔ جو کیا یا ایک سورۃ کی ہر از الگ الگ ترتیبیں موجود تھیں۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ جب نمازوں میں قرآن شریف پڑھا جاتا تھا تو کیا ہر ایک پڑھنے والا ایک الگ ترتیب کے کوئی حصہ پڑھ دیا کرتا تھا؟ ایسی صورت میں کوئی مقتدی یہ کہ کہہ سکتا تھا کہ اسے کوئی حصہ قرآن شریف کا پڑھا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسی ضخیم کتاب جو اٹھ شہرے دور عام مجھوں میں ادھ گھروس کے اندر پڑھی جاتی تھی وہ ایک ایسی ہی ترتیب صورت میں تھی کہ کسی فقرہ کے متعلق کوئی نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ کہاں کا فقرہ ہے۔ اور ہر از ادبی حشر و رزق

اس کی تواتر کرتے تھے وہ سب طرح کسی کلامی چا ہوا کوئی فقرہ الگ اور کوئی فقرہ پیچھے پڑھ دیتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہر ایک سورۃ کی آیات تو معین تھیں اور اس طرح صحابہ کو یہ علم تو دیا گیا تھا کہ فلاں سورۃ میں فلاں فلاں آیات ہیں مگر ہر ایک سورۃ کی آیات کی بجائے خود کوئی ترتیب نہیں تھی تو یہ دعویٰ بھی اس دلیل سے مردود ثابت ہوتا ہے جس سے وہ پہلا دعویٰ کما سارا قرآن شریف ایک بے ترتیبی کی حالت میں پڑا ہوا تھا غلط ثابت ہوتا ہے۔ ان دعاوی کی لغویت کو ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی دلیل مل جائے کہ ہر ایک ترتیب کی پیروی کے حفظ کرنا محال تھا۔ مثلاً اسی دعوے پر غور کرو کہ ہر ایک سورۃ میں آیات تو معین تھیں مگر انہی ترتیب معین نہ تھیں۔ اب نہ سوا آیات کی بہت سی سورتیں موجود ہیں۔ پس اگر ان سورتوں میں کوئی ایک ترتیب نہ تھی اور ہر ایک لکھنے والا اور ہر ایک پڑھنے والا ایک الگ ترتیب کی پیروی کرتا تھا۔ تو سوا آیات کی جدا گانہ ترتیبیں اس قدر تعداد کم نہ تھیں جن میں کہ لاکھ آدمیوں میں سے کوئی دو بھی ایک ترتیب پر متفق نہ ہو سکتے تھے۔ اس صورت میں ہر ایک سورۃ کو لاکھوں الگ الگ سورتیں تھیں اور قرآن کریم بھی ایک نہ تھا بلکہ لاکھوں الگ الگ قرآن شریف تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ایک شخص جن غلطی اور خدائوں کو دل میں لیکر غور کرے تو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ بالکل محال تھا کہ بغیر ایک ترتیب کی پیروی کے قرآن شریف کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری رہ سکتا۔ نہ ہی ہزار ہا صحابیوں میں سے ایک دوسرے کی نسبت یہ کہہ سکتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے کوئی حصہ یا کوئی سورۃ پڑھ رہا ہے یا کوئی صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط۔ علاوہ ان صحیح احادیث کے کہ جب ایک شخص کوئی سورۃ یا کوئی حصہ کسی سورۃ کا پڑھتا اور اس سے کوئی غلطی ہو جاتی یا کوئی آیت درمیان سے سر ہ جاتی تو سننے والے مہاس کی غلطی کو نکال دیتے۔ حالانکہ اگر ترتیب آیات کوئی نہ ہوتی تو یہ محال تھا کہ کوئی کہ کسی دوسرے کی نسبت کسی شخص کو کیا علم ہو سکتا تھا کہ وہ کس آیت کو پڑھتا ہے ایسی صورت میں غلطی کا کمالنا قطعاً ممکن نہ تھا۔

مذکور بالا بحث سے یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ قرآن شریف کی آیات میں ضرور کوئی خاص ترتیب ملحوظ رکھنی پڑتی تھی جس کے موافق لوگ اُسے پڑھتے تھے اور حفظ کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ ترتیب ترتیب نزول کے موافق تھی یا اس سے الگ کوئی اور ترتیب تھی۔ اس کا جواب مختصر تاریخ شہادت کے ہمیں یہی ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب نزول سے الگ ایک ترتیب آیات کو دیا کرتے تھے۔ نزول آیات کے محاذ سے ایسا ہوتا تھا کہ بعض وقت ایک سورۃ کو کسی حصہ کے نزول کے بعد دوسری کسی سورۃ کا حصہ نازل ہو جاتا۔ پس ایسی حالت میں نزول کی ترتیب ممکن نہ تھی۔ علاوہ ان صحیح روایات کے یہ بات پائیدار ثابت ہو چکی ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورۃ میں فلاں جگہ رکھا جاوے جیسا کہ حضرت عثمان کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ عن عثمان بن عفان قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملأ فی عیدہ المان یزول علیہ من السور

ذوات العدد فكان اذا انزل عليه الشئ يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ہمیشہ کا معمول تھا کہ جب کوئی سورتوں کی آیتیں نازل ہوتیں تو آپ مرتب طور پر اس موقعہ کی ہدایت فرمادیا کرتے تھے جہاں کوئی آیت ملی یا ترتیب رکھی جانی ضروری ہوتی پس اس صحیح اور بین شہادت کے بھی یہ ظاہر ہے کہ آیات کی ترتیب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی۔ ایسی شہادت کی موجودگی میں کوئی سمجھ راہ آدمی اس بات کے انکار نہیں کر سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ترتیب دیتے تھے اور وہ ترتیب ترتیب نزولی سے جدا گانہ تھی۔

اب دو باتیں حل ہو چکی ہیں یعنی ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآنی کو ترتیب دیتے تھے اور دوسری یہ کہ وہ ترتیب نزولی سے الگ تھی۔ اس لیے اب محرف یہ تیسرا سوال حل کر چکے قابل باقی ہے۔ کہ کیا وہ ترتیب جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اسی کے موافق ہے جو وہ ترتیب آیات قرآنی کی ہے۔ یا یہ موجودہ ترتیب ترتیب نبوی سے الگ ہے۔ یہ اقرار بین ہے کہ موجودہ ترتیب بھی ترتیب نزولی سے الگ ہے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب نزولی سے الگ ترتیب دی تھی۔ پس اگر کوئی شہادت اس امر کی نہ پائی جیسے کہ قرآن کریم کی تاریخ میں کسی وقت آیات کی ترتیب کو بدل دیا گیا تھا تو یہ قطعی قطعی اور یقینی ہو گا کہ موجودہ ترتیب بعینہ دی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس سوال کا جواب ہے کہ اس لیے تاریخ قرآن کریم کو ہم دو زمانوں میں تقسیم کرتے ہیں یعنی اول حضرت عثمانؓ سے پہلے اور دوم حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ اور آپ کے بعد ان میں سے ایک زمانہ کے متعلق یعنی حضرت عثمانؓ کے زمانہ کے بعد زمانہ گذرا ہے اس کے متعلق اسلام کسی جگہ سخت سخت دشمن اور منافق سے اس کے منکر نہیں نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ جو ترتیب حضرت عثمانؓ کے وقت میں اور آپ کے تابع کردہ صحیفوں میں موجود تھی اس میں آج تک ایک سرو کا فرق بھی آیا ہے پس اس بات کو ثابت کرنا کہ آپ کے قرآن کریم کی ترتیب آج تک نہیں بدلی۔ اور نہ ہی ترتیب سورتوں اور آیتوں کی اس وقت قرآن کریم میں موجود ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کی ہدایت کے ماتحت دی گئی تھی۔ اب محرف یہ دکھانا باقی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمانؓ کے زمانہ تک کسی موقوفہ پر اصلی ترتیب کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ کے صحیفوں میں وہی ترتیب ملحوظ رکھی گئی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھی۔ ایک موٹی سے موٹی سمجھ راہ آدمی بھی اتنی بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عثمانؓ کو ترتیب کے بدلنے کیلئے کوئی چیز محکوم تھی۔ یہ بات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص ترتیب قرآن شریف کی تلاوت میں ملحوظ رکھتے تھے اور اس ترتیب پر صحابہؓ نے قرآن شریف کو حفظ کیا ہم اوپر دکھا چکے ہیں اور یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ یہ ترتیب ترتیب نزولی سے الگ تھی۔ اب جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے یا کسی اور شخص نے اس ترتیب کو بدل دیا صحابہؓ اور افاضان قرآن قایم ہو چکے تھے تبدیل کر دیا تھا یہ بارشوت اسپر ہے کہ وہ ایسی شہادت پیش کرے۔ اور جب تک کوئی ایسی شہادت نہ ہو اس کا دعویٰ یقینی اور قطعی طور سے باطل ثابت ہو گا مگر

ہم جب حدیث صحیح کی درجہ کو دینی کرتے ہیں تو ایک شتمہ بھر بھی ایسی شہادت ہیں نہیں ملتی۔ اور نہ ایسا یقین کر سیکے کوئی جو ہاتھ پائے جانتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ کے وقت تک کوئی ایسا زمانہ نہ گذر گیا تھا کہ سارے صحابہ کے مقابل ایک آدمی کو یہ حیرت ہو سکتی کہ وہ اس ترتیب کو بدلے جس پر یہ قائم تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے ابھی بارہ سال ہی گذرے تھے۔ اور ہر بار صحابہ اس وقت زندہ تھے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے قرآن شریف سنا ہوا تھا۔ اگر کوئی تبدیلی ترتیب میں اس وقت واقع ہوئی تو ایسا واقعہ خاموشی سے گذر سکتا تھا بلکہ ایک ایسا شور برپا ہوتا جسکے ذکر سے تاریخ کے صفحوں کے صفحے بھر جاتے۔ اور اول تو یہی بات سوچنے کی ہے کہ حضرت عثمانؓ کو غرض کیا تھی کہ وہ ترتیب بدلے۔ اور کونسی ضرورت پیش آئی تھی کہ ترتیب بدلی جاتی۔ نہ کوئی ضرورت پیش آئی نہ کوئی غرض کسی کو تھی نہ ہی اس امر کا کہ ترتیب بدل دی گئی تھی کسی ضعیف ضعیف روایت میں بھی ذکر کیا جاتا ہے پس ایسا دعویٰ کہ حضرت عثمانؓ نے ترتیب کو بدل دیا تھا سراسر حماقت اور لغو بیستے پڑے۔ اور حد درجہ کی حماقت تصدیق کیجئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو صحیفہ نقل کرائے وہ سارا انکا اپنا یا نزدیک کا کام نہ تھا بلکہ دیگر صحابی بھی اس میں شامل تھے۔ اور وہ تمام صحابہ جو علماء و حفاظ قرآن شریف میں خاص شہرت رکھتے تھے انہی کی زیر نگرانی حضرت عثمانؓ نے یہ کام کیا تھا۔ اسکو بھی چھوڑو۔ ہم کہتے ہیں کہ کم از کم کوئی بھی دکھاوے کہ حضرت عثمانؓ پر اس وقت کسی نے یہ الزام دیا تھا کہ آپ نے قرآن شریف کی سورتوں یا آیتوں کی ترتیب بدل دی ہے۔ اگر کوئی الزام آپ پر دیا گیا تو وہ یہ تھا کہ آپ نے مسألت قرأت کے سوا بعض اور قراتوں کو روکا مگر اسکی اصلیت کیا تھی یہ میں دوسرے موقع پر دکھاؤں گا جب قرات مختلفہ کو مضبوط کر لکھ کر لگا۔ بہر حال آیتوں کی ترتیب کے بدل بیسنے کی ایک ذرہ بھر بھی شہادت موجود نہیں۔ اور ایسی شہادت کی عدم موجودگی میں یہ ماننا بڑے لگاؤ کے قرآن شریف کی ترتیب آیات وہی رہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھی۔ ایک امر کے قطع کی ضرورت ہے وہی قسم کی شہادت ہو سکتی ہے اول یہ کہ اسکے خلاف کوئی شہادت موجود نہ ہو دوسری یہ کہ اسکی تائید میں زبردست شہادت موجود ہو قسم اول کی شہادت ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اور یہ دکھا چکے ہیں کہ قرآن کریم کی تاریخ میں کوئی وقت بھی ایسا نہیں آیا کہ جس میں اسکی آیتوں کے موجودہ انتظام میں کوئی ذرہ بھر بھی تغیر و تبدل واقع ہوا ہو۔ اس قسم کے ثبوت کے علاوہ کثرت کے دلائل بدیہہ یقینیہ قسم ثانی کے بھی موجود ہیں جو اور بھی وضاحت سے اس امر کو بایں ثبوت پہنچاؤں گے۔ یہ وہ دلائل ہیں جو احادیث صحیحہ سے مستنبط ہوتی ہیں جیسے مثلاً حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ نے باب فضل سورۃ البقرہ کے ضمن میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بالآینیین من آخر سورۃ البقرۃ فلیلتہ کفنتا۔ جسکا ترجمہ یہ ہے کہ ”حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی رات میں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے تو یہ اسکے لیے کافی ہیں“ یہ حدیث جسکا یہاں ترجمہ دیا گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا الفاظ

میں منقول ہے اس سے دو باتیں متبدل ہوتی ہیں۔ اولاً اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام قرآن شریف کی ایک ترتیب کی نگہداشت فرماتے تھے۔ اور وہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کبار رضی اللہ عنہم پر منکشف فرمائی۔ اور پھر ان سب کا اسی ترتیب پر عمل رہا کیونکہ اگر ایمان نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سورۃ کی آخری دو آیتوں کی طرف اشارہ نہ فرماتے۔ اور نہ ہی صحابہ آپ کے اس اشارہ کو سمجھ سکتے۔ یہ حدیث اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ ہر ایک آیت قرآنی کے لیے ابتدا ہی سے ایک معین اور معروف مقام قرآن شریف میں ہے۔ اور کسی قاری یا حافظ یا عام پڑھنے والے کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کی ترتیب میں ایک بال کے برابر بھی تبدیل کر سکے۔ شایاناً اس حدیث شریفہ کی بات ثابت ہوتی ہے کہ آج اس زمانہ میں سورۃ البقرہ کا جن آیات پر خاتمہ ہوتا ہے وہی آیات سورۃ المنفقہ کے خاتمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ترین نسخہ میں شروع سے لکھی ہوئی تھیں۔ اور اس سے یہ بات بہت اچھی طرح پائی ثبوت کو پہنچتی ہے کہ قرآن شریف کی موجودہ ترتیب وہی ترتیب ہے جو شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اور جو آپ کی حیات میں عام طور پر پڑھ لیا و سنتا رہی تھی۔ اسی کی تائید میں ایک دوسری حدیث میں یوں آیا ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت اٰمن الرسول بما انزل الیہ من ربه سے شروع ہو کر اخیر سورۃ یعنی والافضرا علی القوم الکفار تک پڑھے۔ جس سے اس بات کی اور بھی دفع طریق سے تعیین ہوتی ہے کہ یہی دو آیتیں جو ایک سورۃ بقرہ کے اخیر میں ہیں یہی دونوں سورۃ دہشہ طور پر آنحضرت کے وقت میں بھی اسی سورۃ کی آخری آیتیں تھیں۔ ایسا ہی ایک اور حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ خروج دجال میں سورۃ الکہف کی پہلی دو آیتیں پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ اب اس جگہ غور کا مقام ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قرآن شریف کی کوئی ترتیب موجود نہ ہوتی یا اصل ترتیب میں کوئی فرق اور تبدل واقع ہوتا تو خروج دجال کے متعلق جو کسی آئندہ زمانہ میں ہونیوالا تھا اس وقت کے مسلمانوں کیلئے سورۃ الکہف کی پہلی دس آیتوں کا نشان دینا ایک بے معنی بات ہوتی۔ اور ان آیتوں کا پتہ ہی نہ ملتا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اس حدیث میں تھی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں وارد ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ عن ابی الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظه عشر آيات من اول الكهف عصم من الدجال۔ سورۃ الکہف کی ان پہلی دس آیتوں میں مسیح کے ابن الدمانے جا بیکے اعتقاد کو زور و ترویج دے گا۔ درج ہے اور یہی ایک اہم مسئلہ ہے جس سے قرآن شریف کو رو سے دجال کی شناخت ہوتی ہے۔ جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادنیٰ دس آیتوں سے معنی۔ جو ایک سورۃ کہف کے ابتدا میں موجود ہیں۔ اور یہ کہ ان کی ترتیب میں آج تک اس قدر زمانہ گزر جائیکے باوجود بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی۔ اس حدیث سے یہ بات مضبوط طور پر ثابت ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن شریف کی ایک ترتیب موجود تھی اور وہی ترتیب آج تک غیر متبدل طور پر چلتی آئی ہے۔ ان کے ماسوا اور بھی بہت سی حدیثیں اس مضمون پر موجود ہیں لیکن ہمارے

نزدیک اس بات کا قطعی فیصلہ کہ نیکے لیے اسی قدر کافی ہیں۔ زیادہ طول ناظرین کی خاطر خاطر کے لیے بارگراں ہو جانکو خیال سے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پھر اگر حضرت سمجھی گئی تو اود شہادت بھی لکھی جلتے گی۔ تمام اسلامی لشچوں میں ایک حدیث بھی لکھی نہ پانگے کہ جس میں موجودہ ترتیب آیات قرآنی کے خلاف کسی اور ترتیب کا ذکر تو کیا اشارہ رکھتا موجود ہو۔ عرض ہر قسم کی سالیہ و منہیتہ و داخلی و خارجی گواہیوں سے بات بالگناہیش ہم متشابہات اور برہن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کو خود جمع و مرتب فرمایا تھا اور وہی ترتیب بذریعہ کسی قسم کے تغیر و تبدل کے ہمیشہ مسلمانوں میں متعل اور مروج رہی اور آج تک موجود ہے۔ اور زمانہ موجودہ میں نسخہ جات قرآنی اسی ترتیب کے مطابق نہایت احتیاط کے ساتھ لکھے چھاپے اور شائع کیے جاتے ہیں۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کو غیر مرتب فرماتے تو ضرور تھا کہ صحابہ کرام کی ہی بڑی جماعت میں مختلف ترتیبیں رواج پا جاتیں۔ اور ان مختلف ترتیبوں کا ذکر نیز اختلاف ذخیرہ احادیث میں کہیں نہ کہیں بحال یا اشارہ و کناہ یہ ہی موجود ہوتا۔ لیکن احادیث کے سارے فقر تلاش کرو۔ اسلامی تاریخ کی ایک ایک سطر چھان مارو۔ اس بات کا کہیں بھی ذکر تو کیا اشارہ بھی نہ پاؤ گے۔ جبکہ ساری اسلامی کتب احادیث میں یہ بات بطور اشارہ بھی کہیں موجود نہیں کہ اس ایک مسلمہ ترتیب آیات قرآنی کے سوا کوئی اور ترتیب قرآن شریف کی آیات کی کبھی کسی نے نہ کی ہو تو یہ امر صریح طور پر ثابت ہے کہ قرآن شریف کی ترتیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور وہی ترتیب صحابہ میں مروج تھی اور پھر وہی ترتیب نہایت احتیاط سے محفوظ ہو کر تمام اسلامی دنیا میں قائم مروج ہے۔ کہیں کسی جگہ کسی تبدیلی و تزیین کا ذکر نہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ایک حدیث ایسی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قرآن شریف کو ترتیب نزولی کے موافق جمع کیا تھا۔ لیکن اگر ہم فرض کے طور پر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیں تو بھی ہمارے مدعا کے خلاف نہیں بلکہ اسی نتیجہ کی تائید کرتی ہے جس پر ہم پہنچے ہیں۔ یعنی اسی بات کی مؤید ہے کہ موجودہ ترتیب قرآنی ہی ایک ترتیب ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مروج تھی۔ اگر حضرت علی کا ترتیب نزولی کے مطابق قرآن شریف جمع کر لیا بیان صحیح بھی ہے تو اس کا ذکر نیز بیان واقعہ اختلاف ترتیب ہائے قرآنی نہیں کیا گیا بلکہ اسکی وجہ یہ تھی کہ عام طور پر ترتیب نبوی مسلمانوں میں مسلم اور مروج ہو چکی تھی حضرت علی کی طرف اس منسوب واقعہ کو بطور استعجاب بیان کیا گیا۔ لیکن حضرت علی کا اس نزولی ترتیب کو کبھی عام طور پر پیش نہ کر لیا تھا نہ تھا اور نہ ہی انکا یہ منشا تھا کہ اس ترتیب قرآن کریم کی تلامذت کیا دے۔ انکا منشا صرف اس قدر ہو گا کہ ایک تاریخی شہادت نزولی کی موجود ہے۔ ہاں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی تیسری ترتیب بھی موجود ہوتی تو ضرور تھا کہ اسکا ذکر بھی کہیں نہ کہیں کسی پیرایہ میں موجود ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف منسوب ترتیب پر کبھی عمل نہیں کیا۔ جو نہ کہ اپنے جو ترتیب کی تھی وہ الہام الہی کی بنا پر ربط و ضبط مضمون اور سیاق و سباق عبارت کے لحاظ سے کی تھی۔ وہ نزولی

آپ کے زمانہ کے لحاظ سے دقتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کدل میں یہ خیال پیدا ہوا ہو گا کہ نزول آیات قرآنی کی تاریخی ترتیب کو محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ اسی خیال کو دل میں رکھ کر انہوں نے ترتیب مجملہ بالا کو تخریصی ہو گئی یہ بات کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتی کہ حضرت علیؑ نے یہ ترتیب رواج دینے کی نیت کی ہو۔ بلکہ وہ خود اسی ترتیب نبوی کے رواج کے مؤید اور ناکل تھے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور یہ تجربہ کیا گیا کہ قرآن شریف کتنے خاص بگرائی کے ساتھ لکھ کر لوگوں میں تقسیم کیے جائیں۔ اور اس کام کا اہتمام ایک منتخب مجلس کے سپرد کیا گیا تو ان مجلسوں کی مجلس کے اراکین عظام میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے۔ اور فضیلت قرآن دانی کی وجہ سے آپ کا اس بارہ میں کچھ دخل تھا۔ انہوں نے اس وقت ہرگز ہرگز اس ترتیب کا ذکر بھی نہیں کیا جو انہوں نے وحی الہی کی تاریخ محفوظ کر کے لے لی تھی۔ اور نہ ہی کسی اور ترتیب کا سوا۔ اس موجودہ ترتیب کے کوئی تذکرہ کیا گیا نہایت محنت شاقہ اور احتیاط کے ساتھ نبوی ترتیب کے مطابق قرآن شریف کے نسخے لکھوائے اور صحیح کیے اور کرائے۔ اور انکو سامانوں میں تقسیم کیا۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خیال میں اس کے سوا کوئی اور ترتیب بھی ہوتی تو یہ بات انکی شان سے بالکل بیدقتی کہ وہ خاموشی سے اسی ترتیب موجودہ کو اپنی معلومات اور کائنات کے برخلاف لکھے جانے اور رواج کیے جانے کو نہ صرف اجازت ہی دیتے بلکہ خود عقد بہت باندھ کر اسی ترتیب نبوی کے مطابق قرآن شریف لکھاتے اور اس کو عام طور پر پامانوں میں رواج دینے کی کوشش کرتے۔ وہ تو ایسے دلیر اور شجاع تھے کہ کسی قسم کا دباؤ اور لحاظ انکے سپہ خیال انکے لٹھا اور تعمیل سے انکو نہ روک سکتا تھا۔ اس لیے اگر انکو کچھ اختلاف ہوتا تو فوراً اعتراض کر دیتے اور اگر اعتراض نہ کرتے تو کم از کم اس مجلس میں شریک ہو بیسے ہی انکا کر دیتے۔ بلکہ برخلاف انکے جس ترتیب پر تمام جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کا اتفاق اور عمل تھا جو موجودہ ترتیب قرآن کریم کی ہے۔ اسی پر بلا اعتراض حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی متفق اور عامل تھے۔ اور اپنا سبک واضح کر دیا گیا ہے کہ ترتیب نبوی دراصل ترتیب سیاقی ہے اور اس ترتیب کے بالکل متضاد ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ترتیب نزولی کے لحاظ سے وحی الہی کی تاریخ کا علم محفوظ رکھنے کے لیے کی تھی۔ قرآن شریف کے نزول کی ترتیب کو جو حضرت حفظہ تواریخ محفوظ کر لینے میں کیا مضائقہ تھا؟ سوال تو صرف یہی تھا کہ آیا انہوں نے اس ترتیب کو ترتیب قرآنی کے نام سے موسوم کر کے عام طور پر رواج کی کوشش تو درکنار ارادہ بھی کیا؟ لیکن انکے قول و فعل سے ناکی اس بارہ میں کوشش ہی ظاہر ہوتی ہے اور نہ ہی انکا ارادہ ثابت ہوتا ہے۔ پس پھر کیونکر یہ ترتیب اس میدان میں ذکر کے قابل ٹھہر سکتی ہے۔ اس ترتیب کو تو قرآن شریف کی ترتیب ہی نہیں کہہ سکتے۔ اگر بالفرض یہ امر کسی طرح مانا جائے کہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں قرآن شریف کو ترتیب موجودہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رواج دینے پر کسی مصلحت سے سکوت کیا ہو گا۔ اگرچہ انکی شان میں ایسے گمان سے انکی بے ادبی اور ہنک متعور ہے۔ لیکن اگر یہ امر ایسا ہی ہوتا تو پھر اسکی اصلاح اور تلافی اس زمانہ میں باسانی ہو سکتی تھی جبکہ خدائے تعالیٰ نے انکے اپنی سرپرست خلافت کی عزت و جلال کا

تاج رکھا۔ جب آپ کی خلافت کا زمانہ آیا تو اس وقت تو ان کے لیے کوئی ایک نسخہ ہی نہ تھا۔ اگر قرآن شریف کی مسلمہ و جبر ترتیب میں ان کو کوئی اختلاف ہوتا تو فوراً سب سے پہلے اسکی اصلاح کرنا انکا فرض تھا۔ انوں نے تو اپنے زمانہ خلافت میں بھی اسی ترتیب کو رواج دیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مروج تھی اور پھر جسکے مطابق انوں نے خود حضرت عثمان کے زمانہ میں قرآن شریف نہ لکھوائے اور تقسیم کیے تھے۔ لیکن باوجود ملکہ طے سے آواز اور دروسخ کے انوں نے نہ تو کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور نہ ہی حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کی خلافتوں میں اور نہ ہی چلنے زمانہ میں اس ترتیب موجودہ (پھر دراصل ترتیب نبوی ہے) اعتراض کیا۔ اور نہ کبھی خلعت میں اور نہ کبھی جوبت میں اس بات کا ذکر ہی کیا کہ موجودہ ترتیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی نہیں بلکہ یہی کبھی یہ ذکر کیا کہ قرآن شریف کی آیتیں اور سورتیں جس ترتیب کے ساتھ موجود ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی۔ بلکہ ترتیب نزولی صحیح ترتیب تھی اور اسی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔

ان تمام حالات کے باوجود ان بات کی طرح روشن اور ثابت ہوتی ہے کہ قرآن شریف کی سورتوں اور آیتوں کی وہ ترتیب مطابق حضرت عثمان کے زمانہ میں قرآن شریف کے نسخے مسلمانوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ حقیقت میں یہ وہی ترتیب ہے جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الہام الہی سے کیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ضرور تھا کہ اس کے متعلق اختلاف موجود ہوتا۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود کو بعض کلمات کا خاص لہجہ میں پڑھنا پڑا اور خوب تھا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکا طرح پڑھنا ناجائز قرار دیا۔ امیر حضرت ابن مسعود حضرت عثمان سے کشیدہ خاطر ہو گئے۔ لیکن باوجود اس کشیدہ خاطر کی انوں نے کبھی کسی وقت اس ترتیب آیات قرآنی پر کوئی مزح و اعتراض نہیں کیا جسکے مطابق حضرت عثمان کے حکم سے قرآن شریف لکھے اور تقسیم کیے گئے تھے۔ نہ ہی انوں نے کبھی ظاہر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کے سوا کوئی اور ترتیب آیات قرآنی مروج تھی۔

ان مذکورہ بالا افہامات کے افطرحی طور سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی سورتوں کی تقسیم اور ہر ایک سورۃ میں آیتوں کی ترتیب جیسے کہ فی زمانہ موجود ہے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآنی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی نئی آیت نازل ہوتی تو ساتھ ہی آپ اسکے قرآن شریف میں لکھے جانے لگے۔ بلکہ بھی مقرر فرما دیا کرتے تھے۔ کبھی کسی صحابی نے اپنے خیال کے موافق کسی آیت کو قرآن شریف میں کسی جگہ لکھنے کی جرأت نہیں کی۔ اور نہ کسی کو ایسا کہ تمکین پہنچتا تھا۔ مثلاً سورۃ البقرہ جسکو قرآن شریف میں دوسرا نمبر حاصل ہے اسکا اکثر حصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی حصہ میں نازل ہوا تھا۔ لیکن اسکی بعض آیتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے زمانہ کے قریب نازل ہوئی تھیں۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ وہ آیات جو ممانعت دلو کے متعلق ہیں آپ کے آخری ایام میں نازل ہوئیں۔ یہ آیتیں ترتیب میں ان آیات کے پیچھے

جو محدث عبدالرزاق نے اپنی حدیث میں لکھے ہیں گویا یہ دونوں بیان باہم متوافقی ہیں۔ اس بات سے یہ امر ہٹ عمل کی سر
پا بنی ہوئی نظر آتا ہے کہ قرآن شریف جس ترتیب کے ساتھ آج کل ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہی ترتیب زمانہ حضرت
رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مروج اور محفوظ تھی۔ ایسے ہی ایک اور حدیث بخاری سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نماز تہجد کے لیے اٹھتے وقت سورۃ آل عمران کی آخری آیت پڑھا کرتے تھے۔ اور چونکہ آپ کی پیروی مسلمان
بھی یہ آیتیں پڑھتے تھے۔ اس لیے تعالٰی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اس ترتیب کا تقابلاً موجودہ ترتیب کے کر سکیں اب
تعالٰی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دن آیتیں ہجرات کو اٹھ کر پڑھی جاتی ہیں وہ ہیں جو ان فی خلنی السجعات والافن
سے شروع ہو کر اخیر سورۃ تکسجعتی میں اور جب موجودہ ترتیب کو دیکھتے ہیں تو یہی آیتیں اب بھی آل عمران کی آخری آیت ہیں
اس بات سے بھی یہ اثبات ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن شریف کی یہی ترتیب مروج اور استعمال تھی جو
آج کل مروج ہے۔ اور یہ کہ سورتوں کی تقسیم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ میں ہو چکی تھی۔ اس کے بعد دوسرے مسند
جس پر غزالی کی ضرورت سے وہ سورتوں کی ترتیب ہے۔ اس مسند پر بحث کر نیکی لیے سب سے پہلے یہ بتادینا ضروری ہے کہ سوائے
اُس حال کے جبکہ سارے قرآن شریف کی تلاوت کرنا منظور ہوتا نمازوں میں یا نمازوں کے باہر قرآن کریم پڑھنے کیلئے
یہ امر ضروری نہیں خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی ترتیب کی ملحوظ نظر رکھا جائے۔ ہم نے اوپر احادیث کی سند سے ثابت کیا ہے کہ
صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کی مقدس جماعت میں بہت سارے ایسے بزرگ موجود تھے جن کا قرآن شریف از بر تھا۔ اور وہ لوگ
اپنے حافظوں میں تو روزانہ اور ضبط رکھنے کے لیے ہمیشہ تلاوت کرتے رہتے اور قرعہ مدت میں ختم کیا کرتے تھے چنانچہ
اسی پر صحیح بخاری میں ایک باب مذکور ہے جس کا عنوان یہ ہے: کتفی مدت میں قرآن شریف ختم کرنا چاہیے، اس
باب کے ضمن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دی ہیں جن میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تین
دن سے ختم عرصہ میں قرآن شریف کا ختم کرنا منع فرمایا تھا۔ اور ایک دوسرے صحابی کو سات دنوں سے کہ عرصہ میں قرآن
شریف کا ختم کرنا منع کیا۔ ان حدیثوں سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل ظاہر ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو سارا قرآن شریف
حفظ تھا وہ ہمیشہ اسکی تلاوت کرتے رہتے تھے اور وہ دلائل سناؤں میں ختم کیا کرتے تھے۔ قرآن شریف معنی بڑی کتاب
ایسے مختار طریق سے حافظ میں جب ہی محفوظ رہ سکتی تھی کہ اس کی تلاوت پر مداومت کی جائے چنانچہ خود مسرور کائنات
مسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کو یاد رکھنے کے لیے اسکی ہمیشہ تلاوت کرتے رہنا چاہیے ورنہ یہ یاد نہیں رہیگا۔ اسلیے بھی
صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن شریف کی تلاوت پر مداومت کرتے تھے۔ اب اس بات کا سمجھنا بہت آسان ہے کہ قرآن
شریف کو بار بار پڑھنا اور ہر دفعہ ایک معینہ مدت کے اندر ختم کرنا اس امر کا تقاضا معنی ہے کہ اسکی سورتوں کی کوئی ترتیب
اور تقسیم موجود ہو۔ والا مداومت کے ساتھ پڑھنا اور ختم کرنا ممکن تھا۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ
آیا حدیث شریف بھی اسکی تائید کرتی ہے کہ نہیں؟ اس کے متعلق اسقدر لکھنا کافی ہے کہ احمد، ابوداؤد وغیرہم فرمایا ایک

حدیث نقل کی ہے جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سورتوں کی تقسیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ ہم
اسکا اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ عن اوس ابن ابی اوس حدیث الثقفی قال کنت فی
الوفد الذین اسلموا من ثقیف .... فقال لئنا رسول الله صلی الله علیه وسلم طراً علی حزی
من القرآن فاردت ان لا اخراج حتی اقبیه قال فسالنا اصحاب رسول الله صلی الله علیه
وسلم قلنا کیف تخربون القرآن قال فخر به ثلاث سمور وخمس سمور وسبع سمور وتسع سمور واحد
عشرة وثلاث عشرة وحب المفضل من فی حتی تختم ترجمہ: اوس فرماتے ہیں کہ ثقیف کے اس
وفد میں جو اسلام قبول کرنے آئے تھے میں بھی موجود تھا .... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہہ کر کہ یہ سنائی قرآن شریف کی
منزل کو پورا کرنا ہے اس لیے ان ارادہ کرنا ہوں کہ جب تک ختم نہ کروں اس وقت تک باہر نہ نکالوں۔ اس پر منہ صحابہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کہ کچھ قرآن کو حصوں میں تقسیم کیا جوا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تین سورتوں اور پانچ سورتوں سا
سورتوں نو سورتوں اور گیارہ سورتوں اور تیرہ سورتوں اور فی سے شروع ہو کر آخر قرآن تک کے بسکوفصل کہتے ہیں
وسانت، قطعہ میں:

آنحضرت فرمایا اور معقول وجود سے ثابت ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے دو حصے قرآن شریف کے سات سو
یعنی سات سناڈل میں۔ ہر منزل ایک دن میں پڑھی جاتی ہے۔ اور اس طریق سے سارا قرآن شریف سات دنوں میں ختم
ہوتا ہے۔ دوسری حدیث صحیحہ میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو انکی فرمائی کہ قرآن شریف
سات دنوں میں ختم کیا کریں۔ اس حدیث کے دوسری حدیث کے راویوں سے جدا ہیں۔ ان دونوں مضمون واحد کی حدیثوں کا
مختلف راویوں کی روایت سے بیان ہونا ایک دوسرے کی گواہی کے اعتبار پر دلیل ہے۔ اور یہ دونوں حدیثیں ایک دوسری
کی تہائی اور اسناد کی تصدیق کرتی ہیں۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ ان حدیثوں کی صحت میں کسی قسم کے شک
ہو گیا ہو۔ اب ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ نہ گورہ بالا حدیث کے سورتوں کی ترتیب کے وجود واضح طور پر ثابت ہے۔
نہ گورہ دہی شریف میں قرآن شریف کے اس حدیث کے دو حصے کیے ہوئے ہیں۔ آجنگ مسلمانوں میں مرتجہ ہیں۔ اور
اسی اسلامی دنیا میں پڑھ کر بند اور عال ہے جس اس تعامل سے بھی صاف شہادت اس حدیث کی صداقت کی قی
ہے۔ ان سات حصوں کو مسلمانوں کی اصطلاح میں سات منزلیں کہتے ہیں۔ اور ہر ایک منزل میں اسی قدر سورتیں ہیں ج
اس حدیث میں مذکور ہیں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں لکھا ہے سات فی منزل ٹھیک اس کے مطابق سورۃ فی سے شروع ہوتا
ہے پہلی چھ منزلوں کی کل آیتیں سو تیس ہیں اور یہی وہ تعداد ہے جو احادیث سے ثابت ہے۔ اس جگہ ایک بات ناظر کو یاد
کرنی چاہیے کہ حدیث مذکورہ القصہ میں سورۃ فاتحہ جو قرآن شریف میں سب سے پہلی لکھی ہوئی ہے شمار نہیں کی گئی۔ اور یہ امر کسی
نامی پڑوسی نہ تھا۔ بس سورۃ بقرہ سے شروع کیے تین سورتوں کی ایک منزل۔ پھر اس کے بعد کی پانچ سورتوں کی دوسری منزل

پھر اس کے بعد سات سو رتوں کی تیسری منزل۔ پھر اس کے بعد کی نو سو رتوں کی چوتھی منزل۔ پھر اس کے بعد کی گیارہ سو رتوں کی پانچویں منزل۔ پھر اس کے بعد کی تیرہ سو رتوں کی چھٹی منزل۔ اور قسطوں پانچ سو میں سورۃ ہے شروع ہو کر آیت تک ساتویں منزل ہوئی۔ اگر فاتحہ کو شامل کر کے شمار کیا جائے تو اس حساب سے سورۃ ق پانچ سو تیس سورۃ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شاکہ نہ کرے گا تو یہ ایک جگہ پانچ سو سورۃ ق پانچ سو تیس سورۃ ہوتی ہے۔ اور اس حدیث میں مؤرخ الذکر حساب کو ملحوظ رکھا گیا ہے یعنی پہلی منزل میں اڑتالیس سو تیس اور پھر پانچ سو سورۃ ق سے ساتویں منزل شروع ہوتی ہے۔ طرح ہم اوپر ثابت کرنا ہے کہ آیت قرآنی کی ترتیب خود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اسی طرح اس حدیث سے واضح طور پر یہ بات عیاں ہے کہ قرآن کریم کی سو رتوں کی ترتیب بھی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ اور جب تک اسی ترتیب پر مسلمان قائم رہیں یعنی موجودہ ترتیب جو مسلمانوں میں رواج اور جاری ہے وہ بیکس اور بالاتفاق وہی ترتیب ہے جس میں ایک سرور بھی فرق نہیں آیا۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جبکہ قرآن شریف انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پورے طور پر نازل نہیں ہو چکا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ تک آیتیں اور سو رتیں نازل ہوتی رہی تھیں تو پھر کئی ترتیب کا وجود ہی کیونکر حیث امکان میں آ سکتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ جب تک مورد وحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اس وقت تک قرآن شریف کا نزول مکمل نہیں سمجھا جاسکتا۔ لیکن اس بات سے آیتوں اور سو رتوں کی ترتیب میں کوئی فرق اور ہرج و مرج واقع نہیں ہوتا۔ جتنا حصہ قرآن شریف کا نازل ہو چکا تھا اسکو بھی قرآن ہی کہا جاتا تھا اور لفظ قرآن کے معنوں میں یہ بات آ سکتی ہے۔ لیکن اس حدیث میں بنی ثقیف کے اسلام لایا کا حال درج ہے پس یہ اس وقت کی حدیث ہے جب وہ لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اب یہ بات بات ہے کہ ثقیف ہجری کے نوں سال میں مسلمان ہوئے تھے۔ اور اسی سال میں سورۃ ق نازل ہوئی تھی جو تاریخی سلسلہ نزول میں سب سے آخری سورۃ تھی۔ اس لیے اس حدیث کے زمانہ میں مذکور بالا اعتراض باقی نہ رہا تھا کیونکہ جس زمانہ کا ذکر اس حدیث میں ہے اس زمانہ میں قریباً سارا قرآن شریف نازل ہو چکا تھا۔ اور اس میں جو سو رتوں کی ترتیب کے بارہ میں مذکور ہے اس سے تو خود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سند سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی اعتراض معقول خیال نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ بعض آیات اسکے بعد نازل ہوئیں۔ لیکن جتنی آیات بعد میں نازل ہوئیں وہ سب جہاں الامام آئیے نہ ہر ایت کی وہاں رکھ دی گئیں ہاں اس میں شک نہیں کہ ایک چھوٹی سی سورۃ جبکہ نام سورۃ النحل ہے اس سے بعد نازل ہوئی۔ لیکن یہ ایک چھوٹی سی سورۃ تھی اور اسکو نام سب جگہ رکھ دیا گیا تھا۔ ناظرین اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اس حدیث میں صرف چھ پہلی منزلوں کی سو رتوں کی تعداد بیان کی گئی جو لیکن آخری منزل کی سو رتوں کی تعداد بیان کی۔ اسکی نسبت صحت آنا ہی کہ گامیہ کی ق سے شروع ہو کر فاتحہ تک ساتویں منزل ہے۔ کیونکہ ابھی اس آخری منزل میں ایک سورۃ شامل ہونا باقی تھی۔ چنانچہ وہ ہی نازل ہو کر یہ منزل ختم ہو گئی۔ اس سورۃ کے نزول اور ساتویں منزل میں شمول سے اس شمار میں ہر کوئی فرق نہیں آیا جو پہلی چھ منزلوں کے متعلق بیان ہوا ہے۔

کر کے پھر حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا اپنا قرآن نکال لائیں اور بعض سورتوں کی آیتیں اسکو پڑھ کر سنائیں، اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ترتیب قرآن کے متعلق ایک عراقی نے حضرت عائشہ کے سامنے اپنا اعتراض پیش کیا۔ یہ شخص صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت میں سے نہ تھا اور نہ ہی کوئی دیر کا مسلمان تھا بلکہ ایک نو مسلم تھا جسے ابھی قرآن شریف کی چند اسرافیت نہ ہی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اسی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب بھی درج ہے۔ عراقی کی یہ بات کہ قرآن شریف کی کوئی ترتیب تلاوت میں ملحوظ نہیں رکھی جاتی محض ایک یہودہ بات تھی اور اسکی نادانی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اسی لیے حضرت عائشہؓ اُسے ملامت کرنے پر مجبور ہوئیں۔ پھر اُسے اس بات کی ضرورت کو سمجھا یا کہ کیوں ترتیب نزول کے مطابق قرآن شریف نہیں لکھا گیا بلکہ اس سے مختلف ترتیب رکھی گئی تھی۔ حضرت عائشہؓ نے کہے کہ جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ سوال کیا تھا کہ کیوں قرآن شریف نزول کے ترتیب کے مطابق نہیں لکھا جاتا۔ کیونکہ حضرت عائشہؓ نے اس کے سوال کا جواب یہ دیا کہ اس میں کوئی ہرج کی بات نہیں کہ کوئی آیت جو پہلے نازل ہو چکی ہو کسی بعد کی آیت کے پیچھے رکھی جائے۔ جو جلد قرآن شریف کی حضرت عائشہؓ نے اس عراقی کو دکھلائی تھی اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسکی ترتیب نزول کے ترتیب کے مختلف تھی۔ اور یہ بات اس امر سے بھی زیادہ واضح ہوتی ہے کہ اپنی بات کی تائید میں حضرت عائشہؓ نے کئی سورتوں میں سے مختلف آیتیں اسکو پڑھ کر سنائیں۔ اور اتنی دیر تک اس کو سمجھائی کہ اس عراقی کے ذہن نشین ہو کہ اسکی خوب تسلی ہو گئی۔ اور حضرت عائشہؓ کے کہے قرآن شریف کو دوسرے قرائن کے موافق یا کراٹھا خالی پھر گیا اور قرآن شریف ساتھ نہ لے گیا۔ کیونکہ اگر دوسرے وجہ قرائنوں سے اسکی ترتیب مختلف ہوتی تو ضرور تھا کہ وہ شخص اس قرآن شریف کو ساتھ لے جاتا۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن شریف کی سورتوں کی ترتیب جب تکام نے اوپر ذکر کیا ہے، صرف سارے قرآن کی تلاوت کے موقع پر ملحوظ رکھی جاتی تھی۔ اور نمازوں میں قرآن شریف پڑھنے کے وقت یا نمازوں کے باہر جب تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھنا منظور ہوتا تھا تو اسوقت اس ترتیب کے لحاظ رکھنے کی چند اس ضرورت نہ سمجھی جاتی تھی۔ مثلاً نمازوں میں اس ترتیب کی نگہداشت کی ضرورت نہیں اگر ایک پہلی رکعت میں کوئی سورۃ یا کسی سورۃ کا کوئی حصہ پڑھا جائے گا بلکہ جہاں کہیں جس سورۃ یا سورۃ کے حصہ کو پڑھنا پڑی چاہے پڑھ لیا کرتے تھے۔ حدیثوں میں اس کی کثرت شہادت موجود ہے۔ اسی طرح دو یا دو سے زیادہ سورتیں کسی ایک رکعت میں پڑھ لی جاتی تھیں اور بعض حالات میں نمازوں میں پڑھنے کے لیے اس سورتوں کو جمع کر لیا جاتا تھا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نمازوں میں عموماً بئیں سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ جن میں اٹھارہ تو آخری منزل قرآن کی چھوٹی چھوٹی سورتیں تھیں جن کو مفصل کہتے ہیں مفصل سورتیں سورۃ ق سے شروع ہوتی ہیں۔ اور دو سورتیں خشکہ کی تھیں یعنی جو خشکہ سے شروع ہوتی ہیں یعنی تہجد کی دس رکعتوں میں یہ تیس سورتیں مل کر پڑھا کرتے تھے کہ ہر رکعت میں دو دو سورتیں پڑھتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص تالیف فرمائی تھی جو حضرت ابن مسعودؓ کے ذریعہ سے ہمارے ملک محفوظ ہو کر پہنچی ہے اور جب کو تالیف ابن مسعود کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس تالیف کو قرآن شریف کی سورتوں کی ترتیب کوئی واسطہ نہ تھا۔ اور نہ ہی اس پر ہمیشہ علم رکھا گیا جاتا تھا۔ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ اس ترتیب کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں ایک ایک سے زیادہ مرتبہ ان سورتوں کو پڑھا اور چونکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجماع میں قرآن شریف کی معمولی ترتیب کو ملحوظ رکھتے تھے تو اس خاص تالیف کے اصل ترتیب قرآنی کی تدریس و سنت میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کا ذکر ہی اس لیے کیا گیا کہ یہ اصل ترتیب علیہ قہی اور علیہ ذکر قرآن شریف کی ترتیب معمول کے وقوع کی ایک اور شہادت کا کام دیتا ہے۔ صرف تہجد کی نمازوں تک ہی یہ بات محدود تھی بلکہ عام نمازوں میں بھی سورتوں کی ترتیب معمول کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا جیسے مثلاً ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی تیسری سورۃ یعنی سورۃ النساہلیٰ رکعت میں پڑھی۔ اور دوسری رکعت میں دوسری سورۃ یعنی آل عمران پڑھی۔ اس واقعہ کے صحیح کتب ہونی بھی یہی وجہ ہے کہ اس ترتیب کے اختلاف کی مثال محفوظ ہے۔ اس قسم کی بہت ساری مثالیں کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ اور چونکہ یہ امر لازمی نہ تھا کہ نمازوں میں قرآن کے وقت سلسلہ ترتیب کے موافق ہی قرآن کریم کی سورتیں پڑھی جائیں۔ اس لیے ان واقعات کے تحریر میں مقید اور محفوظ کیے جانے اسے اس حقیقت کی تصدیق کا مزید ثبوت ملتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی سارے قرآن کی تلاوت کے وقت وہی ترتیب سورتوں کے قرآن کریم مروج اور متعل تھی۔ چہرے آج کل مسلمانوں کا عمل ہے ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ تالیف ابن مسعود کی میں سورتیں جنہیں مفصل کہا جاتا ہے کبھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اس بات کو دیکھ کر بعض لوگوں نے یہ سمجھی سے یہ خیال کر لیا ہے کہ گو یا حضرت ابن مسعودؓ کے پاس جو نسخہ قرآن شریف کا تھا اس میں سورتوں کی ترتیب دو کسر نسخوں سے مختلف تھی۔ اس بات کی تائید میں صرف یہی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ اور جس میں میں چھوٹی چھوٹی سورتوں کے نماز میں پڑھے جانے کی تالیف کا ذکر ہے۔ لیکن جب ہمیں اس بات کا ثبوت صاف صاف ملتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب مروجہ کا لحاظ نمازوں میں ضروری نہیں سمجھا گیا تھا تو اس شہادت کا کچھ افرامیل ترتیب قرآنی پر نہیں پڑتا۔ اور اگر فرض محال کے طور پر اس بات کو مان لیں بھی کہ حضرت ابن مسعودؓ کا کسی اور ترتیب سورتوں کی پڑھنا تھا۔ اور اسی اپنی ترتیب کے مطابق ہی انہوں نے اپنا قرآن شریف لکھا ہوا تھا۔ تو اس سے یہ بات نہیں بائی جاتی کہ ان کی ترتیب ہی صحیح تھی۔ اور قرآن شریف حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہما کے پاس تھے اور عام طور پر مسلمانوں میں مروج تھے نہیں تھا۔ ترتیب سے سورتیں اسی زبانی نہیں کیا۔ بلکہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ حضرت ابن مسعودؓ کی ترتیب ہی صحیح تھی۔

عثمان رضی اللہ عنہ نے جو نسخے قرآن کریم کے لکھوائے جو حضرت ابوبکر کے وقت میں جمع کیے ہوئے صحیفے سے نقل کیے گئے تھے وہ اس ترتیب کے مطابق تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اور ہر حضور موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا چہر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن شریف کی نقلیں کر لیا کہ انتہام کیا گیا تو اس تمام قرآن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما وغیرہم سے جو اسے اوروں اور علمائے قرآن دان صحابہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس عالی حدیث کے لیے بارہ صحابی منتخب کیے جو مکمل ذکر آگے آئے۔ یہ وہ بزرگ منتخب کیے گئے تھے جو سارے مسلمانوں کی قوم میں قرآن فہمی اور قرآن دانی میں سب سے بڑھے ہوئے اور مسلم تھے۔ اور ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک اور منہرہ تھے۔ ان دوازدہ بزرگوں نے نہایت احتیاط اور جانفشانی سے اس حدیث کو ادا کیا۔ وہ اس بات سے بے خبر نہ تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہی کی نمازوں میں بیٹھ چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ اس بات پر سے طور پر ہر قسم کے نمازوں میں قرآن شریف کی مروجہ اور مسلم ترتیب کی رعایت رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں سورتوں کی ترتیب کا لحاظ نہ رکھتے تھے۔ ایسے بزرگوں کی یہ معلوم اور مکرم جماعت جنکو قرآن دانی میں کمال و دسترس رکھنے کی وجہ سے اس عظیم الشان حدیث کے لیے صحابہ کی تفقہ درائے سے انتخاب کیا گیا تھا انکی نسبت یہ گناہ کہ اس بات کو حضرت ابن مسعودؓ جانتے تھے اس سے وہ بغیر تھے۔ ایک نہایت ہی عبث بات ہے جو کسی عقلمند و مبالغہ میں کجائش نہیں پاسکتی اور طرہ ذمیرہ یہ کہ اس امر کے جاننے والے صرف ایک حضرت ابن مسعودؓ ہی ہوں۔ اور انی قوم صحابی نہیں سے ایک بھی انکی تائید یا تصدیق کر نہیوالا نہ ہوا البتہ اگر سورتوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب ذکر جاتے اور انکی ترتیب شخصی اختیار چھوٹی جاتی تو اس حال میں اس قیاس کو جگہ ہو سکتی تھی کہ وہ ترتیب جو ہم معترضین حضرت ابن مسعودؓ نے کی تھی اسکی صحت اور عدم صحت پر غور کیا جاوے اور اس بات کو بھی پیش کیا جاسکتا تھا کہ انکی ترتیب دوسرے صحابہ کی ترتیب کی نسبت صحیح ہے یا کہ انکی ہی صحیح ترتیب ہے اور دوسری ترتیب صحیح نہیں۔ لیکن اس تفصیل کو فیصلہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہونا تھا۔ ذکر شخصی آرہا۔ اب اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ مذکورہ بالا تالیف ابن مسعودؓ سے علاوہ حضرت ابن مسعودؓ نے قرآن شریف کی باقی سورتوں کو کسی اور طریق سے ترتیب دیا تھا۔ اور ان چند سورتوں میں بھی انہوں نے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متحد کی نمازوں میں پڑھتے خیال کر لیا کہ یہ صحیح ترتیب ہے مگر یہ خیال انکا غلط تھا نہ تو یہ ہی ثابت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو تحقیق ہی کیا اور کسی اور صحابی سے ہی پوچھا۔ صرف اپنے خیال کو دخل دیکر ایک بات کا بیکطرفہ فیصلہ کر لیا۔ اور اسی سے لکھ نام سے ہی یہ تالیف منسوب ہے۔ لیکن اس قیاس کو جگہ دینے میں انہوں نے غلطی کھائی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازوں میں سورتوں کی معینہ ترتیب کی رعایت نہ رکھتے تھے اور صحابہ کبار اس بات سے بہت اچھی طرح واقف تھے کہ نمازوں میں

بس ترتیب قرآن شریف کی سورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ صحیح ترتیب قرآنی نہیں۔ انہیں بزرگوں کی روایت سے ایسی صحیح احادیث موجود ہیں جن میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں کسی سورۃ کا کوئی حصہ پڑھ لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد کی دوسری رکعت میں کسی اور سورۃ کا کوئی حصہ پڑھ لیتے تھے۔ اور اس بات کا مضائقہ نہیں رکھا جاتا تھا کہ پہلی رکعت میں جو سورۃ یا اس کا حصہ پڑھا جاتا وہ اصل ترتیب سے آئی کے موجب پہلی رکعت میں پڑھ کر پڑھنے کے لئے آگے کا حصہ ہوتا یا پیچھے کا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ کسی صحابی نے جب کسی مسجد میں نماز میں امامت کی اور اس نے پہلی رکعت میں پہلے سورۃ اخلاص پڑھی اور پھر کوئی اور سورۃ پڑھی اور یہ ماجرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچا تو آپ خاموش رہے اور اس پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ جمعہ کے روز صبح کی نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھتے تھے۔ اس سے یہ تو نہیں پایا جاتا کہ ایک سورۃ کے بعد دوسری رکعت میں وہی سورۃ پڑھی جائے جو ترتیب سلسلہ کے سلسلہ میں اُس سے آگے آتی ہے۔ وہ بزرگ لوگ خدا ان پر چند رحمت کی بارش برساوے۔ اصل ترتیب قرآنی سے واقف تھے۔ اور اسی پر ان کا عمل تھا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے کسی ایسی تالیف پر ایک جدا ترتیب کی بنا رکھ دی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض وقت کی نمازوں میں ظاہر ہوئی۔ انہوں نے اپنے فیصلہ کی اسکو بنا ٹھہرانے میں سخت غلطی لکھائی لیکن عام اصولی لحاظ سے اکی ترتیب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآن کی ترتیب سے کچھ چنداں مختلف نہ تھی جیسے حضرت عثمانؓ کے قرآن میں طول یعنی لمبی سورتیں ابتدا میں لکھی ہوئی تھیں اسی طرح انہوں نے بھی انکو پہلے ہی لکھا تھا جیسا کہ البتہ اس فرق بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سورۃ النساء کو سورۃ آل عمران سے پہلے لکھا تھا۔ گویا تیسری سورۃ کو چوتھی اور چوتھی کو تیسرے نمبر پر لکھا۔ اب یہ بھی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورۃ نساء کو آل عمران سے پہلے پڑھا تھا سو غالباً اسی سے حضرت ابن مسعودؓ نے رائے قائم کر لی ہوگی۔ اب صرف یہی دو اختلاف ہیں جو انکی ترتیب میں پائے جاتے ہیں جن پر معترض شودہ بچاتے ہیں یا اگر کوئی اور اختلاف ہوگا تو وہ بھی اسی قسم کا ہوگا پس یہ ایسی غلطی ہے کہ جو یا تو حضرت ابن مسعودؓ کی طرف منسوب کیجا سکتی ہے اور یا اس کے ذمہ واردہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو فرض کر لیا ہے کہ قرآن شریف کی سورتوں کی ترتیب جو حضرت ابن مسعودؓ نے کی تھی وہ ان دو باتوں میں اس اصل ترتیب قرآنی سے مختلف تھی جو احادیث اور مستند طور پر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھو اور مسلمانوں میں شائع کی تھی حقیقت میں اگر دیکھا جائے کہ ترتیب کے متعلق اس قسم کا اختلاف ہوا اور اس اختلاف پر بحث و تنقید بھی ہوئی اور پھر وہی ایک ترتیب جاری و ساری ہوئی جو آج تک مسلمانوں میں مروج ہے تو اس سے اس بات کے ثبوت پر اور بھی

اور بھی زیادہ روشنی پڑتی ہے کہ وہی ترتیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی جو حضرت عثمان کے صحیفوں میں ملحوظ رکھی گئی۔ اصول میں تو حضرت ابن مسعود اور دوسرے صحابی رضی اللہ عنہم باہم متفق ہیں۔ اور جو اختلاف ہوا وہ حضرت ابن مسعود کے قیاس کی غلطی سے پیدا ہوا۔ اگر حضرت ابن مسعود کی ترتیب میں کوئی اختلاف تھا تو وہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ انوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نمازوں میں قرآن شریف کی سورتیں کسی اور ترتیب سے پڑھتے دیکھ لیا۔ نیز اپنی رائے کو محضو کر لیا۔ شاید انہوں نے نظر عمیق اور غور تحقیق سے اس بات کو نہ دیکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح بعض نمازوں میں سورتیں پڑھتے منکر انہوں نے گمان کر لیا کہ شاید ان چند سورتوں کی ترتیب ہی حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بدلی ہے۔ لیکن دوسرے تمام صحابہ اس بات کو جاننے تھے کہ نمازوں میں ترتیب اصلی کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں تھا۔ ہم آج بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر قرآنی سورتوں کی ترتیب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کی تھی تو پھر حضرت ابن مسعود کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے بھی اسی ترتیب کو مان کر اپنی عمل شروع کر دیا جو حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ کے زیر عمل تھی؟ ۱۱۴ سورتوں کی ترتیب میں اس طرح سے انکا اتفاق بجز اس صورت کے کبھی ممکن نہ تھا کہ وہ دونوں صرف اس ایک شخصی شخص کی ہدایت پر کام لیتے جو جس نے سورتوں کو ترتیب دیا تھا۔ اور ایسی سند چتر و دونوں بزرگ تھے ہو سکتے تھے۔ وہ صرف ذات مبارک حضرت مگر کائنات مسلم تھی۔ لیکن جہاں تک تحقیقات صحیحہ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے ہم اس بات کے ماننے پر زیادہ دوسرے مجبور ہو چکے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کو کسی ترتیب خلاف ترتیب نبوی پمیل نہیں کیا۔ اور جس ترتیب کی طرف متعرض اشارہ کرتے ہیں وہ بھی معنوی اور حقیقی طور پر ترتیب نبوی کے موافق تھی۔ ہم ایسی باتیں قیامت کی بنا پر نہیں لکھتے بلکہ ہمارے ہاتھ میں یہی ثبوت موجود ہیں۔ جیسے حضرت امام بخاری نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے جس میں ابن مسعود نے سورۃ بنی اسرائیل۔ الکہف طہ مریم۔ اور انبیاء کو درمیان قرآن شریف میں شیک ای ترتیب کے بیان فرمایا جس ترتیب کے یہ سورتیں اصل ترتیب قرآنی میں واقع ہیں اس قسم کی شہادتوں سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ حضرات ابن مسعود اور عثمان رضی اللہ عنہما کے نسخوں کی ترتیب ایک ہی تھی۔ اور اگر فرض کے طور پر کسی اختلاف کو بھی مانا جائے تو وہ اختلاف نہایت ہی خفیف اور چھوٹا سا تھا۔ اور اسکی وجہ صرف حضرت ابن مسعود کی غلط فہمی تھی۔

ایسے لوگ جو قرآن شریف کی موجودہ اور مسلمہ ترتیب پر حکمہ کرنے کے شائق ہیں انہوں نے صرف حضرت ابن مسعود کا نام نہیں لیا بلکہ اس اختلاف کو ثابت کرنے کے لیے دو اور بزرگوں کا نام بھی لیتے ہیں۔ ان دو بزرگوں میں ایک تو حضرت ابی بن کعب اور دوسرے حضرت علی اکرم الصاحب ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کو انوں کی مفت میں اس ذیل میں لاؤالا کے لیے بیکار کھج سے اعتبار کے قابل شہادت موجود ہیں جس سے اس امر کا ادنیٰ سا ثبوت بھی مل سکے کہ وہ کسی مختلف ترتیب کے قابل اور عال تھے۔ انکی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چوتھی سورۃ یعنی النساء کی جگہ ان عمران کو تیسری سورۃ ہے لکھتے تھے۔ اور تیسری کی جگہ چوتھی لکھتے تھے۔ اگر یہی اختلاف تھا تو یہ نہایت خفیف سی بات تھی۔ اور ممکن ہے کہ انہوں نے بھی حضرت ابن مسعود کی طرح

اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نازوں میں پڑھنے شکر ایسا سمجھ لیا ہو۔ لیکن ہم آگے چل کر ثابت کریں گے کہ حضرت ابی بن کعب اس اختلاف کے متکبر نہیں ہوئے۔ اور اگر کبھی انہوں نے اس قسم کا اختلاف کیا بھی تھا تو واقعات پر مطلع ہوتے ہی وہ اس پر قایم نہ رہے اور اپنے ہی عمل سے ثابت کر دیا کہ ترتیب نبوی یہی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صحیفوں میں ملحوظ رکھی گئی۔ ایسا ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن شریف کو نزولی ترتیب کے موافق جمع کیا تھا چنانچہ اسکی تائید میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں انکا قول اس مضمون کا نقل کیا جاتا ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اس وقت تک آرام نہ کیا تھا جب تک کہ سارے قرآن شریف کی سورتوں کو تاریخی یعنی نزولی ترتیب کے یکجا جمع نہ کر لیا۔ لیکن یہ حدیث مجروح ہے کیونکہ باوجودیکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سر پر خلافت پر بھی موفقی افزہ ہو گئے پر کوئی ایسا قرآن جس کا اس حدیث میں ذکر ہے نہ شایع ہوا اور آئندہ نسلوں کے حضور میں نہ پہنچا یا گیا اس کے علاوہ صحیح احادیث جن کا اعتبار ہر حال اس حدیث سے بہت زیادہ ہے ان سے اس واقعہ کی صحیحے خلاف ثبوت ملتا ہے۔ فیض الباری کے صفحہ ۱۸۶ پر حضرت علی کی روایت کے ایک حدیث میں ہے عن عبد خیر قال سمعت علیاً یقول اعظم الناس فی المصاحف اجرا ابو بکر رحمۃ اللہ علی ابی بکر ہوا دل من جمع کتبا للہ۔ یعنی قرآن شریف کے جمع کرنے والوں میں سب سے بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہی سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن جمع کیا، ایک طرف وہ حدیث جس میں یہ لکھا ہے کہ بعد وفات حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے واجب تک انہوں نے قرآن جمع نہ کر لیا اور دوسری طرف یہ حدیث حضرت علی کی اپنی روایت سے اسکی تردید کرتی ہے کیونکہ اسکے رو سے ابو بکر صدیق ہی ایک شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم جمع کیا۔ اور یہ حدیث اپنے ثبوت میں کیلی نہیں بلکہ دوسرے تاریخی واقعات اسکے مؤید اور مصدق ہیں جن میں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں بھی کسی دوسری ترتیب کے ذکر ہی کیا اور نہ ہی موجودہ اور سلسلہ ترتیب سے مختلف ترتیب والا قرآن کسی سے قبول ہی کیا۔ لیکن اس کے ماسوا بھی ایک اور ایسی بیروت بات ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو حضرت علیؑ اور نہ حضرت ابی بن کعب اللہ عنہما اس ترتیب کے خلاف کسی دوسری ترتیب پر عملدار نہ دیکھتے تھے جو حضرت عثمانؓ کے صحیفوں میں ملحوظ رکھی گئی تھی کیونکہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں مسکون کی سرپرستی میں قرآن کریم کی نقادوں کا کام جہد خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سر انجام پایا تھا۔ اور اس وقت ملکوں میں حضرت عثمانؓ کے برابر دسترس محال تھی اور صحیح انہوں نے ہر کوئی موجودہ قرآن مجید پہنچایا یا اس طرح اگر کوئی اور ترتیب ان کے خیال میں موقوف تو نہ ہائے اس کے اسکو باسانی ہم تک پہنچا سکتے تھے۔ اور کوئی مانع نہ تھا۔

اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث پر نظر ڈالی جاوے جو قرآن شریف کی سورتوں کی ترتیب کے متعلق ہر مسکون نتائج کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے عن ابن عباس قال قلت لعثمان ما حکمک علی ان عمدا تم الی الانفال دھمی من المتانی والی بر لاء دھمی من المئین فقرنتم ہما و لہم نکتوا بینہما سطر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَوَضَعْتُهُمَا فِی السَّبْعِ الطَّوَالِ فَقَالَ عَثَانَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَثِیْرًا مَا یَنْزِلُ عَلَیْہِ السُّورَةُ ذَاتِ الْعَدَدِ فَاِذَا نَزَلَ عَلَیْہِ الشَّیْءُ بِعَنِ مَہْجِہَا دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ یُکْتُبُ فِیَقُولُ هَؤُلَاءِ الْاٰیَاتُ فِی السُّورَةِ التَّیْ ذِکْرُ فِیْہَا کَذَا وَکَانَتْ الْاَنْفَالُ مِنْ اَدْنٰی مَا نَزَلَ بِالْمَدِیْنَةِ وَبَرَاءَةُ مِنَ الْخُرِّ الْقُرْآنَ وَكَانَ قَصَمْتُہَا شَبِیْہَةً بِہَا ذَلَمْتُہَا اَنْہَا مِنْہَا قَبْضُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَلَمْ یَبِیْنْ لَنَا اَنْہَا مِنْہَا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمانؓ سے پوچھا کہ آپ کیوں سورۃ انفال کو سورۃ برات کے ساتھ ایسے متصل طور سے لکھا ہے کہ ان کے درمیان بسم اللہ نہ ہو لکھی ہی نہیں۔ اور طرح ان دونوں سورتوں کو ساتھ ہی سورتوں میں شامل کر دیا ہے۔ اس پر حضرت عثمانؓ نے جواب میں فرمایا کہ آنحضرتؐ مسلم کی عادت تھی کہ جب بہت سورتیں اپنی نازل ہوتیں اور انہیں کی کسی سورۃ کی آیت کا نزول ہوتا تو کسی کتابت جی کہ بولوا لیتے اور اسکو حکم دیتے کہ وہ آیت فلاں سورۃ کی فلاں موقع پر لکھو۔ سورۃ انفال مدینہ میں ابتدائی زمانہ میں حضورؐ مسلم پر نازل ہوئی تھی اور برات کا نزول آخری زمانہ میں ہوا تھا۔ اور ان دونوں کا مضمون باہم متوافق اور ملتا جلتا تھا۔ اس لیے میرے یقین کیلئے کہ دوسری سورۃ پہلی سورۃ میں سے ہی ہے۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور انہوں نے یہی وضع طور سے یہ فرمایا تھا کہ سورۃ اسی میں سے ہے۔

بعض لوگ غلط فہمی سے اس حدیث کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ گویا جمع اور ترتیب قرآن حضرت عثمانؓ نے اپنے اختیار اور سمجھ کے موافق کی ہے۔ اور اس لیے اس حدیث کو اس دعوے کی تائید میں بطور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قطعاً یہ بات مستطاب نہیں ہوتی کہ حضرت عثمانؓ کی رائے کو ترتیب قرآنی میں کوئی دخل تھا۔ بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی آیت کی طرح سورتوں کی ترتیب بھی آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ حضرت عثمانؓ کی وہ کمال درجہ کی احتیاط ثابت ہوتی ہے کہ جس سے انہوں نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کو نہایت امانت کے ساتھ اس کام میں برتا۔ حالانکہ ساری سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا عام طور پر قاعدہ تھا مگر اس سورۃ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی سبزدہ ول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نپاکر اپنی رائے کو اتنا بھی دخل نہ دیا کہ اللہ عزوجل ہی اس پر کھدیتے اس حدیث کے صاف ثبوت ہے کہ اس میں ذکر کردہ واقعہ کے سوا آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لفظ اور ایک ایک سورۃ کے متعلق وضع طور سے حکم دیا ہوا تھا کہ اسکو فلاں موقع پر قرآن میں رکھا جائے۔ اس کے بابت بھی ثابت ہوتی ہے کہ آنحضرتؐ مسلم نے ربط و ضبط عبارت اور سابق و سابق مضمون کے لحاظ سے قرآن شریف کی سورتوں اور آیتوں کی ترتیب فرمائی تھی۔ اور نوعیت مضمون میں ہم رنگی کے لحاظ سے ہی سورۃ انفال اور برات کو ایک دوسرے سے ایسا متصل لکھا گیا تھا۔ و حقیقت اگر سورۃ برات کے معاملہ کو علیحدہ رکھ کر کیا جائے تو اس حدیث سے صرف صاف طور پر یہ بات سمجھیں آتی ہے کہ آنحضرتؐ مسلم نے ہر آیت کی نسبت کھلے طور پر حکم دیا تھا کہ اسکو کس موقع پر رکھا جائے۔ بلکہ آپؐ مسلم نے

صحابہ کبار کو ہر ایک سورۃ کا موقعہ اور ترتیب بھی کھلے طور سے بتا دیے تھے۔ اور یہ بھی عیاں کر دیا کہ کسی سورۃ کس سورۃ کے بعد لکھنی چاہیئے۔ اور آپ ہی نے ربط مضمون کے لحاظ سے سورتوں کی ترتیب کی تھی۔

اب ہم اس حدیث کے اُس حصہ پر غور کرتے ہیں جو ان دونوں سورتوں کے متعلق ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ آنحضرت مسلم نے انکی ترتیب کے متعلق مطلقاً کچھ نہیں فرمایا تھا؟ یہ امر ثابت کہ سورۃ برادرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایک سال پہلے نازل ہو چکی تھی اس لیے یہ کہنا کہ آپ کو اسکا موقع بتانے کی ہمت نہ مل سکتی تھی غلط قرار پاتا ہے اصل واقعہ یہی ہے کہ آنحضرت مسلم کی اپنی منشا ہی ایسی تھی کہ ان دونوں سورتوں کو ایک دوسری کے ساتھ اس طرح متصل رکھا جاوے اور انکو درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورۃ کے پہلے لکھی جاتی تھی نہ لکھی جائے۔ یہ دونوں سورتیں گویا ہر ایک الگ لکھی گئی ہیں اور دو مختلف ناموں سے موسوم ہیں۔ لیکن ایک طرح سے یہ دو حصے ایک ہی سورۃ کے ہیں۔ سورۃ برادرہ کی پہلی آیت کا ج کے موقعہ پر جو لوگ جمع ہوئے تھے انہیں اعلان کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے برادرہ آیت کا سورۃ بھی ہو گئی۔ اس لیے آنحضرت مسلم نے کبھی کسی وقت کھول کر کھانچا ہے یہ نہیں فرمایا تھا کہ سورۃ برادرہ سورۃ انفال کا حصہ ہے۔ اور دوسری طرف کبھی آپ پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھی۔ کیونکہ مضمون کے ہر ایک جزو کی وجہ سے گویا یہ اور سورۃ انفال ایک ہی سورۃ کے تقابلی مقام پر تھی۔ اسی واقعہ کے تحت کہ حضرت عثمان نے تشریح کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ سے بیان کیا۔ اور یہ بھی کیا کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا وہ وہی اسی طرح ہم عمل کرتے ہیں۔

ان تمام حالات اور واقعات سے یہ بات ایسے یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ جس سے انکا ممکن نہیں کہ قرآن شریف کی سورتوں کی تقسیم اور ہر سورۃ میں آیتوں کی ترتیب آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کی تھی۔ اگرچہ جس قدر شہادت بیان ہو چکی ہے وہ اس امر کے ثبوت میں کافی سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اس کی تائید میں اندرونی شہادت کا بہت بڑا ذخیرہ اس کے سوا بھی موجود ہے۔ پہلے کہ ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق اور ربط ہے اسی طرح سورتوں بھی ربطاً تعلق مضمون کے مسلک میں ہم منسلک ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بات خود ایک لمبا مضمون ہے اور علیحدہ بحث چاہتا ہے اس لیے ہم اسکو اب تک نہیں چھیڑتے۔ البتہ اس موقعہ پر یا مختصر یا مفصل ہونا کہ جس میں قرآن شریف کا دل طور پر آنحضرت مسلم کی حیات میں ہی قید تحریر اور اوراق محفوظہ پر محفوظ اور مضبوط ہو چکا تھا۔ اور اگر اس کی آیات اور سورتوں کی ترتیب اور تنظیم آپ (صلعم) ہی نہ کر دی تھی تو پھر حضرات ابوبکر یا عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانوں میں اس کے تخریب کیونکر کیا جاسکتے ہیں؟ اس کا جواب ہم اگلے رسالہ میں دیں گے۔

بابی یا بہائی مذہب (۱)

ہمارے اکثر ناظرین اس بات سے آگاہ ہوں گے ملک ایران میں ایک نیا مذہبی سلسلہ نکلا ہوا ہے جو بابی یا بہائی مذہب کے نام سے موسوم ہے۔ مگر اکثر مسلمانوں نے غلط فہمی سے اس مذہب کو بھی اسلام ہی کے دائرہ کے اندر سمجھ لیا ہو ہے جسکی وجہ صرف یہ ہے کہ اس مذہب کے مشنریوں نے عوام الناس کو دھوکہ میں ڈالنے کے لیے عجیب نفاق اور دو رنگی کی طرز اختیار کر لی ہوئی ہے۔ انکی اصل حالت یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنے حال و حال کو مسلمانوں کا سا ظاہر کرتے ہیں اور انکو سامنے شعار اسلامی ادا کرتے ہیں۔ اور اس بھیس میں ہو کر ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں اور اپنی مخفی تعلیمات کو دیگر طریق سے لوگوں کے دلوں میں جا نشین کر دیتے ہیں کہ وہ معلوم ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن جبکہ بہائی مشنری لوگ مغربی ممالک میں پہنچے ہیں تو انہوں نے تو کچھ کر کہ وہ طرز جبر اسلامی ملکوں میں وہ عمل کر دیتے ہیں وہاں کچھ سو دن بخش نہیں سکتی اور لوگوں کو دامن لائیکے قابل نہیں ایک اور ہی طریق اختیار کیا ہے۔ وہاں وہ عیسائیوں میں اس سلسلہ کو مؤثر بنا لینے خیال سے عیسائیوں کے قالب میں ڈھل جاتے ہیں اور اعلیٰ الاعلان کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ کو اسلام سے کوئی تعلق اور سروکار نہیں۔ لیکن جہاں کہیں مشنری ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ آگاہو سابقہ پڑا ہے وہاں اب تک برابر یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے ایسویں یا بی میں بابی مذہب کا ذکر کرتے ہیں جس سے یہ سمجھا جائے کہ بابی مذہب صرف اسلام ہی کی ایک شاخ ہے۔ اور طرز یہ کہ ظاہر میں تو مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنانے کیلئے انکو مطاع اور مخدوم حضرت مہر و کائنات صلعم کی بت تعظیم و تکریم دکھاتے ہیں لیکن اس بھیس میں دراصل انکی غرض اسلام کے اصولی مسائل کی تضحیک اٹھانا ہوتی ہے۔ چنانچہ ابھی فقوٹا عرصہ ہوا ایک بابی یہاں بھی آیا تھا اور وہ کمزور و ناتواں اور مجید ہمارے ساتھ پڑھتا رہا حقیقت میں یہ ایک منافقانہ سلسلہ ہے جس میں حقیقی اور اصلی مسائل سے لوگوں کو عام طور پر بے خبر رکھا جاتا ہے اور اہم مذہبی تالیفات کو پسک کی نظر سے مخفی رکھنے میں سعی و سلیج کیجاتی ہے۔ اور اسکے مشنری مسلمانوں میں مسلمان بنکر پور و باش رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دھوکہ دینے والا طریق ہے جس سے کھلے طور پر عقاید اور مسائل کی تبلیغ کی نسبت بہت زیادہ لوگ اس دامن میں پھنس جاتے ہیں اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ باب اور ہمارے مذہب کی سوانحی بہت مختصر طور پر لکھا انکی تعلیمات پر غور کریں اور ان امور پر بحث کریں جو انکی مشن کی تائید میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس مذہب کے آحاد کے اسباب کا کچھ ذکر کریں۔ واضح رہے کہ اصل بابی اس مذہب کا ایک شخص محمد علی باب نامی ہوا ہے۔ جس نے اپنے نام سے اس مذہب کو نسبت دیکر بابی مذہب اس کا نام رکھا۔ پھر اس کے بعد اسکا ایک خلیفہ جانشین ہوا جس نے اپنا نام ہار و ہار اختیار کیا۔ اور اس سلسلہ کا دوسرا نام اس شخص کے نام سے منسوب ہو کر بہائی مذہب ہو گیا۔ پہلے پہل تو عرصہ تک اس مذہب کا ماننے والے بابی کہلاتا

پناہ فرماتے تھے لیکن آجکل کے زمانہ میں وہ لوگ بمانی کھلانے کو ہی پسند کرتے ہیں۔ گویا انکو نزدیک بابی کے سلسلہ پر ہمارا مذہب کا سلسلہ غالب آگیا ہے۔ اب جگہ جگہ ان کے مختصر حالات ناظرین کی اطلاع کے لیے لکھتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں اس مذہب کے بانی کا نام میرزا علی محمد تھا۔ جو شہر شیراز ملک ایران کا رہنے والا ایک تاجر کا بیٹا تھا۔ اسکے سن ولادت کی نسبت اختلاف ہے۔ کوٹ گوینو کی تفتیش کے مطابق اسکی پیدائش کا سال ۱۸۲۶ء ہے لیکن خود بابیوں کی بعض تحریروں سے ظاہر ہوتی ہے پیدائش ۱۹۰۸ء میں ہوئی تھی۔ اس بات کو ہمارے ناظرین ابھی طرح جانتے ہیں کہ شیعہ مذہب اسلام کا ایک فرقہ ہے اور اب ملک ایران اس مذہب کا گھر ہو رہا ہے۔ اہل تشیع حضرت علی خلیفہ چہارم کی خاص طور پر تکریم کرتے ہیں اور انکی خاص تقدیس و عہدت کے تالیاں ہیں۔ اور ان کی اولاد کے بارہ بزرگوں کو علی الاطلاق معصوم مانتے ہیں۔ ان لوگوں کا مذہب ہے کہ انہیں گیارہ اماموں و انسانوں کی طرح زندگی بسر کر کے دنیا سے گندہ چکے ہیں لیکن بارہواں امام جب کا نام امام مہدی ہے اور جو کئی صدیوں سے پیدا ہو چکا ہے وہ کسی غار میں اسوقت زندہ چھپا ہوا ہے۔ وہ آخری دنوں میں نکلے گا اور شیعہ مذہب کے ساری دنیا میں پھیلائے گا شیعہ مذہب کے بھی کئی فرقے بنے ہوئے ہیں جن میں ایک غالی فرقہ شیخی کے نام سے مشہور ہے۔ اس فرقہ کے بانی کا نام شیخ احمد تھا اور اس نے انتہائی دھوکا لوگوں میں پھیلا کر علی محمد باب مذہب شیعہ ہی تھا بلکہ اس نے سید کاظم رشتی کی مرید ہی اختیار کی ہوئی تھی جو ان دنوں میں فرقہ شیخی کا پیشوا تھا۔ اس فرقہ میں دوسرے شیعہ فرقوں کی نسبت خصوصیت یہ ہے کہ اس فرقہ کے لوگ امام مہدی مہمودی کو تسلیم کرنے میں حیران و حیرت سے بڑھے ہوئے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے منتظر امام مہدی اور یونین کے درمیان ہمیشہ ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جو دونوں کو مریدان و اسلمہ ہوتا ہے جب سید کاظم فوت ہوئے لگا تو اس نے اپنی جانشینی کے لیے کسی شخص سے حق میں فیصلہ نہ کیا اور صرف اتنا کہ میرزا علی محمد کا حق خود ہی ظاہر ہو جائیگا۔ علی محمد بڑا ہشیار آدمی تھا اس نے اپنے پیروں سید کاظم کے ان ہم الفاظ کو بیکار نہ رہنے پر فائدہ اٹھایا کہ اپنا ایک سلسلہ قائم کر لیا اور ان الفاظ کو پیش کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا عجیب رستہ نکال لیا۔ اور پھر ایسے ہی افغجو علی محمد باب کے ہمارے مذہب کے ہاتھ آکر اسکے عادی کی بنیاد اور مؤید بن گئے۔ سید کاظم کی وفات کے موقع پر علی محمد شیراز میں تھا۔ اسکی موت کے تھوڑے دنوں بعد ملا حسین نامی اس کے پاس پہنچا یہ ملا حسین بھی سپہ سالار کا مددگار علی محمد کا مرید تھا اور اس فرقہ میں ایک بڑا بارو شیخ آدمی تھا جب دونوں باہم ملکر اپنے مرشد کے حالات اور اسکی وفات کا ذکر کرتے تھے تو اسی گفتگو کی آندہ میں علی محمد نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا کہ وہ اہل حق ہے اسے مراد سید کاظم جو حق کی میز پر بیٹھا ہی تھا اور وہ وسیلہ جسکے واسطے سے امام مہدی کے ساتھ لوگوں کا تعلق قائم ہو سکتا ہے وہ بابی ہے اور بابیوں ہی ہوں۔ یہ امر واضح طور پر گھس نہیں سکا کہ اس دعوے کا اعلان کرنے کے ابتدائی زمانہ میں علی محمد اپنے فرقہ شیخی کے عقائد سے کتنا دور تھا اور بعد امتیاز کیا۔ لیکن جب یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اس فرقہ کے اکثر لوگوں نے اسے بائبل و قرآن پناہ دیا تو تسلیم کر لیا۔ تو پھر یہ گمان غالب ہے کہ مرشد کی تائید جاتا ہے کہ اب یہاں اس نے فرقہ شیخی کے عقاید سے کچھ

انحراف نہ کیا تھا اور اگر کوئی اختلاف کیا بھی تھا تو وہ ایسا خفیف تھا کہ جو ان لوگوں کو محسوس نہ ہو سکا۔ اس میں کلام مذہب کی علی محمد جیسے کو مقدمہ گیری میں ہمارا تھا جسے ہی طلاق لسان اور فصاحت بیان میں بھی یدِ طولی کہتا تھا۔ چنانچہ اس کی جادو بیانی کا پتلا کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ مائیسین نے اس دعوے کو میں تسلیم کر لیا۔ فرقہ شکنی میں مائیسین بڑی وجہ امت اور سرسوخ رکھتا تھا اور اپنی قوم کی متفقہ تعظیم و تکریم پر ایسی ہلیکت رکھتا تھا کہ سارے لوگ سب کا ظلم کی خلاف ورزی کیے اسی پر انکے کھٹے ہوئے تھے۔ لیکن جب اسی شخص نے علی محمد کے دعوے کو مان لیا اور اس کے سلسلہ میں داخل ہوئیں سبقت کر دی تو پھر اس کی دیکھا دیکھی سادہ فرقہ کا فرقہ ہی علی محمد کی طرف اٹھ پڑا۔ اور جو ق در جو ق لوگ اس کی مریدی میں داخل ہونے شروع ہو گئے چونکہ علی محمد کے فرقہ شکنی سے باب مان لیا تھا اور عام طور پر اس کو باب کے نام سے مخاطب کیا جاتا شروع ہو گیا اس لیے ہم آئندہ جہاں باب کا ذکر کریں گے اس سے مراد مزمل علی محمد باب ہی ہوگا۔ باب کی ہشیاری اور زمانہ فہمی نے ہمیں تک اسکو جین نہ لینے دیا۔ بلکہ رفتہ رفتہ وہ اپنے مورث کے عقائد سے تو دم کو پر سے لپکا تا رہا اور بڑھتے بڑھتے بڑے بڑے دعووں کو اپنی خواہشات کے پردہ دار کا آماج گاہ بنا دیا۔ چنانچہ باب کے بڑھکر اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں ”نقطہ“ ہوں۔ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ میں وہ نقطہ ہوں جس میں مجھ سے پہلے کے سارے سلسلے جمع ہو گئے ہیں۔ درحقیقت باب کے دعوے لینے والوں کو اس سے ہیں کہ دیوانوں کی بڑے بڑے زیادہ کچھ بھی انہیں سے سمجھا نہیں جاسکتا اور اس لیے کوئی معین اور نتیجہ خیز بات اسے بھیجیں نہیں سکتی، پھر یہ کہ جو مصطلحات انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں وہ خود وضاحت اور تفسیر کے دشمن ہیں۔ حال میں ایک عورت مسافر ایزابیل نامی برطانیہ نے ایک رسالہ ”مکاشفات ہمارا خدا“ کے مضمون پر شائع کیا ہے۔ اس رسالہ میں جو دعوے باب کی طرف اس مفسدہ فرسوسہ کیے ہیں انکو ذیل میں لکھا جاتا ہے: ”باب کے وجود سے اسلامی پیشگوئی جو باریعوبی امام کے واپس آنے، متعلق تھی پوری ہوئی۔ اسی طرح زردشتوں کے ہاں جو پیشگوئی مشہور ہے کہ ”جب تین بزرگ بدظاہر ہونگے تو زمانہ جدید کی صبح“ ہوگی، ”وہ پیشگوئی بھی اب کے آئینے پوری ہوئی۔“ باب ہی اسرائیل ایلیا تھا۔ ویلیا کے روحانی معنی ہیں اور ایک مشن کی علامت ہے اور بدظاہر کا پیغام ہے۔“ باب ہی کے آئینے عیسائیوں کے ہاں کی ”اس فرشتہ“ والی پیشگوئی پوری ہوئی۔ جو ترسکے کی آواز کے ساتھ ان آدم کے آئینے پہلے آئیگا۔ ترسکے کی آواز سے مراد وہ روزی کلام تھا جو باب کے ذریعہ سے بولا گیا۔“ غرض کچھ تو باب کے دعووں میں تغلیغی ہی لیکن بمصداق مریدان سے پرانند اسکے مریدوں نے سارے جہان کے سلسلوں کی پیشگوئی کا مصداق بننے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ باب کے اپنے ہی دعوے اور کلام ایسے عجیب اور بے معنی ہیں کہ کسی پیشگوئی مدعوہ کا پورا ہونا اسکی ذمے قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ ایک طرف یہ ابہام اور دوسری طرف اپنے قیاسی مکاشفات کو لوگوں کی نظروں سے مخفی رکھنے میں جدید بیخ کلام میں لائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ کی سب سے اہم کتاب بیان ہے۔ جس کا بانی لوگ باب کی الہامی کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے جنک بابیوں کے سوا کسی کو دکھانی نہیں جاتی۔ بلکہ بابیوں میں بھی انہیں لوگوں کو دکھانی جاتی ہے جو انکے نزدیک منتخب اور انکی طرز پر قابل اعتبار لوگ ہیں۔ جو لوگ اس کتاب کے

دیکھنے کا حق رکھتے ہیں یا جنہوں نے اسکو دیکھا ہے وہ بائیک کسی دعویٰ کا اسکی طرف سے کوئی ثبوت پیش نہیں کرتے۔ اس لیے جن پیشگوئیوں کا مصداق بائیک مرید اسکو بنا نیک کرکٹش کرتے ہیں انکی نسبت ذرہ بھر بھی ثبوت موجود نہیں کہ انہیں سے کوئی ایک دعویٰ اس کے ایسے پوری ہوئی ہو۔ اور اس کی کو بائیک حامی پورا کر نیسے بالکل عاجز اور ناکام ہیں کسی پیشگوئی کا پورا ہونا صرف ایک شخص کا یہ دعویٰ کر نیسے تو مانا نہیں جاسکتا کہ میں اسکو پورا کرنے آیا ہوں۔ بلکہ کسی شخص کا کسی پیشگوئی کا مصداق ثابت ہونیکے لیے ضروری ہے کہ کھلے کھلے نشانات اور صاف اور بین علامات اس پیشگوئی کے مصداق کی کٹائید میں پیش کیے جائیں۔ اور براہین قاطعہ و ساطع سے ثبوت دیا جائے۔ لیکن بائیک متعلق صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی تصدیق کے لیے کوئی نشان اور دلیل موجود نہیں بلکہ اس کے برخلاف مزید علامات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسکو وجود سے کوئی بھی ان پیشگوئیوں سے پوری نہیں ہوئی۔ اور اس سے بھی زیادہ تر غور کرنیکی بات یہ ہے کہ اسکے مرید فرط شوق اور غلبہ ہم پرستی میں چھن کر اسکی نسبت ایسی ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جن کا اس نے دعویٰ ہی کسی نہ کیا تھا۔ جیسے مثلاً مریدوں نے اسکی نسبت پیشہ کرکھلے کہ وہ ”ابلیا“ کھلایا وہ ”مکاشفات والا فرشتہ“ تھا۔ لیکن صرف مریدوں کی بے اعتدالی کی باتیں ہیں۔ خود اس نے تقریر و تحریر میں کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اسکا دعویٰ صرف اسقدر تھا کہ وہ ”باب“ تھا یعنی امام مہدی اور شیعوں کے درمیان واسطہ تھا جسکے وسیلہ سے امام مہدی کی باگاہ تک شیعہ لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ اس نے آپ مہدی بننے کا کبھی دعویٰ کیا تھا تو پھر کیش ثابت نہیں کہ اس نے اس دعوے کا کبھی ثبوت بھی دیا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ امام مہدی کی پیشگوئیوں سے اسلامی کتب استقامت پر ہیں لکھوئی معتد فرقہ ایسا نہیں جو اسکے ظہور کا قابل یا منتظر نہ ہو۔ مثنویوں اور شیعوں کی حدیثوں کی کتب میں اتنا بڑا اختلاف ہے جسکو ناظرین جانتے ہیں۔ لیکن باوجود اس اختلاف کے ہمد کے ظہور کے دونوں قابل ہیں۔ اور گروہ دونوں میں اسکی شناخت اور اوصاف کے متعلق اختلاف ہے لیکن اسکے ظہور کے متعلق ایک زبردست نشان کے صدور کی پیشگوئی کے بیان میں دونوں فرقوں کی کتابیں باہم متفق ہیں۔ چنانچہ دونوں گروہوں کی مسلمہ کتب حدیث میں مہدی کے ظہور کی بڑی علامت یہ لکھی ہے کہ ماہ رمضان میں اُن مقررہ تاریخوں پر جن کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے چاند اور سورج کو گرہن لگے گا۔ اس نشان کی ظہور مہدی کے زمانہ کے ساتھ خصوصیت ظاہر کرنے کے لیے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابتدائے آفرینش عالم سے ایسا ہوا کہ سینچ کبھی کسی مدعی کے وقت میں واقع ہی نہیں ہوا۔ اب یہ بدست نشان جو ظہور مہدی کے لیے ایک زبردست شہادت تھی باب کی زندگی میں واقع نہیں ہوا۔ یعنی بائیک ظہور کے زمانہ میں نہیں ہوا۔ بلکہ یہ نشان آئندہ مطابق ۱۳۹۰ ہجری میں واقع ہوا۔ اور باب اس زمانہ سے بہت پہلے مارا جا چکا تھا۔ بلکہ اب تک دکنار بانی اسلام کا موعوم مسیح یعنی ہمارا ہمد بھی اس کے صدور سے پہلے اس جہان سے کوچ کر چکا تھا۔ غرض اسباب سے صاف روشن ہے کہ نہ صرف بائیک دعویٰ کی تصدیق کا کوئی ثبوت ہی وجود نہیں ہے بلکہ یہ کہ اسکے دعویٰ صحیح ظہور غلط

اور بے بنیاد تھے۔ ہمارے ناظرین اس بات کے مشتاق ہوں گے کہ دعوے کے کو اعلان کرنے کے بعد باب کا جو حال ہوا اسے سنیں۔ اس لیے ہم اس جگہ تقوٰۃً سادہ حال بھی لکھ دیتے ہیں کہ باب نے جب اپنا دعویٰ مشتق کروایا تو اس کے بعد اس کا اپنا کیا حال ہوا ابتدا میں کچھ عرصہ تک تو نئے دعوے کے نئے دعووں کے ساتھ یہ نیاز و ترقی کرتا رہا۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ پہلے پہل باب اور اسکے پیرو شعا و احکام اسلام پر پڑتے تھے۔ یہ بات محض قیاسی نہیں بلکہ بہت مضبوط وجوہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ دعویٰ کا اعلان کرنے کے بعد وہ عرصہ بعد ہی وہ حج بیت اللہ کے گیا۔ اور پھر باب اور اس کے پیرو پر چارہ سنیوں اور شیعہوں کے مولویوں اور محدثوں کے ساتھ مباحثات کر کے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرنے کی کوششوں میں مشغول رہے۔ حقیقت میں بابی مذہب ابتدا سے ہی دوزخی چال پر بنا ہوا معلوم ہوتا ہے جس کے ظاہر اور باطن کو ایک دوسرے سے بالکل جدا اور مختلف صورت پر نہ دیکھنے کی کوشش اسکے اہمیت میں ابتدا ہی سے داخل ہے۔ چنانچہ زمانہ آغاز میں جب بابی لوگ اپنے مسلمان ہونے کی کوشش کر کے کیلئے مباحثات جنوں میں پڑے ہوئے تھے تو اسوقت بھی اس میں اباحت پسند لوگوں کا هجوم نہ ہوتا تھا کیونکہ اہل زمانہ کی میلان عام طور پر دینی یا بنادیوں سے گزیر اور اولے شعا میں آسانی اور اباحت پسندی کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ابتدا ہی میں باب نے اپنے دوزخی سلسلہ کے ظاہر و باطن کو بڑی ہشیاری سے جدا کر دیا تھا۔ چنانچہ گویا ہمیں اس کی اور اس کے کم بدوں کی کوششوں کا سامنا کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے پر ہی معلوم ہوتا تھا جس سے انکی غرض ایک تو یہ تھی کہ معجودہ سوسائٹی سے اپنے تعلقات میں انقطاع واقع نہ ہو۔ اور دوسرے اس التباس آمیز پیرو میں لوگوں کو اپنے دام تزویر میں لائیکے لیے جنہیں سلسلہ کی دقتیں پیش نہ آئیں۔ لیکن دہل اندولی طور پر باب کی تعلیم اسلام اور اس کے احکام کی اتباع سے جدا کرنے کے مقصد پر مبنی تھی۔ البتہ اس اصلی غرض کو بڑی کوشش سے مخفی رکھنے کا سبق بڑی احتیاط سے دیا جاتا تھا۔ بظاہر تو باب اور اس کے پیرو ملک اور حکام پر اپنا مسلمان ہونا اور دائرہ اسلام کے اندر ہونا ہی ثابت کرنے کی کوششوں میں مگردان معلوم ہوتے تھے لیکن یہ لکھے حالات کی اصل حقیقت نہیں اصل مذہب مخفی رکھا جاتا تھا اور وہ اسلامی قوانین اور احکام سے لوگوں کو پرے ڈالنا اور اس کی بجائے اباحت پھیلا نا تھا اور اب بھی ہے اس کے سامنا کے مذہب میں پراگشیل اور سوشل جے اعتدالی پھیلا نیکے اجزا ایسے مخفی طور پر پکڑے ہوئے تھے کہ حکومت ایران اور پیشوا بان مذہب اہل تشیع اور خود اہل تشیع اسکو بہت خطرناک سمجھتے تھے۔ اس لیے باب کو اپنے مذہب کی اشاعت اور اپنے اصول و عقاید کی تبلیغ سے منع کر دیا گیا۔ مگر وہ ایسا ہشیار آدمی تھا کہ بظاہر تو سیاست ملکداری کے رعبے ایسا نظر آتا تھا کہ اس نے اس فرمان کی طاعت نہ کر لی ہے۔ لیکن مخفی طور پر اس کی اسکی کوئی پروا نہ کی اور براہ اپنے عقاید و اصول کی اشاعت میں لگا رہا۔ آخر اس کے اصرار اور نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت قہا ہری پہلو اختیار کرنا پڑا۔ بابی لوگ اعتدال سے ایسے بڑھے کہ امن عام میں انکے وجود سے خلل پیدا ہونے لگا یہاں تک کہ حکام کے ساتھ بھی وہ لگ بھگ بڑھے۔ آخر دولت ایران کے مہیروں نے اس بے امنی کو روکنے اور اس عامہ

قائم رکھنے کے خیال سے یہی مناسب سمجھا کہ بایک کوزہ ان میں بھیجا جا جائے۔ چنانچہ اسکو تین خانہ میں بھیج دیا گیا۔ لیکن جبروت اسکو تیار کیا گیا وہ ایسا زنا تھا کہ اسکا فرقہ خاصی ترقی کر چکا تھا۔ اور اس کے سلسلہ کے بڑے پیشوا داخلہ بڑی گرمی کے ساتھ مختلف حصص ملک میں اس نئے مذہب کے پھیلانے میں مصروف تھے۔ ان داخلوں میں سے تین۔ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ ان میں سے ایک وہی تاحسین بشراوی تھا جس کی نسبت ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ سب کے مذہب کی وفات پر فوراً علی محمد کے پاس یہ خبر لیکر پہنچی کہ ہمارے پیروں نے اپنی خلافت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ یہ کہنا فریاد کیا کہ ہم خود ہی ملنا چکا اور جس بات سنئے ہی علی محمد نے اپنے دعوے کی پٹری جمالی اور سب سے پہلے وہی اسکے دعوے کا مصدق ہو گیا تھا چونکہ علی محمد نے ”باب“ سے شروع ہوا کہ ”نقطہ“ انتہائی تک اپنے دعووں میں پروا نہ کر لیا تھا۔ اور اس کے لئے بڑھ جانے کی وجہ ”باب“ کا عمدہ خالی تھا اس لیے تاحسین اسکے شاگردوں نے عمدہ ”باب“ کی خالی گدڑی پر اپنے آپ کو بٹھا دیا۔ دوسری ایک عورت تھی جس کا نام ”زیرین تاج“ تھا یہ عورت حسن مجال میں ایسی شہرہ آفاق تھی کہ اس کے مال حسن کی وجہ سے بالی کی قرة العین کہتے تھے۔ نہ صرف خوبی صورت ہی کی وجہ سے اس عورت میں کشش تھی بلکہ اسکی زبان میں بھی ایسی طلاقت اور ملاحظہ تھی کہ جب تقریر کرتی تو سامعین کے دل کھینچ لیتی۔ چنانچہ جب حکومت کے تشدد کی وجہ سے اکثر بایوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر مذہب کا زینکا مہم ارادہ کر لیا تو اسکی تقریروں نے انکے دلوں میں اسی مذہب پر رجحان پیدا کرنے کے لیے از سر نو آمادگی کی روح پھونک دی۔ اور انکی ہر بات کے عقروں کو مضبوط کر دیا۔ اسکی آتش بیانی کے شعلوں نے ان کے مذہب کو جلا کر مستقل اور عزت کو اس کی جگہ نصب کر دیا۔ تیسرے شخص کا نام محمد علی بالفروشی تھا جو اپنے سلسلہ کے داخلین میں بہت مشہور و معروف تھا۔ غرض علی محمد کے قید ہو جانے سے اسکے مذہب کی اشاعت میں کوئی فرق نہ آیا۔ جا بجا بالی لوگ اسکے پھیلانے میں طرح طرح کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں بے امنی بڑھ گئی اور حکومت نے غارتگری شروع ہو گئی جس میں ہر جتنے بالی کام آئے لیکن طرح بایوں کے درمیانے فن و فنس او میں تنقیف نہ ہوئی بلکہ بڑھتے ہی گئے۔ اس لیے دولت ایران کے مدبروں نے یہی مصلحت سمجھا کہ وقت قرار دی کہ ان مفسد کو قطع کی طرح پر روکنے کا علاج یہ ہے کہ انکی جڑ کاٹ دیں علی محمد کو ہی ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی قرار اور اسکے روسے اسکو چرکیہ سے جہاں وہ تین سال سے قید تھا تیرنہ میں باجولان بھیجا گیا۔ اور اسے اپنے پُر فن دعوے سے باز آئی کی ہدایت کی گئی لیکن اسنے تو سب سے انکار کر دیا اور یہ کہتا رہا کہ میں ”نقطہ“ ہوں۔ آخر کار اسکو وہاں پہنچا۔ وہاں سمیت تو پے اڑا دیئے جائے کہ حکم نافذ کیا گیا۔ ان میں سے ایک تو یہ حکم سن کر تو بے رحمی جان بخشی کرائی اور دوسرا اپنے پیشوا کے ساتھ ۵۵۵ عیسائی مارا گیا۔ اسوقت محمد علی ایک عیسائی سالانہ جہاں تھا۔ اور اس کے سلسلہ کی چھ سال سے زیادہ تھی۔ ابھی اسکے پروا نہ کی اسکی دل میں تھیں اور حصول عروج کی متفاوت منصوبوں کی ہوائیں اور اسکے حصول کی انتہائی تجویزیں اور ارادے دماغ ہی کے صندوق میں مقفل تھے کراس بغور خدا نے جو ایسے جھوٹے مدعوں کے دعووں کو پہنچا ہونیکہ آخری رحلت تک انہیں نہ پہنچنے دینا اور جو ہمیشہ ایسے

منصوبہ بازوں کی راہ میں رگ جان کاٹ لیتا ہے۔ اس نے عیار مدعی کا ذب کو بھی اٹھتے ہی ملحق سے کپڑا اور اسکی رگ جان کاٹ دی۔ اسکی جوانان رگ موت چودھو سے تھوڑے سال بعد واقع ہوئی اسکے گستاخیوں سے بھرے ہوئے ہے باعت الدیوں سے بھر پور اتراؤ اور تکبر سے پُر دعووں کے بدلے میں آسمانی سزا تھی جو اسکے کذاب اور مغتری علی الامد چوتھ پر آسمانی تہم سے یہ بات قرآن شریف میں بھی لکھی ہے اور بابل میں بھی درج ہے کہ موت اور الہام کا جھوٹا مدعی بت جلد مارا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب امتضاء چار میں لکھا ہے ”پر وہ نبی جو میرے نام سے کوئی بات کہنے کا دعویٰ کرے گا۔ جو بیٹے اس کی کھوکھلا حکم نہیں دیا۔ یا چودھو دوسرے پیروؤں کے نام پر بولے گا وہ نبی قتل کیا جاوے گا“ اور قرآن شریف کی سورۃ الحاقہ ۱۲ کی آیات ۴۴-۴۷ میں لکھا ہے ”جو لوگوں بقول علیہما بعض الاخوان لاخذ نامنہ بالیمین ثم قطع عنہما الذین ہما منکم من احب عنہ حاجز بن۔ یعنی اگر یہ نبی ہونے کوئی جھوٹی بات بنا تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیتے اور اسکی رگ جان کاٹ ڈالتے۔ اور تم میں سے کوئی ہم کو اس سے باز رکھنے والا نہ ہوتا“ اس آیت کے مضمون سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ امتدعالی نے قرآن مجید میں سچے اور جھوٹے نبی کی شناخت کے لیے یہ باب امتیاز مقرر کیا ہوا ہے کہ جو شخص اس دعویٰ میں کہ کذاب اور مغتری علی الامد ہوتا ہے اسکو جلد ہلاک کیا جائے چنانکہ علی محمد اس بات کا مدعی تھا کہ گویا اسکو امد کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ اگرچہ امر کا مغربی الہام (الک تھما) اور اس دعوے میں مغتری علی الامد کذاب تھا۔ اس لیے اسکو بابل اور قرآن شریف کے مندرجہ باب الامتیاز کے رو سے ہلاک تھیں ہوئی۔ اسکی بیعت جوانان رگ موت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دعووں میں جس پر زور تھا۔ جب علی محمد ”باب“ اور ”نقطہ“ اپنے ہوا وہ اس کے سلسلہ کو ادھور اچھوڑ کر ہزار صرت ذرات طرح بیعت مارا گیا تو ایک شخص میرزا یحییٰ نامی مساک نور بامیوں کا پیشرو مانا گیا۔ بالی لوگ عتاب سلطنت دیکھا کہ عیب ہوئے تھے انہوں نے اسکی بیعت کو قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہ کیا۔ بلکہ ایسے خوش وقت میں غنیمت سمجھا۔ بالی فرقہ کے پیشروں میں نئے نئے نائب اختیار کر کے بڑا شوق رہا ہونے چنانچہ میرزا یحییٰ نے بھی پیشوائی کے چادر پر بیٹھتے ہی ”صبح ازل“ کا لقب اپنے لیے اختیار کیا۔ اس کے دو سال بعد ۱۲۸۵ء میں بامیوں کی پولیٹیکل اصلیت جسکو وہ بڑی خوش سے چھپاتے رہتے تھے کس قدر عیاں ہو گئی۔ انہوں نے غنی و دھنی منصوبہ بازوں سے شاہ ایران کی جان پر حکم کیا۔ لیکن بادشاہ کی خوش قسمت سے انکو سیاسی نصیب نہ ہوئی بلکہ بہت سارے بابی موقع پر گرفتار ہو گئے۔ اور خطرناک پولیٹیکل منصوبہ انکا ظہور نہ کی وجہ سے بہت سارے بابی ناخوش ہو کر قتل کیے گئے۔ اور وہ مشہور قرة العین بھی اسی منصوبہ باز گروہ کے ساتھ اپنی گستاخیوں کی سزا کو اپنی جینی ہلاک کی گئی۔ یہ حالات دیکھ کر اور اپنے سلسلہ کے منصوبوں کو طرح کا نام ہوتا پا کر صبح ازل کے بازوں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اور وہاں رہنا اسکو دیکھ کر معلوم ہونے لگا۔ آخر وہاں سے کسی دوسرے ملک میں بھاگ جائیگی عثمان لی چنانچہ وطن سے بھاگ شہر بغداد میں آٹھرا۔ اور اسی جگہ اپنا مقام اختیار کیا۔ اور وہیں اپنے مذہب کی اشاعت امن سے کرتا رہا۔ اس شخص پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا تھا کہ بغداد میں اگر بھی اس نے غلوٹ نشینی اختیار کی

اور شاعت و ترقی سلسلہ کا کام اپنے چھوٹے بھائی مرزا حسین علی کے سپرد کر دیا مرزا حسین علی بانی بلوری میں ایک دینی حالت میں تھا۔ اور باکے مرثیہ کے دس سال بعد ایک اسی حال پر قائم رہا۔ ۱۲۷۵ھ میں اس نے اس مذہب کی تائید لکھ کر کیا کچھ عیسوی مباحثات دینے تھے۔ اس کتاب میں اسے مرزا یحییٰ صبح الاول کی روحانی حکومت تسلیم کی۔ باب کی کتاب میں ایک اور موعود کی پیشگوئی ورج تھی جسکو اس نے من بظہر کا اللہ کے نام سے موعود کیا ہوا تھا۔ باب کے ظہور کا کوئی زمانہ معین نہیں کیا تھا۔ اور اسکی آمد کے کوئی نشان بھی مقرر نہ کیے تھے البتہ اتنا لکھا ہوا تھا کہ جب ایک کا تو سب سکو قبول کریں گے۔ اب ایک ان غفلتوں کی زبردستی مرزا حسین علی کے دماغ میں سرایت کرنے لگا۔ اپنی بھائی صبح الاول کی خلوت نشینی اور اسکی نیابت کی پوزیشن سے فائدہ اٹھا کر کیا پیدا ہو گیا چنانچہ ۱۲۷۵ھ میں موقع پا کر اعلان کر دیا کہ وہ موعود من بظہر کا اللہ جیسے نبی کے اپنے اپنی کتاب میں خبر دیتی تھی وہ ہیں ہی ہوں۔ پھر پیشوا بدیان سلسلہ بانی کے معمولی مذاق اور شوق کے مطابق اسے بھی اپنا لقب بہار اللہ اختیار کر لیا۔ اس سلسلہ کو صبح الاول کی پیشوائی میں جہاں فائدہ نہ ہوا تھا۔ اور عام طور پر بابیوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ باب اور قورۃ العین کی طرح کا کارکن اور زبان اور شخص سلسلہ کی پیشوائی کیلئے ہونا چاہیئے غارت نشین پیشوا انکو نزدیک مفید نہ تھا۔ صبح اولین اپنی بھائی کی بات کے زمانہ میں لوگوں کو اپنی کارروائیوں کا ثبوت دینا چاہتا تھا۔ اور عام ہندوی محال کہ چکا تھا جب اسکی طرف سے دعوے کا اعلان ہوا تو سنیے بڑی خوشی سے اسکو قبول کیا جب حسین علی کو دعویٰ کے قبول کرنا نہیں اسقدر فوری کامیابی ہو گئی تو غلو نشین صبح اول کی بھی انکسین گھلیں۔ وہ جوہر سے باہر نکلا اور حسین علی کے دعوے کا انکار کیا۔ اگرچہ بہت بڑی جماعت حسین علی کے ساتھ ہو چکی تھی لیکن کچھ حصہ بانی لوگ صبح اول کے ساتھ بھی ہو گئے۔ اسوقت سے بانی سلسلہ دو فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک بھائی فرقہ اور دوسرا اول فرقہ کہلائے لگا۔ یعنی ایک وہ لوگ جو بہار اللہ حسین علی کے دعوے کے مصدق ہوئے اور دوسرے وہ لوگ جو صبح اول کے ساتھ ملے رہے۔ ان دونوں فرقوں میں ابھی غلامی و غلامی اور جھگڑا و فساد اس حد تک بڑھتے گئے کہ آخر ترکی حکومت کو یہ نظام کرنا پڑا کہ دونوں فرقوں کے پیشوا علیحدہ علیحدہ دو جگہوں میں سکونت کریں چنانچہ ۱۲۷۶ھ میں بہار اللہ کو شہر علی علاقہ شام میں اور صبح اول کو گانت جزیرہ ساپس میں بھیجا گیا۔ بہار اللہ تو اسی جگہ ۱۲۸۱ھ میں فوت ہوا۔ اور اسی جگہ اسکھٹن بنایا گیا۔ بہار اللہ کے مرثیہ بعد اسکا بیٹا عباس آفندی اسکا گدی نشین ہوا لیکن ایک دوسرا بیٹا محمد علی اپنے بھائی عباس آفندی کی کامیابی کو پسند نہ کر کے آپ گدی نشینی کا شک ہوا۔ عباس آفندی کا سب سے پہلے بیٹہ چکا تھا ایسے محمد علی کی دال گلی شکل ہو گئی لیکن اب ہم بھی ایک جماعت قلیل سکل پر بلوری پچھی استاد ہو گئی اور اس کو دعویٰ کو تسلیم کیا۔ اگرچہ عباس آفندی کا روضہ بیرونی جماعت میں بہت بڑھا ہوا لیکن خاص حکم میں محمد علی کا روضہ زیادہ ہوا اور بہار اللہ کے من کی حفاظت اور گدی نشینی اسکی جھڑپوں کی ہوئی اور بھائی سلسلہ مشرق ہی تک محدود نہیں بلکہ مغرب میں پہنچا جو خیر السامی بھائی مشنری ریاستہائے متحدہ امریکا میں بھی اپنے مذہب کے مسائل کی اشاعت و سنائی کیلئے پھیل گیا۔ اور سلسلہ میں امریکا میں تین ہزار کے قریب لوگ اس سلسلہ میں داخل ہو چکے تھے۔ اور اگر اسکی ترقی کی رفتار آج تک یہی ہو گئی ہوگی تو اس میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد آج تک بہت ترقی کر گئی ہوگی۔

مسلمان اور جہاد

حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ۷ مئی ۱۸۳۸ء کو ایک اشتہار بعنوان ”اپنی تمام باتوں کے لیے ضروری نصیحت“ شائع فرمایا تھا۔ انگریزی میں بھی رسول اینڈ لٹری گزٹ اور پاپویر اور بعض دیگر اخبارات میں شائع ہوا۔ اس اشتہار کو پڑھ کر ایک صاحب سید محمد نام نے ایک چٹھی اخبار رسول مودھ ۲۲ مئی ۱۸۳۹ء میں شائع کی ہے جس میں لکھتے ہیں کہ رزا صاحب نے جو مولوی عبد اللطیف کی سنگاری کے متعلق لکھا ہے کہ امیر کوہل نے انکو جہاد کی تعلیم کی مخالفت کی وجہ سے گیارہ گرا یا یہ غلط ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر رزا صاحب کا ایسا لکھنے سے یہ فشا رہے اور انکی اشتہار کے مفہوم عامہ سے یہی فشا رانکا ثابت ہوتا ہے کہ جہاد کے متعلق جو عقیدے اور حیرت ابھریا عام مسلمان ہندیاں دیگر ملک کے مسلمانوں کا ہے وہ کسی وقت مسلمان ہند کی وفاداری میں غلغلہ اندازی کا باعث ہو سکتا ہے تو ہم زور سے یہ کہیں گے کہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے اور پھر لکھتا ہے کہ ”یہ ملک کی اطلاع کے لیے اس کا غلط کر دینا بھی ضروری ہے کہ عبد اللطیف کا اصل قصہ جو کہ سب سے پہلے بیان جاتی رہی یہ تھا کہ وہ مرتد ہو گیا اور یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا شریعت اسلامی میں موت ہے۔ مرتد وہ طرح سے ہوا کہ وہ مرزا غلام احمد کا جو مسلمانوں کے نزدیک مسلم مرتد ہے مرید ہو گیا تھا۔“

اس کو تو انڈیش اور جہاد کے فدائی نامہ نگار کے جواب میں حضرت سیح موعود نے ایک چٹھی اخبار رسول میں شائع کر کے لکھ لیے بھیجی جو ۲۸ مئی ۱۸۳۹ء کے اخبار میں پہنچی ہے اس چٹھی کا عنوان جو خود اخبار رسول نے تجویز کیا ہے وہ وہی عنوان ہے جس کے نیچے پختہ مضمون لکھا ہے یعنی ”مسلمان اور جہاد“ پہلی چٹھی جس کا ترجمہ رسول میں چھپا ہے یہ ہے۔ ۷ مئی ۱۸۳۹ء کو اپنے اپنی جامعہ کے لیے ایک اشتہار شائع کیا تھا جس کا خلاصہ طلب یہ تھا کہ اگرچہ گورنمنٹ انگریزی کی اپنی رعایا کے ہر ایک فرقہ پر حقوق ہیں کیونکہ تمام لوگ اس کی پراہن سلطنت کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے سایہ حمایت کے نیچے ہر ایک ظالم کے پتے سے محفوظ رہیں اور سب واجب ہے کہ اس کی شان کریں اور علیٰ ہر طریق اپنی اطاعت کو دکھلا دیں۔ لیکن سب سے زیادہ میری جماعت پر فرض ہے وہاں جسے کہ اس گورنمنٹ کو سایہ عنایت و حمایت کا قدر کریں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی حکمت اور صلہ کے آسمان کے نیچے اس جماعت کے محفوظ رہنے کیلئے صرف یہی گورنمنٹ مقرر کر رکھی ہے جس کی حمایت میں یہ جماعت ہر ایک ظالم کے پتے سے محفوظ ہے ورنہ اگر کہ اور مرنہ میری جماعت لوگ رہنا چاہیں تب بھی انکی جان کی خبر نہیں۔ کیونکہ ہر ایک ملک کے ملائوں کی طرف سے ان پر واجب العشق ہو گیا کہ فتویٰ ہے اس تحریر میں غلطی کے طور پر پختہ مضمون بھی بیان کیا تھا کہ مولوی عبد اللطیف صاحب کو میر کا بل کے حکم سے سنگسار ہونا میر کے پوتان شاہد ناظم ہے کہ وہ میری بیعت کر چکی وجہ سے کس برحمتی سے سنگسار کیے گئے اور صرف جہاد کا ذکر ٹھہرا کہ پتھروں کے ساتھ انکو ہلاک کیا گیا۔ یہ جو خلاصہ میرے اشتہار ۷ مئی ۱۸۳۹ء کا۔ اس کے بیان کے رد کر کے لیے ایک صاحب سید محمد رسول اینڈ لٹری گزٹ لاہور مودھ ۲۲ مئی ۱۸۳۹ء میں لکھتے ہیں کہ عبد اللطیف کا اصل قصہ جس کی وجہ سے سنگسار کیا گیا یہ تھا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا اور

اور تارک ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا شریعت اسلامی کی رو سے قتل ہے۔ اس کا مرتد ہونا اس وجہ سے ہو سکتا کہ وہ مرزا غلام احمد کا پیرو بن گیا ہو تاہم مسلمانوں کے درمیان مزید تسلیم کیا گیا ہے دینی مرزا غلام احمد بھی واجب القتل ہے کیونکہ مرتد ہے) اب تک مختصر طور پر اپنی بحث کو گورنمنٹ کی طرف توجہ دلانا ہوں کہ صاحب اقم نے اپنی اس تحریر میں قبول کر لیا ہے کہ ہم سب لوگ جو اس عادل گورنٹ کے سایہ کے نیچے کئی لاکھ تک بیٹھے گئے ہیں ابھی شریعت کے رو سے واجب القتل ہیں جبکہ یہ حال جو ہم اس گورنٹ کے بیچہ دل سے قد کیں یا نہ کریں اور اسکو چھوڑ کر کہاں جائیں اور کدھر جائیں۔ اسوقت میں امیر حبیب الدخان پر کوئی حملہ مولوی عبد اللطیف کے بارے میں کیا وجہ سے نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے اپنی شریعت کی رو سے انکو واجب القتل سمجھا سو قتل کر دیا اور اپنے غم میں بڑے نواب کا کام کیا کہ انکو سنگسار کر دیا اور انکے عیال و اطفال جلا وطن کر کے ہمیشہ کے لیے قید میں ڈالے گئے۔ لیکن اس تمام تحریر سے میری غرض تو یہ تھی کہ ہماری اس عادل گورنٹ نے ایسا فتویٰ نہیں دیا کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے پس ہم اس گورنٹ کے کیونکر شکر گزار نہ ہوں۔ اس لیے پہلے لکھا تھا کہ میری تمام جماعت کے لوگ اس بات کو حفظ کر لیں کہ اگر وہ بھی مولوی عبد اللطیف کی طرح اس گورنٹ کے سایہ عاطفت سے باہر قدم رکھیں گے تو وہ بھی ایسے ہی سنگسار کیے جائیں گے۔ پس انکو چاہیے کہ کسی بنا دہائے بلکہ سچے دل سے اس گورنٹ کی اطاعت کریں اور ہر ایک وقت ہر جہت کے لیے تیار رہیں۔ یاد رہے کہ میں امیر حبیب الدخان کی کوئی تشکیات نہیں کرتا اور خاص طور پر اپنی کوئی الزام نہیں لگاتا انوکھے مسلمانوں کے فتوؤں پر عمل کر دکھایا اور ہر ایک اسلامی سلطنت اس فتوے پر عمل کر نیکی لیے تیار رہے امیر حبیب الدخان کی کوئی خصوصیت نہیں اسی وجہ سے میں اپنی اس شائع کردہ اشتہار میں لکھ چکا ہوں کہ ہمارے یہ جماعت مکملاً مدینہ میں بھی ہوتی تیب بھی وہ ایسی ہی سنگسار کیجاتی جیسا کہ اب مولوی عبد اللطیف کیا گیا۔ رہا جہاد پس ہم جو ان مخالف مسلمانوں کی نظر میں مرتد اور واجب القتل ٹھہرے تو اسکی یہ وجہ نہیں کہ ہم خدا اور اس کے رسول اور قرآن شریف سے منکر ہیں جسکو فرما کہ ہمارے کتا میں دیکھ لے بلا اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اس بات سے منکر ہیں کہ اب بھی کسی جہاد کی فوج ہو اور یا کسی ایسے ممدی اور مسیح کی ضرورت ہے کہ کسی وقت تو نریزی کر کے اسلام کو پھیلا دینگے اور ہمیں کچھ نہیں کہ ایسے اعتقاد جاہل کے لیے خطرناک ہیں انہیں اعتقادوں نہ صرف دینی و دینیوں کا ستیاناس کیا ہے جس سے ممدی ہونا دعویٰ کیا اور تلواریں اٹھائی کہ جو عیسے جو پہلے سے باہل لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں خواہ مخواہ وحشی لوگوں کو ایسے ممدی کی طرف کہنہ تے ہیں اسلام کی پاک تعلیم اور اس کے روشن نشان کسی جہاد کے محتاج نہیں یہ محض غلطیاں ہیں میں جانتا ہوں کہ عقلمند لوگ ایسے اعتقادوں کے دن بدن دست بردار ہوتے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے مخالف مسلمان گورنٹ کے سچے مطیع نہیں ہیں بلکہ بلاشبہ مطیع ہیں مگر کاش اگر ایسا اعتقاد نہ ہوتا تو اچھا تھا۔

طاغون سے حفاظت

ذیل کا اعلان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے افہار میں شائع ہوا ہے ہم بھی اہل ملک کے فائدہ کیلئے اسے

یہاں منہج کر تے ہیں تاکہ فی طالبہ حق اور کوئی سعید دل اس سے ناپیدہ اٹھا کر۔ یہ اعلان متعلق اس امام اہل حق ہے جو مدت ہوئی کتابوں اور اخبار میں شایع ہو چکا ہے یعنی انی احافظ کل من فی الدار جس کا مطلب یہ ہے جو شخص اس گھر یعنی تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر نہ ہو، اس کی حفاظت کر دینگا اور اس کو خطا عورت محفوظ رکھوں گا۔ اس اعلان کے شایع ہونے پر بعض مخالفین نے حکم فہمی سے اور بعض نے حسب عادت بعض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اعتراض کیا کہ کشتی نوح میں کل من فی الدار سے مراد اس کے بیرونے گئے ہیں۔ اور اسکے ثبوت میں کشتی نوح کے یہ الفاظ پیش کیے ہیں۔ ”پس جو شخص میری تعلیم پر پورا پورا عمل کرتا ہے وہ اس ہرے گھر میں داخل ہو جاتا کہ جس کی نسبت خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ وعدہ ہے انی احافظ کل من فی الدار یعنی ہر ایک جو تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے میں اس کو بچاؤں گا۔“ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک خستہ گھر میں دو بارش رکھتے ہیں بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں میرے روحانی گھر میں داخل ہیں، چنانچہ اس عبارت کو نقل کر کے ایک معترض جو جھوٹا کوشیدار سمجھتا ہے لکھتا ہے ”اس تفسیر سے اس امام کا مطلب صاف کھل گیا کہ وہ اصحاب کو اپنی پیروی و اطاعت نہیں دے گا،“ انھوں نے کہ ان لوگوں کی کج دلی یا ناتواںی پر ہلکی ہے کہ کہہ رہی اور حق کی مطلق کچھ پروا نہیں کرتے، ہم اپنے نفس کو بجز لعنت اللہ علی الکاذبین کے اور کیا کہیں یہ کہاں سے نتیجہ نکال کر کوئی پیروی بھی نہیں کریگا۔ کچھ جہاں سے اس چالاک کھڑے نے یہ فقرہ لیا ہے اس سے پہلو پڑی وضاحت کے ساتھ سب کچھ بیان کیا گیا ہے دیکھو کشتی نوح کے اہل ایمان ہی حضرت مسیح موعود علی الصلوٰۃ والسلام نے لکھا ہے۔ ”خدا نے چاہا کہ اس کو نماز میں انسانوں کے لیے ایک مافی رحمت کا نشان دکھا دو سو اس نے مجھے طلب کر کے فرمایا کہ تو اور جو شخص تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوگا اور وہ جو کمال پیروی اور سچے تقویٰ سے تجھ میں جو ہو جائیگا وہ سب طاہرین سے بچائے جائیں گے۔۔۔۔۔ لیکن وہ جو کمال طور پر پیروی نہیں کرتا وہ تجھ میں سے نہیں“ اب اس عبارت کے صاف طور پر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تین قسم کے لوگوں کے متعلق ہے اول خود مودوحی علی الصلوٰۃ والسلام۔ دوم جو شخص اس کے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوگا۔ سوم۔ اور وہ جو کمال پیروی اور سچے تقویٰ سے اس میں جو ہو جائیگا۔ تیسری قسم کے لوگوں کے متعلق کمال پیروی اور اطاعت اور سچے تقویٰ کی شرط ہے۔ اور چوتھے تقویٰ کے ایک جملہ کوئی اور بھی تشریح کی ہو۔ اور نسبتاً اور مقابلاً اس سلسلہ پر اس کا خاص فضل و تہنیت کا کسی کی ایمانی قوت کے ضعف یا نقصان عمل یا اہل تقدیر یا کسی اور جو خدا کے علم میں ہو کوئی نشا ذوق کے طور پر اس جماعت میں بھی کیس ہو جائے، پس کشتی نوح میں اہل وعدے الگ وجود ہیں۔ مگر یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا گیا کہ جو شخص بیعت کر لیا اس کو طاہرین نہیں ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے روحانی معنی بھی ہیں اور جسمانی بھی مگر روحانی معنوں کے لیے یعنی اس صورت میں جب بیعت کر لے لوں اس سے میں شامل کیے گئے ہوں تو انکو ساتھ یہ شرط موجود ہو کہ وہ کمال طور پر تعلیم پر چلنے والے اور کمال پیروی اور اطاعت کرنے والے ہوں اور انکو الفاظ میں یہ بھی لکھا گیا کہ ”ایمانی قوت کے ضعف یا نقصان عمل یا اہل تقدیر یا کسی اور جو خدا کے علم میں ہو“ ان میں سے بعض لوگ اس بیماری سے مرہم بھی جائیں گے۔ پس جہاں تک اس کے جسمانی معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے کھلے رنگ میں اس پیشگی کر

صدر انجمن احمدیہ قادیان

(۱) صدر انجمن احمدیہ کی اہم اور اصلی غرض اشاعت اسلام ہے۔

(۲) صدر انجمن احمدیہ کے متعلق اس وقت حسب ذیل کام ہیں۔

اول۔ ایک ہائی سکول کا انتظام جس میں انٹرنس تک دینی و تعلیمی دیکھائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عربی اور دینیات کی اس قدر تعلیم دی جاتی ہے جس سے ایک باقاعدہ تعلیم یافتہ طالب علم قرآن شریف کا ترجمہ اور دین کی بہت سی ضروری باتیں سیکھ لیتا ہو اور اسلام کی صداقت اور غیر مذاہب کے بطلان کے بارے میں دلائل سے آگاہ ہو جاتا ہو۔ اس مرکز کے متعلق ایک بورڈنگ ہوسٹل جس میں سوا سو کے قریب لڑکے ہیں علاوہ ازیں ایک گرلز سکول اور دیہات میں تین پرائیویٹ سکول ہیں۔

دوم ایک دینیات کے مدرسہ کا انتظام جس میں زیادہ تر تعلیم عربی اور دینیات کی دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ طب اور تھوٹے تھوڑے مروجہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں کتابت بھی سکھائی جاتی ہے جو لوگ صرف انگریزی اور عربی دینیات کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے۔

سوم۔ ایک پبلک مین ہاؤس کا انتظام جو انگریزی میں لادریٹپ اور امریکہ اور بعض دیگر ممالک میں کئی سو فیٹ غرض اشاعت اسلام تقسیم ہوتا ہے۔ اور اردو میں قریب دو ہزار کے اشاعت اسکی ہندوستان میں ہے۔ اس رسالہ کے اردو حصہ کے ساتھ ایک نئے نمبر تفسیر القرآن کا بھی ہے جو پہل رسالہ سے الگ ہے جس میں قریم کے مشکلات اور اعتراضات کو نہایت صفائی سے حل کیا جاتا ہے۔ چھارم۔ ایک کتب خانہ جس میں بہت سی حضرت مسیح موعودؑ کی تصنیفات اور بعض دیگر اسلامی تصنیفات اور مدرسہ کی کتابیں اور بعض احمدی احباب کی تصنیفات ملتی ہیں انکی ایک مختصر فہرست دوسری جگہ دی گئی ہے۔

پنجم۔ ایک تبرستان کا انتظام اور اس کے متعلق وصایا وغیرہ کا انتظام۔

ششم۔ ایک تعلیم فنڈ جس سے حسب گنجائش بعض یتیمی کی مدد کی جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک سکین فنڈ ہے جس سے بعض مسکین کو جو مدرسہ میں پڑھتے ہیں اور دیکھائی ہے اور زکوٰۃ کا دیر بھی حسب منشاء شریعت اسلامی جتنی جتنی ہو تقسیم کیا جاتا ہے۔

صدر انجمن احمدیہ کی ضروریات اس سے اولیٰ ملتا ہے۔ اس کا انتظام براہ راست حضرت مسیح موعودؑ کے ہاتھ میں ہے۔

ہم مہینہ گزروالوں کے لیے ضروری ہرچیز کو کچھ چنیدہ لنگر خانہ ادا کریں اور اس سلسلہ کی اعانت کریں۔ اسکو انجمن میں صرف نمازیوں کی آمد رفت کے اخراجات ہی ہیں بلکہ توپور و خط و کتابت حضرت اقدس اور طبع کتب وغیرہ کے اخراجات کچھ بھی ہیں۔

دوسری۔ ضرورت ہائی سکول اور مدرسہ دینیات کے متعلق ہے۔ اسکے لیے بھی تمام بیت لنگر خانہ کے پیسہ چنیدہ دینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مہوا مستقل شیخ ایک ہزار روپے کے قریب اور عمارت کا کثیر خرچ درپیش ہے۔

تیسری ضرورت یہ ہے کہ تمام احمدی احباب اور ایسے غیر احمدی احباب تعلیم کے تنہا بھی چاہتے ہیں کہ انکے بچے و بندگان ہوں انہیں

آؤ کو کہیں نور خدا یاؤ گے پند تو تمہیں تجھو رلی کا بتایا ہم نے

لو لو اور
 کے لئے
 لفظ

جلد ۶ بابت ماہ اگست ۱۹۰۷ نمبر ۸

فہرست مضامین

پیشگوئی متعلقہ دوائی کی تصدیق
 ۳۱۹-۳۲۳
 رؤیا والہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام
 ۳۲۲

حفاظت قرآن کریم ۲۸۵-۳۱۹

مکمل برائین احمدی میں جس جگہ پر جامعہ اسلام آباد کی کتب خانہ موجود ہے۔

مندرجہ ذیل کتابیں دفتر مقبرہ ہشتی قادیان ضلع گورداسپور سے بذریعہ قیمت طلب پیسٹ مل سکتی ہیں ان کا مطالعہ مذہبی تحقیقات اور تاریخی معلومات اور مخالفین کے اعتراضات کی تردید کے لیے نہایت ضروری ہے بشرح فہرست برکات ٹکٹ بھیجنے پر ارسال خدمت ہوگی

۸	انوار اللہ اردو	۸	قاعدہ عربی اردو	۱۵	تذکرۃ الشہادتین اردو	۵	شہادۃ القرآن اردو	۴	۴
۱۰	اجرو میں عربی	۱۰	قرآن شریف ترجمہ تفسیری	۱۵	فارسی	۳	صیان القرآن	۳	۳
۱۲	الذکر یعنی تزیین و تسمیہ	۱۲	مسکات الحقائق اردو	۱۱	تحفہ فیض اردو	۲	کشف الغطا	۲	۲
۲	پارہ السنہ عربی	۲	نشان آسمانی	۱۲	تحفہ النور	۱۰	انکشاف القرآن حصہ اول	۱۰	۱۰
۱۱	ترجہ رکبان اسلام اردو	۱۱	دلائل صحیحہ	۱۲	تقریریں	۲	حصہ دوم	۲	۲
۱۲	تفسیر خلیلین عربی	۱۲	یسنہ القرآن حصہ اول	۱۱	تقریر و نکاح جمعہ	۳	لیکچر سپیکٹ اردو	۱۱	۱۱
۱۲	تفسیر خلیلین عربی فارسی	۱۲	دوم	۱۱	سراج الدین عسائی کر	۲	الامور و امور	۲	۲
۱۲	تقریر جلیلہ تفسیر اردو	۱۲	سوم	۱۱	جنگ مقدس عسائیوں	۲	مشکوٰۃ الانوار عربی	۱۲	۱۲
۱۰	جام شہادت اردو	۱۰	دربار نقیب اردو	۱۲	حماتہ البشری عربی	۸	مواہب الرحمن	۸	۸
۱۰	حاصل مترجم فارسی	۱۰	الدینی عربی	۱۲	حجۃ الاسلام اردو	۱	مہادی علیہ السلام	۱	۱
۱۸	پرورش بالعلم و تقویٰ	۱۸	الحق کو دیکھو اردو	۱۲	خطوط شیعہ کا جواب	۲	سیرۃ رسول اردو	۲	۲
۱۸	مسلسلہ مینیہ اردو	۱۸	دوبلی	۱۸	خیال عالم یعنی ترجمہ فارسی اردو	۱۰	نور الدین حصہ اول	۱۰	۱۰
۱۸	سلاسل القراءۃ عربی نیر	۱۸	انجلاز احمدی عربی	۱۲	خلافت راشدہ حصہ اول اردو	۸	دوم	۸	۸
۱۸	نیر	۱۸	حسن الکلام اردو	۱۰	دوم	۲	ہدیہ مسیحی عربی	۲	۲
۱۳	نیر	۱۳	ایضال الہیستکسج	۱	خودیۃ الجاحظہ حصہ اول دوم	۱۲	فصل حق اردو	۱	۱
۱۳	نیر	۱۳	آیات الرحمن	۱۸	سوم و چہارم	۱۸	سیرۃ المسیح	۱۸	۱۸
۱۲	آئینہ دہرہ اردو	۱۲	دعوت الحق	۱۵	اعلام الناس حصہ دوم	۱۲	آسمانی فیصلہ	۱۲	۱۲
۱	دینیات کا پورا رسالہ	۱	شرح تفسیری نمبر	۱۵	دعوت دہلی اردو	۱۰	دفع البلاء	۱۰	۱۰
۱۸	طریق النجاة نمبر	۱۸	اعلیٰ کائنات نظم پنجابی	۱	دعوت النور	۱۰	غنیۃ الطالب عربی	۱۰	۱۰
۱۵	نیر	۱۵	برائین احمدی حصہ اول	۱۵	راز حقیقت	۱	شفا و السقام	۱	۱
۱۵	نیر	۱۵	دوم	۱۵	مرتبہ چشم آریہ	۱۲	فوت۔ ان قیمتوں میں	۱۲	۱۲
۱۵	نیر	۱۵	سوم	۱۵	سنت یحییٰ	۱۰	محو و لحد شام نہیں	۱۰	۱۰
۱۵	نیر	۱۵	چہارم	۱۵	مکمل برائین				

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْكَ

حفاظت قرآن کریم

۶۔ اعتراضوں کے جواب

اگرچہ جس قدر شہادت پہلے پانچ عنوانوں کے نیچے دی جا چکی ہے وہ اس بات کے ثابت کر لینے کے لئے قرآن کریم ہر ایک قسم کی تحریر اور تصرف سے محفوظ رہ کر کھڑا ہے اعلیٰ درجہ کی قطعی اور یقینی شہادت ہے اور کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ لیکن چونکہ اس سوال کے تمام پہلوؤں پر بحث کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے اس لیے ذیل میں ہم ان تمام اعتراضوں کو جو عیسائیوں نے قرآن کریم کے محفوظ ہونے پر کیے ہیں نقل کر کے ان کا جواب دیتے ہیں تاکہ کسی غلط فہمی سے بچ سکیں۔ یہ گنجائش باقی ہے کہ فلاں اعتراض کا جواب نہیں دیا گیا۔ جہاں تک میں نے مخالفین کی تحریروں پر غور کیا ہے مندرجہ ذیل اعتراضات پر زور دیا گیا ہے۔

(۱) یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ موجودہ قرآن شریف میں بعض فقرے نقص اور ٹوٹے ہوئے ہیں اور کمال میں وہ فقرے مکمل تھے۔ پس ضرور ہے کہ بعض حصے ضائع ہو گئے ہوں۔

(۲) ایک اور اعتراض یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے قرآن کے بعض نسخوں کو بعض صحابہ کے پاس تھے اور ان کی قرائتیں حضرت عثمانؓ والے صحیفہ سے مختلف تھیں تاکہ کر دیا یا ان کی اشاعت کو روک دیا۔ پس ان نسخوں کے تلف کرانے سے ضرور قرآن شریف کے کچھ حصے ضائع ہو گئے ہوں گے۔

(۳) ایک اعتراض یہ ہے کہ بعض حصوں کو ہمیشہ کے لیے قرآن شریف میں داخل کر نیکو فتنہ سازان حضرت علیؓ علیہ السلام نہ ہوگا یا نہ تھا یا بعض حصے منسوخ ہو گئے ہونگے اور ممکن ہے کہ زید نے ان امور پر اطلاع نہ پائیگی وجہ سے انکو قرآن شریف میں داخل کر دیا ہو۔

(۴) چوتھا اور بڑا بھاری اعتراض یہ بھی جاتا ہے کہ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؓ علیہ السلام کے

وقت میں بعض عبادتیں قرآن شریف میں پڑھی جاتی تھیں جو اب نہیں پڑھی جاتیں جس سے موجودہ قرآن کریم کے ناقص ہونیکا نتیجہ نکلا جاتا ہے۔

(۵) بانچوال اعتراض یہ ہے کہ مسلمانوں میں بعض فرقے ایسے موجود ہیں (جس سے معترض کی مراد فرقہ شیعہ ہے) جو اس بات کو ماننے پر قرآن شریف محفوظ نہیں رہا بلکہ ناقص ہے اور اس میں سے بعض حصے نکال دیئے گئے ہیں۔ مختلف مضامین کو ہٹا کر جو قرآن کریم کی قطع پر لکھے گئے ہیں یہ چند اعتراض مختلف الفاظ میں بطور خلاصہ

ان مضامین سے نکالے ہیں۔ اور ان میں تازہ سے تازہ تصانیف جو اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں شامل ہیں۔

اب ہم اسی ترتیب کے ساتھ ان اعتراضوں کا ایک ایک کر کے جواب دیں گے۔ اعتراض اول کا اڑاسامی ایک مضبوط دلیل ہے

جس نے اسلام (مصحف نرم) پر انکو پیٹیا بیٹھیکا میں مضمون لکھا ہے۔ یہ مضمون نویس لکھتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نسخہ مکمل نہیں کئے کیونکہ ان میں بعض فقرے ایسے پائے جاتے ہیں جو کھلے طور پر ناقص اور دھورس میں اور بقا

ہیں کہ ان عبارتوں کا کچھ حصہ جس سے کوئی تکمیل ہوتی تھی ضائع ہو گیا ہے۔ ایک طالب حق اور ایک سمجھدار انسان

بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی اس مضبوط اور قطعیہ الدلائل شہادت کے بالفاظ

جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ایسا دھم کچھ بھی وقعت نہیں رکھتا بلکہ اسکو دعویٰ بلا دلیل کی ذیل میں رکھ کر دکرنا پڑتا ہے۔

چونکہ قرآن شریف کا کوئی فقرہ ایک شخص کی نظر میں ادھورا دکھائی دیتا ہے اس لیے یہ نتیجہ نکلا جاتا ہے کہ اصل

فقرہ ضرور کچھ اور ہوگا اور کچھ حصہ اس کا ضائع ہو گیا ہوگا۔ ہم تو تاریخی شہادت پیش کرتے ہیں کہ کچھ شخصیت

صلی اللہ وسلم نے سکھایا وہ سب صحابہ نے حفظ کر لیا اور مردوں اور عورتوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا

اور اس کے جواب میں یہ دھم پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ کسی صاحب کو کوئی فقرہ مکمل معلوم نہیں ہوتا اس لیے کچھ حصہ ضائع

ہو گیا ہوگا۔ معتبر تاریخی شہادت کے خلاف ایسے توہمات کو پیش کرنا پرلے درجہ کی حماقت ہے۔ اب یہ بھی ثابت ہے کہ

جسوقت حضرت زید نے تحریری نسخے کے کام کو شروع کیا تو آپ نے صرف قرآن شریف کے حافظوں سے ہی مدد لی بلکہ

ان تمام تحریروں کو بھی جو انھرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی ہدایت لکھی گئی تھیں جہاں جہاں وہ تھیں

وہاں سے ہی جمع کیا۔ اور اٹلج پر ہر ایک آیت اور ہر ایک لفظ کے متعلق پوری پوری تحقیقات کر کے اسکو محفوظ

میں لکھا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض فقرے اور حصے ہیں یہ خود مخالفین کی عربی زبان سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے

جہاں کمال فصاحت و بلاغت کسی فقرہ میں پائی جاتی ہے اسکو بوجہ تاریخی ناواقفیت کے وہ ادھورا کہتے ہیں اور

جہاں نہایت باریک اور گہرا تعلق آیات میں ہے وہ بوجہ ایک سطحی نظر سے اسکو دیکھنے کے یہ کہتے ہیں کہ آیات

میں کوئی ربط نہیں ہے۔ پھر ایسے ایسے توہمات کو جو ناواقفیت پیدا کرتے ہیں اعلیٰ درجہ کی تاریخی شہادت کے بالفاظ

اعتراضوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔

پھر گویا اسی بات کی تائید میں کہ بعض فقرے ناقص پائے جاتے ہیں وہی مضمون نویں انسکلو پیڈیا میں لکھتا ہے کہ "پندرہ چھوٹے چھوٹے اور الگ الگ ٹکڑے اب تک ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ اصل میں قرآن شریف کے حصے تھے مگر زین نے انکو شامل نہیں کیا" اب ان احادیث پر بحث چوتھے نمبر کے اعتراض میں آئے گی یہاں میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اعتراض اول کے ساتھ اسکو چسپاں کرنے سے معترض کا منشاء یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ جو فقرے ناقص پائے جاتے ہیں انہیں کے ٹکڑے اب تک حدیثوں میں موجود چلے آتے ہیں۔ اگر یہ ثابت کر دیا جاوے کہ بعض فقرے جنکو معترضین ادھورے سمجھتے ہیں وہ ان ٹکڑوں کے ساتھ شامل کر نیسے جو ایسی حدیثوں میں پائے جاتے ہیں کہ حقیقت کامل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مضمون بھی قابل بحث ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ معترضوں کی ناصرت تو ہمت پر ہے اور کوئی مثال پیش نہیں کی جاتی کہ مثلاً قرآن شریف کا فلاں فقرہ ناقص ہے اور فلاں حدیث میں جو یہ لکھا گیا ہے کہ فلاں ٹکڑہ کسی وقت قرآن شریف کا جزو تھا۔ اگر اس ٹکڑہ کو اس ناقص فقرہ کے ساتھ ملا دیا جائے تو نکتہ ثلث سے ایک کامل فقرہ بن جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی مثال پیش کی جائے تو پھر اعتراض کی مقرر بھی بنتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ٹکڑے جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں انہیں لیے کوئی دوسری جگہ قرآن شریف کے اندر نہیں ملتی کہ جہاں انکو رکھا جاسکے اور اسی سے ان ٹکڑوں کی اصل حقیقت کا پتہ لگتا ہے۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر ان تمام اعتراضوں پر یکجائی نظر سے غور کیا جاوے تو وہ خود ہی ایک دوسرے کا بطلان کرتے ہیں بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ قرآن شریف کے بعض حصے کم ہو گئے اور اسکی تائید میں یہ واقعات پیش کیے جاتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے سوائے ان صحیفوں کے جو اپنی نگرانی میں تیار کر رکھے تھے باقی تمام صحف قرآنی کو جلا دیا اور انکی نقلیں شایع نہ ہونے دیں اور کہ بعض احادیث میں یہ ذکر ہے کہ بعض ٹکڑے اصل میں قرآن شریف میں پائے جاتے تھے جو اب اس میں داخل نہیں ہیں اور کہ بعض فقرے موجودہ قرآن میں ناقص ہیں اور کہ شیعہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بعض حصے جن میں حضرت علیؓ کے نغمات کا ذکر تھا وہ قرآن سے نکال دیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عثمانؓ نے صحف تیار کر کے اطراف میں بھیجے اور دوسرے نسخوں کو جلایا حکم دیا تو اسکو بعد وہ اختلاف جو صحف عثمانی اور دیگر صحیفات میں تباہی جاتے ہیں یا تو موجود ہے اور یا قطعاً نابود ہو گئے اگر ایسے اختلاف صحف عثمانی کی انشاء سے قطعاً ترک گئے تھے تو پھر وہ احادیث جن میں یہ ذکر ہے کہ فلاں ٹکڑہ قرآن شریف میں داخل تھا بالکل غلط ثابت ہوتی ہیں۔ اور اگر ایسے اختلاف بعد میں بھی کچھ نہ کچھ محفوظ چلے آئے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے نسخے قرآن کریم کے دنیا سے کیوں نابود ہو گئے۔ حضرت عثمانؓ کی سلطنت میں اگر یہ ممکن نہ تھا تو اس کے بعد کون روکنے والا تھا۔ جن لوگوں نے ان اختلافات کو نسخہ بعد نسل محفوظ رکھا انکو یہاں کچھ وقت گزرنے کے بعد جب اسلام کی سلطنت متفرق ہو گئی انہوں نے انکو اپنے نسخوں میں جمع نہ کر لیا اور کون مانع ہوا۔

پھر ایک دوسری شکل اس میں یہ پیش آتی ہے کہ اگر وہ حصص جنگ کو ملتا ہے کہ حضرت عثمان نے چھوڑ دیا تھا محفوظ رہے یا کل نہیں تو ان میں سے بعض یہ محفوظ ہے تو چاہیے تھا کہ وہ یا تو اعتراض نمبر اول اور یا اعتراض نمبر چھ کے مطابق ہوتے۔ یعنی ان سے یا تو فرضی نقص بعض فقرات کا ڈور ہوتا یا حضرت علیؓ کی فضیلت ان میں پائی جاتی۔ مگر یہ سب کہ یہ ٹکڑے جنگ کا ذکر احادیث میں ہوتے تو فرضی نقص کو پورا کرتے ہیں نہ ہی حضرت علیؓ کی فضیلت کی بڑبک نہیں پائی جاتی ہے۔ جو حصص لگے ہوئے ٹکڑے کا تو نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اور جو دینوں میں ٹکڑے پائے جاتے ہیں وہ گم نہ ہو حصص میں سے نہیں ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں اور اس سے ایک دفعہ آدمی ایک مفید نتیجہ پر نہیں پہنچتا ہا ایک چیز کے گم ہو کر یا دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس کی تائید میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے وہ چیز اس کے کچھ اجزاء آمد ہو گئے ہیں مگر جب اس پر اصرار مال کو دیکھا جاتا ہے تو یہ قطعاً اس مال کا کوئی حصہ ثابت نہیں ہوتا جس کے گم ہو چکا دعویٰ کیا گیا تھا۔ پس اس دعویٰ کے بطلان پر یہی ایک دلیل کافی ہے۔ پھر کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ حضرت عثمانؓ کی فضیلت کے بعض حصص قرآنی حضرت عثمانؓ نے چھوڑے اور حضرت علیؓ خود ہی حضرت عثمانؓ کے بعد خلیفہ ہوئے مگر وہ اپنی فضیلت کے حصص کو دوبارہ قرآن شریف میں مرجع نہ کر سکے پس یہ تمام اعتراض خود ہی ایک دوسرے کی جگہ کی گئیوں ہیں۔ مگر ہم پہلے ناظرین کی مزید اطمینان کے لیے ان میں سے ہر ایک اعتراض پر الگ الگ بحث کر کے بھی ان کا جواب دے دیا گیا ہو گا۔

اب ہم دوسرے اعتراض کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ نے یہ حکم دیا کہ سوائے ان اصلی صحف جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وقت میں تیار ہوئے تھے۔ اور ان مصحفوں کے جو ان صحف نے خود حضرت عثمانؓ نے نقل کر کے تھے باقی تمام نسخہ قرآن شریف کے جلائیے جاویں۔ اب ان مصحفوں میں سے جو جلائے گئے یعنی جن کے جلائیے حکم دیا گیا دو مصحفوں کو مصحف عثمانی کے بالمقابل مسخر ضعیف خاص وقعت پر تھے یعنی حضرت ابن مسعودؓ کا مصحف اور حضرت ابی بن کعبؓ کا مصحف۔ ان مصحفوں اور عثمانی مصحفوں میں جو اختلاف بتایا جاتا ہے اس کے متعلق اسکو پیڑیا بیٹنیک کے مضمون نویس کی رائے اس قابل ہے کہ اسے مخالفانہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک ایسی کتب جیسی مجنونہ رنگ اختیار نہیں کرتی بہترین دلیل سمجھا جاوے یہ وہی مضمون نویس ہے جس کے مضمون محکمہ مذکور کا میں پہلے بھی حوالہ دیکھا ہوں۔ وہ لکھتا ہے۔
 دو ساتھ ہی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی دوسری صورتیں فی الغرناہ ابوہ نہیں ہو گئی تھیں خصوصاً سے ہیں ابی کے نسخہ کے متعلق کچھ اطلاع ملتی ہے۔ جو فرست اس کی صورتوں کی دیکھی ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو یہ اننا بڑا دیکھ کر اس کے نسخہ میں وہی کچھ تھا جو ہمارے موجودہ قرآنوں میں ہے اس صورت میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ابی کے مصحف کی بنا بھی ان ہی اصل مصحف پر ہو گئی جو حضرت زیدؓ نے نسخہ کیے تھے۔ یہی بات ابن مسعودؓ کے مصحف پر بھی ہوا تو آتی ہو اور اسلئے فرست مضامین بھی ہم نہ کٹ بھی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ لمبی صورتوں یعنی طوالت کو پہلے رکھنے کے اصول پر ابن مسعودؓ

نے قرآن سے بھی بڑھ کر عمل کیا۔ اس کے مصحف میں پہلی سورۃ یعنی فاتحہ اور ایک سو تیرھ صفحات اور ایک سو دو صفحوں پر مکتوبین یعنی مکتوبین نہیں لکھی گئیں۔ اس کے صفحات الہی نے اپنے مصحف میں دو دو عاشرے قرآن سے زیادہ لکھ سکے تھے جن کو ہم (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سمجھ سکتے ہیں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ اس قسم کے اختلافات ہونے چاہئے کہ آیا ایسے دعاویہ پہلے قرآن شریف کا جزو ہیں یا نہیں۔ ان دونوں مصنفوں کی بعض قراتیں جو مصحف عثمانی کی قراتوں سے مختلف ہیں محفوظ رہی ہیں اور ان کے پڑانے اختلافات قرات کی بھی ایک بڑی تعداد مختلف ہو کر ہم تک پہنچی ہے۔ ان میں سے ایک کثیر حصہ قراتوں کا ایسا ہے جو موجودہ قرات سے بہت کم درجہ کا ہے لیکن بعض قراتیں ایسی بھی ہیں جو صرف قرآن کے ہم پل ہیں اور چند ایک ایسی ہیں جنکو موجودہ قرات پر ترجیح دیا جاسکتی ہے؟

لیکن اس مضمون نویس کی صحیح صحیح رائے ناظرین کے سامنے پیش کر نیکی بیسے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسی جگہ سے ایک اور فقرہ کا ترجمہ بھی ہدیہ ناظرین کیا جاوے اس فقرہ میں جو منقولہ بالا فقرہ کے ساتھ ملحق ہے اور جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے وہ دلائل دیئے گئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل قرآن شریف وہی ہے عثمانی مصنفوں اور ان کی نقلوں میں موجود ہے۔ ”صرف ایک ہی شخص ایسا معلوم ہوتا ہے جس نے واقعی طور پر حضرت عثمان کے مصنفوں کے جاری ہونیکے وقت کچھ مخالفت کی اور یہ ابن مسعود تھا۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکے پڑانے مریدین میں سے تھا۔ اور بہت موقعوں پر اس نے آپ کی خدشات بھی کی تھیں لیکن اسکے خیالات کا دائرہ وسیع نہ تھا۔ اگرچہ وہ اسلامی مذہبی علم کلام میں ایک بڑا لیکن مانا جاتا ہے کہ اس کی مخالفت کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ اب جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس وقت بہت سے ایسے مسلمان زندہ موجود تھے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹنے سے قرآن شریف سنا ہوا تھا۔ اور پھر جب اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ کثیر و غلیظہ عثمان کی بعض دوسری تصاویر کی مذہب کے تعصب جامیان نے بڑی سخت مخالفت کی۔ اور کہ ان لوگوں کا مخالفانہ جوش عثمان کے بعض جریح پڑانے رفیقوں کے ہنسب کے اور یہی تیر ہو گیا بیان کہ آخر کار انہوں نے غلیظہ کو قتل کر دیا۔ اور بالآخر اس بات پر غور کرتے ہیں کہ غلیظہ کی موت کے بعد جو فائدہ جلیاں ہوئیں ان میں مختلف فوائد اس بات کی تلاش میں مل گئے ہتے تھے کہ کوئی ایسا درجہ ان کے ہاتھ میں آجائیں جس سے وہ پہلے مخالفین پر کفر کا فتویٰ لگا سکیں۔ جب ہم ان تمام باتوں پر غور کرتے ہیں تو اسے صاف طور پر مصحف عثمانی کے اصل قرآن ہونیکا نتیجہ نکلتا ہے کیونکہ کسی فریق نے یہاں تک کہ حضرت عائشہ کراقرن نے بھی اس معاملہ میں حضرت عثمان پر اعتراض نہیں کیا۔ اور نہ اس مصحف کو چھوڑا جو یہ نے تیار کیا تھا جو حضرت عثمان اور ان کے خاندان کا مخلص وفادار تھا؟

بیتے پہلے فقرے اس غرض سے نقل کیے ہیں تاکہ ناظرین خود اعتراض کی وقت کو دیکھ سکیں اور معلوم کر سکیں کہ مخالفین اگر سوچ سمجھ کر مجلس نو موجودہ قرآن کے اصل قرآن ہونے پر کماٹک اعتراض کر سکتے ہیں۔ میں یہ بھی کہہ چکا ہوں۔

کہ اس مضمون نویس کی رائے مخالفانہ کہ چینی کو عہدہ سے عہدہ پر ایام میں بیان کرتی ہے اور اس لیے اس کی تردید سے ان تمام اعتراضوں کو قلع مع ہو جاتا ہے جو مترجمین نے کیے ہیں میرے خیال میں کیا انگریزی اور کیا اردو کے زبان کو جو اتنا نیک پڑھا جائے اس سے باوقعت اعتراض کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن اس بات کا ظاہر کبھی ضروری ہے کہ اسلام پر بعض عیسائی صاحبان نے مجنونہ و اعتراض بھی کیے ہیں۔ یہ لوگ جو سپیٹ کی خاطر عیسائی ہوتے ہیں صرف اسی بات کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پادری صاحب کو خوش کریں اور اس کے لیے انہیں متر سے بہتر طریق ہی معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے مذاہب پر اعتراض بنائے جاویں۔ ایسی ایک تحریک کی مثال اعلیٰ القرآن ہے جس کا مصنف قرآن کریم کی حفاظت کے دعویٰ کو سبک چھوڑ کر اور اعتراض شروع کر دیتا ہے اور اس کے ایک ایک لفظ سے غیظ ٹپکتا ہے وہ اس دعویٰ کو سن بھی نہیں سکتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں پر ریشہ پڑ جاتا ہے۔ اور اس غیظ میں وہ مجنوں کی طرح لاسوچے سمجھے لکھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی ایک انداز کی مثال میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کلام صریح تحریف معنوں میں کرتا ہے۔ یہ شخص اپنے کلام قرآن کو ان الفاظ سے شروع کرتا ہے۔ ”میری زندگی کی برسوں کے دن تھوڑے رہے اور رہے“ اور پھر تشریح دعویٰ کرتا ہوا لکھتا ہے کہ ”اس امر کا قرآن شریف کا کوئی ٹرا حصہ ساقط ہو گیا اور جو بچ گیا وہ ظلمی سے مرتب ہوا اکثر محققین کو اعتراف کرنا پڑا“ اور پھر فیض پر لکھتا ہے کہ ”جو قرآن اب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ اصل قرآن کا ایک ایڈیشن ہے اس وقت اس سے زیادہ بہتر و معتبر ایڈیشن بھی موجود تھے جیسے نسخہ ابوبکر یا نسخہ عبداللہ بن مسعود یا نسخہ ابی بن کعب یا نسخہ علی یا ابن مسک علاقہ کوئی اور.... حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے اہتمام سے جو نسخہ قرآن تیار ہوا تھا وہ حضرت عثمان کے نسخہ سے ضرور افضل تھا۔ گو ابن مسعود یا ابی بن کعب یا حضرت علی کے قرآنوں کی فکر کا نہ تھا.... ہم بھی ان سب مصاحف قرآن کی نسبت جو حضرت عثمان کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہی کہتے ہیں کہ اگر آج کو وہ ہاتھوں نقول بھی ہم تک نہ پہنچتے تو ان سبے بہت بڑا ذخیرہ علم دین کا حاصل ہوتا ایسا کہ جس کے مقابل صحیفہ عثمانی دریا کے مقابل گڑا منصور ہوتا“ اور پھر ایک دوسری جگہ یہی شخص یوں بڑا بکھتا ہے ”یہ بالکل مبالغہ نہیں کہ جو ظلمی و سبے احتیاطی قرآن کے حق میں ابتدا و سرزد ہوئی۔ دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صحیفہ قرآن جو حضرت عثمان نے جمع کرایا ہم تک بے کم و کاست نہ پہنچا۔ مگر وہ قرآن جو حضرت جعوط گئے گم ہو گیا۔ اور جو باقی ہے صرف انہی یادگار ہے کچھ بے ترتیب حصص جو اپنی قسم سے بچ رہے“ اور پھر ایک جگہ سبعتہ احراف کی بحث کرتا ہوا لکھتا ہے ”پس ہم کو یہ ماننا پڑا کہ وہ قرآن جو حضرت پر نازل ہوا وہ ہفتگانہ قرآن تھا۔ اور لفظ قرآن کا اطلاق حقیقت میں ان ساتوں حروف کے مجموعہ پر ہوتا تھا۔ اور اب جو قرآن موجود ہے یعنی صحیفہ عثمانی وہ زیادہ سے زیادہ صرف کسی ایک حرف پر مشتمل ہے اور اس لیے اگر بہت رعایت کریں تو اسکو

صرف ایک سا تو ان حصہ سالم قرآن صلی کا کہہ سکتے ہیں، "ایسے شخص کا جواب صرف یہی کافی ہے کہ وہ مقرر مضمین جن کی مخالفت کیجات، اس مصنف کی طرح جنون کی حد تک فیض پہنچ گئی وہ خود اس کے ان تمام لایسنی دعووں اور مجنونانہ بڑوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں جیسا کہ میرو نے اور انسکو میڈیا ریٹینیکل کے مضمون دینے دی کہ جس حفاظت قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی اور کہ تمام واقعات کے یہی ثابت ہوا ہے کہ اصل قرآن وہی ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اور جو مصحف ہائے عثمانی کی نقل ہے۔ اور کہ مصحف عثمانی ہی اصل قرآن تھا۔ اور اس میں کسی قسم کی کیشی یا تغیر تبدیل نہیں ہوا۔

اب ہم اصل اعتراض کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ابن مسعود اور ابی بن کعب کے مصحف لحاظ ترتیب اور بلحاظ عبارتوں کے عام طور پر مصحف عثمانی کے مطابق ہی تھے۔ اور یہ مطابقت یہاں تک تھی کہ راقم مضمین اس نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ ابن مسعود اور ابی بن کعب نے اپنے مصحف ان مصحف کی بنا پر تیار کیے تھے جو زید نے حضرت ابوبکرؓ کے وقت میں جمع کیے تھے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی جمع ہو چکا تھا اور اسی بنا پر ابن مسعود و ابی بن کعب یا زید کے مجموعے تیار ہوئے تھے۔ یہی وجہ انکی مطابقت کی تھی کیونکہ وہ سب ایک ہی سرچشمہ سے لیے گئے تھے ہاں فرق صرف اس قدر تھا کہ حضرت زید نے جو مصحف میں قرآن شریف کو جمع کیا تو اس میں حدود جہ کی احتیاط سے کام لیا گیا اور تمام اصل تحریریں لکھی گئیں۔ اور تمام صحابہ کے اتفاق اور مشورہ سے یہ جمع وقوع میں آئی لیکن ابن مسعود اور ابی بن کعب کی کوششوں صرف ذاتی تھیں اس لیے انکا کسی موقع پر غلطی کھا جانا بھی ممکن تھا۔ بہر حال جو اختلاف ان مصحفوں کو مصحف عثمانی سے بتائے جاتے ہیں وہ صرف دو قسم کے تھے۔ یعنی اول یہ کہ ابن مسعود کے مصحف میں موعودین اور فاتحہ قرآن کو یہم کے اندر دیکھی گئی تھیں اور ابی بن کعب کے مصحف میں دو دعائیں فقرے زاید لکھے ہوئے تھے۔ اور دوم کچھ آیتوں کا اختلاف تھا۔ لہذا میں ان دو اختلافوں کی حقیقت پر غور کرونگا۔ اور تاویل القرآن کے مصنف کے بے سرو پا اور لایسنی دعوے اس قابل نہیں ہیں کہ انکی طرف توجہ بھی کیا وے اور خود اس کے ہضم ہوں کی تحریریں اسکے مجنونانہ دعوو پر غور فرمیں بھیجتی ہیں۔ حضرت عثمانؓ کے مصحف صرف مصحف ابی بکرؓ کی نقل تھے۔ اور نقل کر نیوالے بھی خود وہی حضرت زیدؓ تھے جنہوں نے حضرت ابوبکرؓ کے وقت مصحف کو جمع کیا تھا۔ اور حضرت علیؓ کے مصحف کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے وہ بھی واقعات کے سامنے باطل ثابت ہوتا ہے اگر حضرت علیؓ کے پاس ایسا کوئی مصحف تھا تو کیوں کبھی اسکی اشاعت نہ ہوئی بالفرض اگر حضرت عثمانؓ مانع ہوئے تھے تو پھر ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے وقت میں کون مانع ہوا تھا۔ اور کم از کم یہ تو مقرر تھا کہ اگر کو کبھی موقعہ اس کی اشاعت کا ملا تھا تو حضرت علیؓ اپنی خلافت میں ہی اسکو شائع کرتے اور دنیا میں پھیلاتے۔ اور عجیب ترین یہ کہ حضرت عثمانؓ

کے وقت میں مصحف نقل کرنے میں خود حضرت عائشہؓ بھی مددگار ہوئے اور اپنے مصحف کا کبھی نہ لیا۔

ہمارے سامنے اب اس اعتراض کے متعلق یہ سوالات حل طلب ہیں کیا ابی اور ابن مسعودؓ کے پاس اپنے اپنے مصحف الگ تھے کیا انکا مصحف عثمانی سے کوئی اختلاف تھا اور قرآن میں تھا اور اگر تھا تو کتنا قدر پہلے ابی کو کو کوئی معتبر حدیث ایسی نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کر ابی کا مصحف الگ تھا جسکا مروجہ نسخہ ان کے اختلاف تھا یا یہ کہ اس مصحف میں علاوہ قرآن شریف کی ایک سوچہ سورہوں کے دودھائیہ جملے اخیر پر زائد لکھے ہوئے تھے۔ ایسی احادیث جلال الدین سیوطی کی القان میں ملتی ہیں۔ اور اس لیے سب کے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سیوطی کی احادیث پر ہم کہاں تک اعتبار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں ناظرین کو شاہ عبدالعزیز دہلوی کے عجائب الخواص کا مطالعہ دیتا ہوں جو اصول علم حدیث پر ایک مختصر سا مگر نہایت قیمتی رسالہ ہے۔ شاہ صاحب نے احادیث کو چار طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ طبقہ اول میں جو سب سے زیادہ معتبر ہے وہ موطا امام مالک اور بخاری اور مسلم کو رکھتے ہیں۔ دوسرے طبقہ میں ابوداؤد ترمذی اور نسائی کو رکھا ہے۔ اور انکو بلحاظ اعتبار کے طبقہ اول سے کم درجہ کی تسلیم کیا گیا ہے۔ تیسرے طبقہ میں ایسی کتابیں کبھی گئی ہیں جن کی عام طور پر قبولیت نہیں ہوئی اور نہ ایسی احادیث کو کھنڈن کتابوں میں ذکر کیا جانیکی وجہ سے قابل سند مانا گیا ہے بلکہ ان میں ایسی روایتیں بھی ہیں جنکو راویوں کے ثقہ ہونے پر اور انکی راستگویی پر بڑی جرح ہوئی ہے۔ اس طبقہ میں احادیث کی ایسی کتابیں جیسے طبرانی۔ طحاوی۔ بیہقی۔ مستدرک حاکم۔ مستدرک ابن ماجہ۔ مسند دارمی اور اوچرہ لکناؤ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے آخری طبقہ احادیث کا جو مختصراً یہ ہے۔ جس کے متعلق شاہ صاحب یوں لکھتے ہیں۔

طبقہ رابع۔ احادیث کے نام و نشان انہما در قرآن سابقہ معلوم نہ ہو و متناظران انہما را روایت کردہ اندر پس حال انہما از دوشق خالی نیست یا سلف تفحص کردند و انہما را اصلی نیافتند اندر متناظران مشغول بروایت انہما سے تشدد یا یافتند و در انہما قسروے و غلے دیدند کہ باعث تشدد ہوا انہما را بر ترک روایت انہما۔ و علی کل تقدیر ان احادیث قابل اعتماد نیستند..... و مایہ تصانیف شیخ جلال الدین سیوطی در رسائل و نوادر خود ہمیں کتابہما است۔ یعنی جو تھے طبقہ کی حدیثیں وہ ہیں جن کا پہلے زمانوں میں کمیں نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا اور متاخرین نے ہی انکو روایت کیا ہے پس ایسی حدیثیں دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ یا تو پہلے لوگوں نے خوب تحقیق کی اور ان حدیثوں کو اصلی نہ پایا اس لیے انکی روایت نہ کی یا اگر انہوں نے انکو پایا تو ان میں ایسی قبح اور علت دیکھی کہ سب کے سامنے ان روایتوں کو چھوڑ دیا دونوں صورتوں میں یہ احادیث قابل اعتبار نہیں ہیں..... اور شیخ جلال الدین سیوطی کی تصنیفوں کی گنگ پونجی اپنے رسالوں اور نوادر میں اسی قسم کی کتابیں ہیں۔

پس اول تو اس سے قیاس کر لینا چاہئے کہ اتقان کی حدیثوں پر کیا تنک و عقاد کیا جاسکتا ہے۔ یہ حدیثیں محققین کے نزدیک بالکل ناقابل اعتبار ہیں اور باتو محض و ضعی ہیں یا ایسی کمزور اور ناقابل اعتبار کسی محدث نے انکی روایت کو نہیں لیا۔ اب ایک اور امر قابل ذکر ہے۔ اور وہ یہ کہ نہ صرف ان احادیث کو اعلیٰ طبقہ کی احادیث سے کچھ نایاب نہیں ملتی بلکہ نزدیک ہوتی ہے۔ ہم دکھا چکے ہیں کہ احادیث کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابی بن کعب بھی اس کیٹی میں تھے جس کے سپر حضرت عثمانؓ نے مصحفوں کا نقل کرانا کیا تھا۔ بعض اور احادیث ایسی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے وقت میں بھی ابی بن کعب نے جمع قرآن کے کام میں مدد دی۔ لیکن اگر بغرض محال اس بات کو بھی تسلیم کر لیا جائے کہ ابی کے پاس ایک الگ مصحف بھی تھا جس میں انہوں نے علاوہ قرآن شریف کی سورتوں کے دو دعائیں جیسے بھی لکھے ہوئے تھے تو اس سے یہ کیونکر ثابت ہوا کہ وہ دعائیں جیسے فی الواقع جزو قرآن شریف تھے بلکہ اس سے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ابی بن کعب الکو قرآن شریف کی دو سورتیں سمجھتے تھے۔ اور اگر ابی کا یہ خیال بھی ہوتا تو بھی اس سے مصحف عثمانی پر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ ہزار ہا صحابہؓ کی متفقہ شہادت ایک طرف اور ابی کا خیال ایک طرف تاہل اس کے جوابی اس کے خیال کو مصحف عثمانی پر حملہ کر نیکیے لیے پیش کیا جاوے ان صحابہؓ کا نام تو مترشین کو لینا چاہئے جنہوں نے ابی کے اس خیال کی تائید کی۔ ابن مسعودؓ جن کے خیالات بعض امور کی نسبت اجمال صحابہؓ سے الگ تھے وہ بھی ابی کی تائید نہیں کرتے اور ان دو جملوں کو قرآن کریم کا جزو قرار نہیں دیتے۔ اب اگر ایک شخص تحقیق کر کے اعتراض کرتا تو اسے تو یہ لازم تھا کہ پہلے وہ شہادت کا وزن کرتا اور پھر دیکھتا کہ آیا اعتراض کی صورت بھی بنتی ہے۔ قرآن کریم کو ابی کا یہ دو شخصوں کی جابدا تو تھی نہیں کہ جو کچھ وہ کہیں وہی صحیح تسلیم کر لیا جائے اور یہ خیال کر لیا جائے کہ باقی صحابہؓ کو ابی نے علم ہی تھا۔ یہ کیونکر ممکن تھا کہ صرف ایک ابی کو یہ معلوم ہوتا کہ فلاں دو دعائیں جیسے قرآن شریف کا جزو ہیں اور باقی ہزار ہا صحابہؓ اس سے بالکل بے خبر ہتھے اور انکے کانوں تک یہ بات ہی کبھی نہ پہنچتی۔ قرآن کریم کی ہر ایک آیت اس کے نزول کے وقت دشمنوں اور دوستوں کے درمیان کنز شے ثابت ہو جاتی تھی۔ اب ایک شخص سے ایک غلطی بھی ہو سکتی تھی جس کی اصلاح ہزار ہا دوسرے شخصوں کی شہادت سے ہو سکتی تھی۔ بلکہ یہ ایک خصوصیت قرآن کریم کا حاصل ہے کہ اس کی ہر ایک آیت ہزار ہا لوگوں کے سینوں میں فی الفور محفوظ ہو جاتی تھی۔ اور اگرچہ قرآن شریف کا حفظ کوئی فرد واحد نہ تھا۔ بلکہ ہزار ہا محافظ تھے۔ اور ایک آدمی کی غلطی کی اصلاح دوسروں کی شہادت سے فی الفور ہو سکتی تھی۔ پس تمام صحابہؓ کی متفقہ شہادت ہی ایک ایسا امر ہے جو غلطی کر نیسے بچا جاسکتا ہے۔ اب اگر مصحف عثمان اور مصحف ابی میں کوئی اختلاف تھا تو اس کی صورت یہ نہ تھی کہ حضرت عثمان ایک بات کہتے ہوں اور ابی اس کے مخالفت کوئی دوسری بات کہتے ہوں بلکہ یہ اختلاف ابی کا تمام جماعت صحابہؓ سے تھا۔ حتیٰ کہ ابن مسعود بھی

اختلاف تھا۔ پس ایسی صورت میں کسی معترض کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ممکن ہے کہ حق الہی کے ساتھ ہو یعنی الہی کی بات سچی ہو۔ کیونکہ الہی کی رائے اکیلی تھی اور اس کے خلاف تمام صحابہ کی متفقہ شہادت تھی پس جبکہ یہ بھی ثابت ہے کہ ہر ایک آیت نازل ہونے کے وقت عام طور پر شائع ہو جاتی تھی۔ اور دوسری طرف الہی کے خیال کا موثر صحابی میں سے ایک آدمی بھی نہیں ملتا بلکہ وہ مکمل طور پر الہی کی بات کو غلط قرار دیتے ہیں تو یہ ان پڑھ لگا کر الہی غلطی پر تھا کیونکہ یہ تو قرین قیاس ہے کہ ایک شخص سے غلطی ہو جائے اور دوسرے اسکی اصلاح کر دیں مگر ممکن نہیں کہ قرآن شریف کا کوئی حصہ نازل ہوا اور اس کا علم سوائے الہی کے اور ایک صحابی کو بھی نہ ہو۔ یہ سب باتیں اس روایت کو جو اتفاق میں موجود ہے قابل اعتبار فرض کر کے لکھی گئی ہیں۔ اور دراصل جیسا کہ میں دکھا چکا ہوں یہ روایت ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے۔

اب ہم ایک اور پہلو سے اسی معاملہ پر نظر کرتے ہیں۔ اتفاق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ دو مسئلے جن کو حنفیہ اور خلق کی صورتوں کے نام سے نامزد کیا گیا ہے دعائے توبہ کے دو حصے ہیں۔ اور اس طرح پڑھیں۔ فقرہ اول۔ اللہم اننا نستعینک ونستغفرک ونثنیٰ علیک الخیر و نخلع و نترك من یفکرک۔ فقرہ دوم۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین و لا یغنیٰ عنک نعبد و لا یغنیٰ عنک نعبد و لا یغنیٰ عنک نعبد و لا یغنیٰ عنک نعبد۔ ترجمہ فقرہ اول کا یہ ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عطا طلب کرتے ہیں اور تیری نیک ثنا کرتے ہیں اور جو شخص تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے بیزار ہی ظاہر کرتے اور اسے چھوڑتے ہیں اور دوسرے فقرہ کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے نافرمانی نہیں کرتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہی بھاگ کر ملتے ہیں اور تیری ہی خدمت کرتے ہیں اور تیری رحمت کی امید کرتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ تیرا عذاب کافروں کو جا لگتا ہے۔

یہ وہی دعائے توبہ ہے جس کو مسلمان نازیں پڑھتے ہیں اور یہ دعا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے۔ دعائے توبہ کی اور بھی بعض صورتیں صحیح احادیث میں آئی ہیں اور مدتِ جہاد کے ذیل دعا بہت مشہور ہے۔ اللہم اھدنی فی من ھدیت و عافنی فی من عافیت و تولنی فی من تولیت و بارک لی فیما اعطیت و قنی شر ما قضیت فانک تقضی و لا یقضیٰ علیک احد لا یذل من والیت و لا یعز من عادیت تبارکت ربنا و تعالیت۔ مشکوٰۃ باب الوتر۔ اب یہ آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ دعائے توبہ کی یہ دونوں صورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مروی ہیں اور قرآن کریم سے انکو کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے کیا سابقین اور کیا متاخرین سب دعائے توبہ کو پڑھتے رہے ہیں جہاں جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا انکو سکھائی تھی۔ پس صحابہ کے

علم کی حد صرف اسی بات تک نہ تھی کہ دعائے جملہ جنگو ابی بوجیب روایت اتقان اپنے مصحف میں شامل کرتے تھے۔ انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن کا حصہ بتا کر نہیں سکھائے تھے بلکہ انکو یہ بھی علم تھا کہ یہ دعائے جملہ انکو سکھائے بھی گئے ہیں مگر انکو جزو قرآن قرار نہیں دیا گیا اور یہ صحابہ کی شہادت بر خلاف ابی کے صرف لاعلمی کی شہادت ہی نہ تھی کہ وہ کہتے ہوں ہمیں کبھی یہ جملہ سکھائے ہی نہیں گئے بلکہ انکی شہادت یہ تھی کہ یہ جملہ تو ہمیں سکھائے گئے ہیں مگر ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ قرآن کا جزو نہیں اسی لیے صحابہ میں سے کسی نے ابی کی بات کی تائید نہیں کی بلکہ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا اور القنوت کو پڑھا اور اپنے صحابہ کو بھی سکھا یا مگر کبھی اسکو جزو قرآن نہیں کہا۔ ممکن ہے کہ ابی کو صرف اس بات سے غلطی لگی ہو کہ یہ جملہ نماز میں پڑھے جاتے ہیں مگر اصل بات یہ کہ اور بھی بہت سارے دعائے جملہ نماز میں پڑھے جاتے تھے جو جزو قرآن نہیں تھے۔ اور یہ جملہ بھی قرآن شریف کی آیات کی طرح فاتحہ کے بعد پڑھے جاتے تھے اور دیگر جملہ اس بات کا کافی سمجھا گیا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آیات قرآنی پڑھنے کی بجائے انہی دو جملوں کو پڑھ لیا جائے پس اگر ابی نے ان دعائے جملہ کو مصحف میں لکھا یا قرآن کریم کا حصہ سمجھا تو یہ محض انکا خیال تھا اور غلط خیال تھا اور ہزار اہل صحابہ کی قطعی شہادت اس کے خلاف بتاتی ہے کہ یہ جملہ جزو قرآن ہرگز نہیں تھے کہ چونکہ اول تو حضرت ابو بکر کے وقت جمع قرآن میں کل صحابہ اس کام میں شامل تھے۔ اور وہ جمع کسی ایک آدھ آدمی کی رائے سے نہیں ہوئی جو یہ حضرت عثمان نے ہی قرآن کریم سے نئے نسخے لکھوائے تو اس وقت بھی نقل کے اہتمام میں بہت سے صحابہ شامل تھے علاوہ ازیں کسی صحابی سے کوئی روایت نہیں پائی جاتی کہ یہ قرآن شریف کا جزو ہیں اور مصحف عثمانی میں یہ نقص رہ گیا ہے کہ انکو دخل نہیں کیا گیا۔ بلکہ اگر ابی کا کوئی اختلاف تھا تو انہوں نے خود حضرت عثمان کے ساتھ انہی نقلوں کے اہتمام میں شامل ہو کر اپنی غلطی کو تسلیم کیا کیونکہ انہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہو کہ یہ فقرے بھی مصحف کے اندر لکھے جائیں اور بوجیب ایسی ہی روایت کیا آخرا پنا مصحف حال حضرت عثمان کے حضرت عثمان کے مصحف کی صحت کو قبول کیا۔ میں نہیں سمجھتا اس سے بڑا حکم اور در واضح تر شہادت مصحف عثمانی کی صحت کی کیا ہو سکتی ہے۔

اختلاف قرآن کے سوال کو میں بالفضل چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ مضمون لمبا ہے اور اگلے عنوان کے نیچے بحث چاہتا ہے۔ چنانچہ اسپر اگلے رسالہ میں بحث آئیگی۔ اور اب ہم ان اختلافات پر غور کرتے ہیں جو ابن مسعود کی طرف منسوب کیے گئے ہیں یعنی یہ کہ وہ معوذتین کو اپنے مصحف میں نہ لکھتے تھے۔ اس کے متعلق بخاری میں حسب ذیل حدیث کتاب تفسیر میں آئی ہے۔ عن زرقال سالت ابی بن کعب قلت ابا المذذر ان اخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال ابی سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی قبل لی فقلت قال غن عنك فقال ابی سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کی دوسری روایت یوں ہے۔ عن زرقال

بن جیش قال سألت ابی بن کعب عن المعوذتین فقال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال فیہما لی فقلت فحقن نقول کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے الفاظ میں کچھ ایسا ہے جو جس کا یوں ہے کہ ذکر کرتے ہیں بیٹے ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابن مسعود معوذتین کے بارہ ایسا ایسا کہتے ہیں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اپنے فرمایا مجھے ایسا ہی کہا گیا جو سوینے بتایا انہوں نے کہا پس ہم وہی کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ابن مسعود معوذتین کے بارہ میں کیا کہتے تھے یا واقعی اپنے مصحف میں نہ لکھتے تھے اور اگر نہ لکھتے تھے تو کس چیز کیونکہ ممکن ہے وہ اسے کلام الہی سمجھتے ہوں مگر یہ کہتے ہوں کہ انکا لکھنا قرآن شریف میں ثابت نہیں یا اور کچھ کہتے ہوں بہر حال حدیث کے الفاظ میں تصریح نہیں۔ ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جواب ابی بن کعب نے یہ دیا کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معوذتین کے متعلق دریافت کیا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا یہ اسی سے معلوم ہو جائیگا کہ ابی ان سورتوں کو قرآن شریف کا جزو سمجھتے اور مصحف میں لکھتے تھے۔ پس ہی جواب انکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا۔ لفظ اظہار الفاظ حدیث کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ دونوں سورتیں اسی طرح وحی کی گئی ہیں۔ پس میں نے اس وحی کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ مگر بعض دوسری احادیث سے جو کم یا یہ کہ میں یعنی لحاظ اعتبار کے وہ اس قابل نہیں کہ ہم انکی صحت پر وثوق کر سکیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن مسعود اپنے مصحف میں ان سورتوں کو لکھتے نہ تھے چنانچہ ایک روایت احمد کی ہے ان عبد اللہ بن مسعود کان لا یکتب المعوذتین فی مصحفہ اور ایک روایت ان الفاظ میں ہے کان عبد اللہ بن مسعود یحذف المعوذتین عن مصاحفہ ویقول اھما لیستامن کتاب اللہ۔ یعنی عبد اللہ بن مسعود معوذتین کو اپنے مصاحف سے گھر چھ ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ کتاب الدین سے نہیں ہیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن مسعود کا یہ خیال بعد کا تھا کیونکہ وہ لکھے ہوئے کو گھر چھتے تھے جس سے معلوم ہوا کہ فیصل انکا کسی علم کی بنا پر نہ تھا بلکہ اجتہاد کی بنا پر تھا۔ بہر حال کسی دوسرے صحابی نے ایسے فعل کی تائید نہیں کی۔ جیسا کہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے قال البزار ولعہ تابع ابن مسعود علی ذلک احد من الصحابة و قد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قرأھما فی الصلوة۔ ہر کہتے ہیں کہ ایک بھی صحابی نے ابن مسعود کی اس بات میں کچھ ردی نہیں کی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہوا کہ اپنے معوذتین نماز میں پڑھا۔ صرف اس قدر نہیں کہ دوسرے صحابہ نے ابن مسعود کی بات کی تائید نہیں کی بلکہ خود ابی بن کعب کی مخالفت کی اور اپنے علم کی بنا پر یہ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو جزو قرآن ہی بتایا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ ہی آدمی ایسے بتائے جاتے ہیں جن کے مصاحف میں کسی اختلاف کا ذکر بعض روایات میں موجود ہے اور

وہ دونوں ایسے ہیں کہ نہ صرف ایک دوسرے کی تائید نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کی مخالفت میں انکی رائے عام کیا
صحیح پڑنے کے موافق ہے اور مصحف عثمانی کو صحیح قرار دیتی ہے ابلی دعا قرئت کو قرآن میں لکھتے ہیں تو ابن مسعود باقی
صحیح پڑنے کے ساتھ انہیں غلطی پر قرار دیتے ہیں۔ ابن مسعود عوذتین کو قرآن میں نہیں لکھتے تو ابلی دوسرے صحابی کے ساتھ
انہیں غلطی پر قرار دیتے ہیں۔ پس ایک اکیلے آدمی کی رائے ہزار آدمیوں کی متفقہ شہادت کے خلاف جو علم کی بنا پر
یعنی ہے کیا وقعت رکھتی ہے۔

بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر سے صحابہ صحیح علم احکامات کا رکھتے تھے کہ عوذتین قرآن کریم کا حصہ ہیں
اور یہ علم انکا بلا واسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ ابلی کی شہادت کا اور پرزور ہو چکا اور بھی جبکہ صحابیوں سے
روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان سورتوں کو تلازم میں پڑھا دعائیں جنہوں کے طور پر نہیں بلکہ قرأت
کے طور پر یعنی بجائے کوئی اور حصہ قرآن کا پڑھنے کے انہیں سورتوں کو پڑھا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو دعائیں غلط
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلازم میں پڑھا کرتے تھے جیسے دعاء القنوت وہ قرأت کی بجائے نہ ہوتے تھے مگر عوذتین کو
قرأت کے طور پر پڑھا۔ اور یہی صحابہ کو سکھایا چنانچہ صحابیوں کی شہادت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
انکو ہدایت فرمائی کہ انکو تلازم میں پڑھا کر دچنانچہ ایک صحابی سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اخراہ المعوذتین وقال لہ اذا انت صلیت فاقرأ بھما۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ابن مسعود کو کیا
غلطی لگی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دونوں سورتیں نلی اعوذ جو کسے شروع ہوتی ہیں دوسری طرف قرآن شریف
میں یہ حکم ہے اذا خراأت القرآن فاستعذ بالله۔ یعنی جب تو قرآن شریف پڑھے تو اللہ کے نام کے ساتھ
پناہ مانگ۔ اور ان دونوں سورتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ طرح پناہ مانگنی چاہیے۔
ابن مسعود نے یہ خیال کیا کہ اس کلام میں صرف وہ طریق سکھایا گیا ہے طرح پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ خیال ہی خیال نہیں
بلکہ ایک روایت میں ابن مسعود کے یہ الفاظ موجود ہیں انما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعذ بھما
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ انکے ساتھ پناہ مانگی جاوے جس سے انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ
یہ قرآن کریم کا جزو نہیں بلکہ پناہ مانگنے کا طریق سکھاتی ہیں۔ حالانکہ آنحضرت کے اس حکم کا کہ ان کے ساتھ پناہ
مانگنی جاوے یہ نتیجہ نہیں نکلتا تھا کہ وہ خدا کا کلام نہیں جزو قرآن نہیں ہیں۔ اس سے حضرت ابن مسعود کی غلطی کا
صاف پتہ لگتا ہے۔ قاضی ابوبکر اقلانی نے ابن مسعود کے اس فعل کی تشریح یوں کی ہے اور اسی کی تائید قاضی
عیاض نے بھی کی ہے کہ ابن مسعود نے انکے جزو قرآن ہونے سے انکار نہیں کیا بلکہ صرف یہی کہا کہ انکو قرآن کریم کے
اندزہ لکھا جاوے جسکی وجہ شاید یہ ہو کہ انہیں آنحضرت کے انکا لکھنا ثابت نہ ہوا ہو خواہ کچھ ہی صورت ہو اس بات سے
انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ابن مسعود کے اس خیال کی ایک بھی صحابی نے تائید نہیں کی اور اس لیے چونکہ صحابی کی متفقہ

شہادت اس کی رائے کے خلاف اسے اپنے تائیدی طور پر بھی ہیں اس کے خیال کو قطعاً غلط ٹھہرایا ہے اور یہ اعتراض کہ وہ فاتحہ کو بھی اپنے مصحف میں نہ لکھتے تھے اس سے بھی زیادہ کمزور ہے کیونکہ کسی معتبر حدیث سے اسکا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا صرف چوتھے طبقہ کی احادیث میں سے جبکہ ذکر اور ہر ایک حدیث اس بات کو بیان کرتی ہے جس کا ذکر ابوالہریرہؓ سے پہلے اس اتفاق میں کیا ہے اس حدیث میں جو واقعہ ابن مسعود کی طرف منسوب کیا گیا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کو تمام قرآن کے لیے بطور غلامہ سمجھا جاتا تھا شاید اسی وجہ پر انہوں نے قرآن کے اندر اسے نہ لکھا ہو۔ یا وہ یہ سمجھتے ہوں کہ طرح معوذتین صرف قرآن کے ختم کرنے کے لیے ہیں فاتحہ اس کے شروع کرنے کے لیے ہے اور انہیں قرآن کے اندر لکھنے کی ضرورت نہیں بہر حال ایک آدمی کے محض خیال کو ہزار ہا آدمیوں کی متفقہ شہادت کے خلاف جو وزن دیا جاسکتا ہے وہی ابن مسعود کی ان باتوں کو صحابہؓ کے اتفاق کے مقابل دینا ہو گا۔ اختلاف قرأت کا سوال جیسا کہ میں پہلے کہ چکا ہوں الگ مسئلہ حل کیا جاسکے گا۔

تیسرا اعتراض صرف ایک وہم ہی وہم ہے۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء تھا اسی کے مطابق آپ کا بیان آدمی سے لکھوا سکتے اور اسی کے مطابق حافظان قرآن حفظ کرتے۔ اگر جمع قرآن صرف تنہا زید کا ہی کام ہوتا۔ اور اس میں دوسرے بھی شامل اس کے معاذوں نہ ہوتے تو ایسے شکوکے لیے جاگڑ سکتی تھی کہ ممکن ہے زید سے بعض فقرات نہ لکھے ہوں یا بعض فقرات ایسے انہوں نے درج کر لیے ہوں جن کو قرآن شریف میں شامل کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء نہ تھا۔ لیکن جیسا کہ بہت سی احادیث کی متفقہ شہادت سے جو غناہت سلسلہ واقعہ سے ہم کو پہنچی زید نامیت ہوتا ہے زید کے معاذوں جمع قرآن کے کام میں کل صحابہؓ تھے جنہوں نے قرآن شریف کو لکھا ہوگا۔ فقہاء، پیغمبرؐ اپنے لکھے ہوئے کا غرض لیکر حاضر ہوئے اور جنہوں نے حفظ کیا ہوا تھا انکی عافطوں سے مدد لی گئی حضرت ابو بکرؓ کے وقت میں بھی صحابہؓ کا جمع قرآن کے کام میں زیادہ کے ساتھ شامل ہونا ثابت ہے۔ اور حضرت عثمانؓ کی وقت میں جب نسخے لکھے گئے اسوقت بھی دیگر صحابہؓ کا زید کے ساتھ شامل ہونا ثابت ہے، پس اس صورت میں جبکہ امت سے لوگ ان صحابہؓ میں سے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن شریف کو حفظ کر لیا تھا زندہ تھے۔ یہ بالکل ناممکن تھا کہ فقہاء جو اصل میں قرآن شریف میں شامل تھے غلطی سے شامل ہو بیٹھے رہ جاتے یا پھر فقرات ایسے شامل ہو جاتے جن کے شامل کرنے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا۔ ایسی غلطی کا ارتکاب ایک آدمی سے ہو سکتا تھا۔ مگر جہاں ایک طرف حفاظہ موجود ہوں دوسری طرف کل کی کڑھریں کٹھی کی گئی ہوں اور پھر وہ صحابہؓ جو دن رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف سنتے تھے وہ موجود ہوں وہاں ایسی غلطی کا ارتکاب ناممکن ہے۔ کیونکہ غلطی ایک شخص کرتا اسکی اصلاح دوسرے کر سکتے تھے۔ ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ ایک آدمی صحابی سے کوئی غلطی ہو سکتی تھی بلکہ ہم اس بات کو لکھ چکے ہیں کہ اگر ابی اور ابن مسعود کی مصاحف الیٰ الیٰ رہائیں

درست ہیں تو ان بزرگوں سے بعض غلطیاں ہو جائیں گی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنی ہی رائے کے مطابق سب کام کیا مگر ہم جس بات پر زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ زید کی جمع اور پھر نسخ مصاحف کے وقت ایسی امکانی غلطیوں کی اصلاح کے لئے بزرگوں ذریعہ موجود تھے کہ غلطی کا امکان بھی باقی نہیں رہتا۔ چہ جائیکہ اسکا وقوع ثابت ہو۔ زید نے بڑی محنت سے قرآن شریف کو جمع کیا جو کامل سورتیں نازل ہوئی تھیں لگے سورتہ سورہ کہ کے جمع کیا اور جہاں متفرق تئیں نازل ہوئی تھیں ایک ایک آیت کر کے جمع کر کے تلاش کیا اور پھر ان تمام تحریروں پر تائیدی شہادت حافظان قرآن کی موجود تھی۔ اگر فعال تحریر کا ہی اعتبار کیا جانا تو کیا جاسکتا تھا کوئی آیت لکھی ہوگی مگر وہاں حافظان قرآن بھی سب جمع تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو سارا قرآن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے سامنے حفظ کیا کرتے تھے۔ اور اس لیے زید خوب جانتے تھے کہ کس حصہ یا کس آیت کی تلاش بھی کرنی چاہیئے۔ چنانچہ جمع قرآن کے بارہ میں جو حدیث آئی ہے اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ وہاں زید کہتے ہیں فلاں آیت کو یقیناً تلاش کیا یا نہ کہ اسے فلاں شخص کے پاس پایا۔ یعنی آیت کا علم تھا اور تحریر کو تلاش کیا یا نہ کہ اسے تحریر بھی مل گئی۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ایک یا دو حافظوں پر ہی سارا اعتبار نہیں کیا بلکہ کل کے کل کو جمع کیا لیکن ہتھکا ایک حافظ سے کہیں غلطی ہو جائے مگر اسکی اصلاح دوسرے فی الفور کر سکتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایسی غلطی کی اصلاح کا دوسرا ذریعہ تحریر بھی کیونکہ ہر ایک آیت بعد نزول فی الفوضیہ تحریر میں بھی لائی جاتی تھی۔ یہ ایسا سخت انتظام تھا کہ کسی غلطی کے امکان کو باقی نہیں چھوڑا کیونکہ باوجود ایک قسم کی قطعی شہادت کے موجود ہونیکے وہ مطمئن نہ ہوتے تھے جب تک کہ دوسری قسم کی شہادت نہ مل جائے۔ حافظ کی تائید تحریر سے اور تحریر کی حفاظت سے ہوتی تھی۔ اسی وجہ ہی شہادت کی طرف حدیث جمع قرآن میں زید اشارہ کرتے ہیں جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں تحریروں اور آدمیوں کے سینوں سے قرآن شریف کو اکٹھا کرنے لگا۔ باقی رہا نسخ منسوخ کا سلسلہ جس کا اس مضمون زیر بحث کے کوئی تعلق نہیں اور چونکہ یہ ایک لمبا مضمون ہے اس لیے اس کو بھی میں الگ عنوان کے نیچے بحث فرمائیے یہ چھوڑا ہوں لیکن جو اعتراض کیا گیا ہے اس کے جواب میں انکا کہنا ضروری ہے کہ اگر ہم اس بات کو فرض بھی کر لیں کہ کوئی آیت کہیں نسخ کی گئی تو صحابہ اس سے خیر نہ ہو سکتے تھے کیونکہ جس چیز کو آپ نے منسوخ کرنا ضروری سمجھا ہوا اس کا اعلان اور اسکی اشاعت بھی اسی طرح کی ہوگی جیسا کہ کسی آیت کے نزول کی۔

سب سے

اب ہم جو تھے اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بعض احادیث میں ابتک قرآن مکمل فقرات محفوظ ہیں جو حضرت ابو بکر یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے وقت شامل نہیں کیے گئے۔ حالانکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جزو قرآن سمجھے جاتے اور قرآن شریف میں پڑھے جاتے تھے۔ درحقیقت یہی اعتراض سب سے بڑا اعتراض ہے۔ اور اس پر کسی قدر مفصل بحث دکھا ہوگی ہم اس بات کو انکار نہیں کرتے کہ ایسی حدیثیں موجود ہیں

مگر یہ کہتے ہیں کہ وہ قابل اعتبار مگر نہیں ہاں بعض مقامات پر بعض الفاظ کے معنوں کی غلط فہمی کی وجہ سے بعض فقرات پیدا ہوئے ہیں۔ قبل اس کے کہ ان احادیث پر ہم ایک ایک کر کے بحث کریں یہاں چند عام رہنما کر کے دیتے ہیں جیسے اسباق انظرین کو اصل بحث کے سمجھنے میں مدد دیں گے۔ قرآن شریف کی حفاظت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دو باتیں ثابت کرنی ہیں اول یہ کہ قرآن شریف میں کوئی لفظ یا کوئی فقرہ ٹیڑھا یا نہیں گیا اور دوم یہ کہ اصل میں سے کچھ چھوڑا نہیں گیا جو موجودہ قرآن میں نہ ہو ان میں سے اول کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ کوئی حدیث معتبر یا تہذیبی اصل یا غیر اصل ایسی نہیں پائی جاتی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ فلاں آیات یا الفاظ اس وقت قرآن شریف میں پڑھے جاتے ہیں اس وقت صلی علیہ وسلم کے وقت میں نہ پڑھے جاتے تھے۔ سوائے اس ایک حدیث کے جس میں یہ ذکر ہے کہ ابن مسعودؓ معوذتین کو نصف کے اندر نہ لکھتے تھے یا لکھے ہوئے کو کھرچتے تھے۔ اس پر بحث گزر چکی ہے اور میں دکھا چکا ہوں کہ یہ ابن مسعود کی مرتع غلطی تھی وہ اکیلے اس خیال میں پڑ گئے تھے حالانکہ سارے کے سارے صحابہؓ رضی کر الیہی اس میں انکی مخالفت کرتے تھے۔ غلطی کی بنیاد اس خیال پر تھی کہ معوذتین صرف تعوذ کے لیے ہیں اور انکو قرآن شریف کے ماتر پر پڑھ لینا چاہیے۔ قرآن شریف کے اندر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے ہر ایک سورۃ قرآن شریف کی شروع ہوتی ہے وہ صرف افتتاح کے لیے ہے اور جزو سورۃ نہیں ہے۔ ایسا ہی خیال معوذتین کے متعلق ابن مسعود کا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسے شخص کا خیال جو وہ بھی مروج طور پر واقعات کی غلط فہمی پر مبنی ہو تمام صحابہؓ کی متفقہ شہادت کا مقابل کیا وقت کھ سکتا ہے۔ دراصل ایک ایسی شہادت کی بنیاد قطعی اور یقینی علم پر تھی کہ ابن مسعود کی طرح محض ایک خیال یا اجتہاد پر۔ اس ایک حدیث کے سوائے اور کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ فلاں آیت یا سورۃ قرآن میں شامل نہ تھی اور اس امر کی توقع لوگوں کی شہادت نہیں کہ زیدؓ یا عثمانؓ نے اپنی طرف سے کوئی آیت یا سورۃ ملا دی تھی۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن شریف میں کچھ ٹھکانا یا نہیں گیا تو دوسری بات کا ثابت ہونا کہ اس میں سے کچھ گھٹایا یا نہیں گیا نہایت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے امر کا ثبوت بھی اس دوسرے امر کے ثبوت کا مد ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ نہ ٹھکانا نہ گھٹانا کی وجہ بات کیا ہوئے اگر قرآن شریف ایسی بے احتیاطی سے جمع کیا جاتا جیسا کہ مخالفین خیال کرتے ہیں کہ اس میں سے سورتوں کی سورتیں یا آیتیں رہ گئیں تو پھر اس بے احتیاطی کا اثر دوسرے پہلو پر بھی پڑ چاہیے تھا یعنی جیسے کچھ گھٹایا گیا تھا کچھ بڑھا بھی دیا جاتا یا جیسے کچھ حصہ رہ گئے تھے کچھ اور بھی داخل ہو جاتے کیونکہ دونوں طرف یکساں ہی اثر ہونا چاہیے تھا۔ مگر چونکہ قرآن شریف میں کچھ جانکی شہادت کسی کمرور حدیث سے بھی نہیں ملتی اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت زیدؓ نے پرلے درجہ کی احتیاط اور تحقیق سے جمع کا کام کیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جس احتیاط اور تحقیق نے قرآن شریف میں کچھ زیادتی ہو جانے سے اس کلام

پاک کو محفوظ رکھا وہی اس میں سے کم ہو جائیے بھی اسکو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن گئے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ حضرت زید اعلیٰ درجہ کی تحقیق کو کام میں لائے اور سامان حفاظت بھی سارے موجود تھے یعنی ایک طرف حافظان قرآن جن کو قرآن شریف کا ایک ایک حرف حفظ تھا اور دوسری طرف اہلی تحریریں جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھیں۔ پس ایک طرف سامان حفاظت کا پورا پورا موجود ہونا اور دوسری طرف حضرت زیدؓ کی اسقدر احتیاط۔ یہی وہ باعث تھے کہ جن کی وجہ سے قرآن شریف میں نہ کوئی زیادتی ہوئی اور نہ ہی کوئی کمی ہوئی۔

دوسری بات جسکو میں خصوصیت سے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حدیثوں سے استدلال کا طریق جو پرین مصنف اختیار کر رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ عموماً اپنے نتائج کی بنیاد حدیث کی مجموعی شہادت پر نہیں رکھتے بلکہ جامع اثرات کو ٹکلی غرض ہو یا پہلے دل میں کی خیالی ٹٹھا ہوا ہو تو ایک کمر سے کہ وہ حدیث بالکل مضبوط و قوی وضع حدیث کو بنیاد ٹھہرا کر اس پر ایک عبارت کھڑی کر دیتے ہیں۔ خواہ اس حدیث کے خلاف معتبر احادیث میں کتنی ہی وزنی شہادت کی موجود نہ ہو۔ اور خواہ وہ نتیجہ جو نکالا گیا ہے حدیث کی مجموعی شہادت کی رو سے کتنا ہی لغو ثابت ہوتا ہو۔ اس پر ذریعہ احادیث کا ہمارے سامنے موجود ہے اس میں ہر ایک قسم کی احادیث شامل ہیں اور حدیثین نے شہادتوں کے ساتھ معتبر اور غیر معتبر احادیث کو الگ کر ٹکلی کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ایک محقق یا منقذ کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ احادیث کے ملے جلے ذخیروں میں سے ایک حدیث لیکر جو نتیجہ اس سے نکل سکے نہ کالے بلکہ قبل ایسا نتیجہ نکالنے کے اسکو کوئی ایسا پر غور کرنا چاہیے۔ احادیث کے مجموعوں میں سے وہ مجموعہ جو امام بخاری نے جمع کیا اور صحیح بخاری کے نام سے موسوم ہے سب زیادہ معتبر ہے۔ اور جہاں احادیث کے متضاد شہادت ملتی ہو یعنی بعض احادیث کی شہادت بعض کے مخالف ہو تو مامون طریق ایسی صورت میں یہ ہے کہ بخاری کی حدیث کو مقدم کیا جاسوے۔ کیونکہ خود امت کا اجماع اس بات پر ہو گیا ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری شریف ہے۔ پس احادیث کے شہادت دیتے وقت پہلا قاعدہ جو ایک محقق یا منقذ کو نظر رکھنا چاہیے یہ ہے کہ معتبر اور غیر معتبر احادیث میں فرق کیا جاسوے۔ بغیر اس قاعدہ کو نظر رکھنے کے ہم صحیح نتیجہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کہاں ہم صرف اس صورت کا ذکر کر رہے ہیں جب بعض احادیث کے بعض کے مخالف شہادت پیدا ہوتی ہو لیکن جہاں حدیث کا اختلاف قرآن سے ہو تو ایسی صورت میں حدیث کو روکنا پڑے گا۔ خواہ وہ کسی قسم کی ہود و سراقہ جو احادیث کی شہادت کو وزن کرتے وقت مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے۔ کہ جب احادیث ایک ہی ہی معتبر یا غیر معتبر ہوں۔ تو دیکھنا چاہیے کہ زیادہ شہادت کس طرف ہے۔ مگر سب سے ضروری اور یقینی معیار یہ ہے کہ عملی توازن کس بات کو صحیح ٹھہراتا ہے۔ اب ہم ان تین معیاروں کی رو سے ان احادیث کو پرکھیں گے۔ جو حفاظت قرآن کریم کے سوال کے متعلق ہیں لیکن اس سے پہلے ان احادیث کا بیان کرنا ضروری ہے جن پر اعتراضوں کی بنا لکھی گئی ہے ان

احادیث کو جس تاویل القرآن سے لیتا ہوں۔ جو سخت معاندانہ رنگ میں لکھی گئی ہے۔ اور جس کے مصنف نے ایسی بات کو جمع کرنے میں سخت محنت اٹھائی ہے اگرچہ اوپر بیٹھ کر لکھا تھا کہ ہم اس کتاب کے مجنونانہ دعوؤں کی طرف کوئی توجہ نہ کریں گے۔ لیکن تاہم اس مضمون میں ان تمام باتوں کا جواب دیدیا گیا ہے یا درج کیا گیا جن کی بنیائے امور پر ہے جو احادیث کی تہادیکھیے پیدا ہوں خواہ ایسی احادیث معتبر ہوں یا غیر معتبر۔ احادیث پیش کر دہ یہ ہیں (۱) صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں ابو الاسود سیدروایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے بصرہ میں حسب ذیل الفاظ قرا کر کی ایک جماعت کے سامنے بیان کیے۔ انا کنا نقرأ سورة نسيها في الطول والشدّة ببرأة فانسيتها غير اني قد حفظت منها۔ لو كان لابن ادم واديان من مال۔ لا يتغنى واديانا لثنا۔ ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب۔ وکنا نقرأ سورة کنا نسيها باحدى المسبحات فانسيتها غير اني قد حفظت منها يا ايها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون فتنكتبون شهادة في اعناقكم فتستولون عنها يوم القيمة۔

(۲) مسلم کتاب الرضاع میں حضرت عائشہ سے حسب ذیل روایت ہے۔ عن عائشة قالت کان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن۔

(۳) مسلم کتاب الحدود میں حسب ذیل روایت ہے۔ عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه ما يقول قال عمر ابن الخطاب رضى الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه آية ألوجم قرأها ووعيناها وعقلناها۔ فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا بعدا فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما تجد الرجيم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة انزل الله وان الرجيم في كتاب الله حتى على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف۔ اور ايہی سخن ابی داؤد و کتاب الحدود باب الرجیم میں یہ روایت ہے۔ عن عبد الله بن عباس ان عمر يعنى ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه خطب فقال ..... فالرجيم حتى على من زنا من الرجال والنساء اذا كان محصن اذا قامت البينة او كان حمل او اعتراف وایم الله لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتهما۔

(۴) عن عائشة قالت كانت سورة الاحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

ماتحت ایات فلما کتب عثمان المصاحف لم نقد رمنها الا ما هو الان (کتاب الاتقان جلد اول صفحہ ۳۰)

۱۵) عن مالک ان اولها لما سقط معه البسملۃ فقد ثبتت انھا كانت تعدل البقرة لطلو
وفي مصحف ابن مسعود مائة واثننا عشر سورة لانه لم یکتب المعوذتین وفي مصحف
ابی سئنه عشره لانه کتب فی اخر سورتی الحفد والحلم (اتقان جلد اول صفحہ ۸۱)

یہ وہ پانچ حدیثیں ہیں جن کی نہ سلسلہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض آیات یا فقرے یا سورتیں جو حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قرآن شریف میں پڑھی جاتی تھیں۔ اس وقت قرآن شریف میں موجود نہیں۔ اب
پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کوئی ایسی احادیث بھی ملتی ہیں جن سے ان احادیث کی تردید ہوتی ہو مگر کسی
احادیث ملتی ہوں تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہو گا کہ ان میں سے کونسی احادیث زیادہ قابل اعتبار ہیں شہاد کا
وزن زیادہ تر کس طرف ہے۔ اور عملی توازن اور مسلم واقعات تاریخی کونسی احادیث کو صحیح ٹھہراتی ہیں۔ جیسا کہ
ہم اس مضمون کے پہلے حصوں میں دکھا چکے ہیں۔ ایسی معتبر احادیث بہت کثرت کے ملتی ہیں جن سے ان احادیث
کے بیانات کی تردید ہوتی ہے۔ اس لیے اب ہم ان تین امور پر غور کریں گے۔ جن کا ذکر ابھی ہوا۔ مگر قبل اس کے
کہ ہم اس بحث کو چھیڑیں۔ یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے۔ کہ انہی دو حدیثیں جو اتقان میں سے لی گئی ہیں۔ ان قابل
نہیں کہ انہی کوئی توجہ کیجاوے۔ کیونکہ جیسا کہ شاہ عبدالعزیز نے اپنے محالہ نافعہ میں جو اصول علم حدیث پر لکھا
گیڈے۔ یہ بتا دیا ہے کہ جلال الدین سیوطی کی تصانیف میں ایسی احادیث پائی جاتی ہیں۔ جن کا نام نشان ابتالی
زمانہ میں نہیں ملتا۔ اور اس لیے ایسی احادیث کسی طرح قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اگر ان احادیث کی تردید معتبر احادیث
سے نہ بھی ہوتی ہو۔ تو بھی یہ اس قابل نہیں کہ انکی بنا پر کوئی اعتراض کیا جاوے۔ بلکہ وہ خود اپنی تردید کیلئے
آپ ہی کافی ہیں۔ اس طرح پر اتقان کی دونوں حدیثوں کے رد کو جبکہ بعد مسلم کی تین حدیثیں رہ جاتی ہیں۔ پس اصول
اول کے مطابق جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم بخاری کو دیکھیں گے کہ آیا اس میں کوئی ایسی حدیث پائی
جاتی ہے۔ جو مسلم کی ان احادیث کی تردید کرتی ہو۔ کیونکہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے جس کا بلا جامع اصح الکتاب بعد
کتاب اسماء ناگیا ہے۔ اور مسلم یا کسی دوسری کتاب کو ایسا مرتبہ حامل نہیں۔ پس اگر مسلم کی کوئی حدیث یا کسی اور
کتاب کی حدیث بخاری کی تردید کرتی ہو۔ تو ہمیں ایسی حدیث کو رد کرنا پڑے گا۔ لیکن ان احادیث کی شہادت
کی تردید نہ صرف بخاری سے ہی ہوتی ہے۔ بلکہ خود ان کی کتابوں یعنی مسلم وغیرہ میں کثرت کے ایسی حدیثیں پائی
جاتی ہیں۔ جو ان تین حدیثوں کی تردید کرتی ہیں۔ چونکہ مخالفت قرآن کے مضمون میں ہم ان احادیث کا مفصل
ذکر اپنی اپنی جگہ کرتے آئے ہیں۔ اور انکی بنا پر ہم نے یہ طبعی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کریم حضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے زمانہ سے لیکر آج تک محفوظ چلا آیا ہے۔ اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ لہذا ان احادیث کے اعادہ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں۔

اب ہم ان تینوں حدیثوں کو ایک ایک کر کے لیتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہا تنک قابل اعتبار میں پہلی حدیث میں ابو موسیٰ اشعری کے خطبہ کا ذکر ہے۔ جو اس نے قرار بھر کے سامنے دیا۔ اور جس کا حاصل یہ ہے۔ کہ وہ یعنی ابو موسیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہؓ دوسو تیس پڑھا کرتے تھے۔ جن میں سے اب صرف ایک ایک فقرہ ہی لے لیا۔ اور پہلی سورۃ کے فقرہ کا مضمون یہ ہے۔ کہ اگر ابن آدم کے لیے مال کی دو دایاں ہوتیں تو وہ ایک تیسری دایہ کی تلاش کرتا اور ابن آدم کے پیٹ کو سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور دوسری سورۃ کے فقرہ کا مضمون ہے۔ کہ لے لیا ندارد تم وہ بات کیوں کہتے ہو۔ جو کرتے نہیں۔ اس کی شہادت تمہارے خلاف لکھی جائے گی اور قیامت کے دن تم سے اس کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ خود مسلم سے جو بیرونی بار اندرونی شہادت اس روایت کے متعلق ملتی ہے وہ اسکو دودھ ٹھہراتی ہے۔ بیرونی شہادت کے لیے سب سے پہلے اس کے سلسلہ رواہ کو دیکھنا چاہیئے۔ اس روایت کے راویوں کے سلسلہ میں سب سے پہلے سوید بن سبیح اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم اسی کو لیتے ہیں۔ مگر اسکی روایت کہا تنک قابل اعتبار ہو سکتی ہے۔ راویوں کی جمع پر ذہبی کی میزان الاعتدال سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب میں سوید بن سبیح کے متعلق یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے جن میں سے مسلم بھی ہیں۔ اس کی روایت کو لیا ہے۔ لیکن اکثر نے اس کی روایت کو مردود سمجھا ہے۔ اور اس بات پر قریباً سب کا اتفاق ہے۔ کہ وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ اور آخر کار اندھا ہو گیا۔ اور اس وقت وہ بعض ایسی حدیثیں بیان کرتا تھا جو دراصل اس کی حدیثیں نہ تھیں۔ امام بخاری کے اس کے متعلق یہ الفاظ ہیں۔

انہ ضعیف جداً۔ ایسا ہی ایک واقعہ کہ اس کتاب میں ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا میلان بہت ذہب کی طرف تھا۔ لکھا ہے کہ ایک شخص اس کے پاس کتاب الفضائل لایا تو اس نے ہلکی گواہی اور ابو بکرؓ کو آخر کر دیا۔ بہت لوگوں نے اسے مشکوٰۃ الحدیث قرار دیا ہے۔ اور بعض نے اسکو کتاب کہا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ متہم بالزندہ ہے۔ یہ اس راوی کا حال ہے۔ جس کے منہ سے مسلم نے اس حدیث کو لیا ہے اور جب اسکی نسبت افتداریے اعتباری کی شہادت ملتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت نہیں کہ اب ہم اس حدیث کے دوسرے راویوں پر غور کریں۔

اب اگر قسم کی خارجی شہادت خود مسلم سے ملتی ہے۔ جس سے حدیث زیر بحث کی وقعت کچھ بھی نہیں رہتی۔ اس حدیث سے پہلے خود مسلم نے اسی مضمون کی چار اور حدیثیں نقل کی ہیں صرف اس فرق کے ساتھ کہ سوید کی حدیث میں جو الفاظ ابی موسیٰ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ انکے متعلق یہ ظاہر کیا گیا ہے۔ کہ وہ قرآن شریف کی

دوسو تئوں کے کٹھے تھے لیکن ان چاروں حدیثوں میں اس بات کا نام و نشان نہیں پایا جاتا چنانچہ مسلم کتاب الزکوٰۃ باب لوان لا بن آدم ۱۰ دین کا بتنی ثالثا میں سب سے پہلی حدیث یہ ہے۔ حدیثنا یحییٰ بن یحییٰ وسعید بن منصور وقتیبہ بن سعید قال یحییٰ نا وقال الاخران ثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وادیان من مال لا بتنی وادیا ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویقوب الله علی من تآب۔ یعنی یحییٰ بن یحییٰ اور سعید بن منصور اور قتیبہ بن سعید ان تینوں نے حضرت انس سے یہ روایت مسلم کو نہ سچائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کے لیے دو وادیاں مال کی بھی ہوتیں۔ تو بھی وہ تیسری کی خواہش کرتا۔ اور آدمی کے پیٹ کو سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی یعنی آخر موت کے ہی اس کی خواہشات اور حرص کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص خدا کی طرف رجوع کرتا ہے خدا بھی اس پر رجز ع و رحمت کرتا ہے۔ اب اس روایت کے بموجب حضرت انسؓ یہ روایت کرتے ہیں کہ وہی لفظ یعنی لوکان لابن آدم ۱۰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ اور انکو قرآن کا جزو قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اب مسلم کی یہ دونوں روایتیں ایک دوسرے کے مخالف شہادت دیتی ہیں۔ یعنی ایک طرف تو سونیدی کی روایت جس کے رو سے لوکان لابن آدم ۱۰ کو کسی بھولی ہوئی سورۃ قرآنی کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف یحییٰ بن یحییٰ اور سعید بن منصور اور قتیبہ بن سعید تینوں کی متفق علیہ روایت ہے جس کے رو سے انہی الفاظ کو قرآن شریف کا جزو نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ قرار دیا گیا کہ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں روایتوں میں ہم زیادہ اعتبار کس پر کر سکتے ہیں۔ سوید کے متعلق جو رائے محدثین کی ہے۔ اسکو ہم اوپر نقل کر چکے ہیں اب ان تینوں راویوں میں سے سعید بن منصور اور یحییٰ بن یحییٰ دو کو ذہبی نے میزان الاعتدال میں صریح الفاظ میں تقدیر بیان کیا ہے۔ اور تیسرے یعنی قتیبہ بن سعید کے متعلق لکھا ہے۔ کہ اس کا حال کچھ معلوم نہیں۔ بہر حال اس حدیث کی شہادت پہلی حدیث سے بہت بڑھ کر ذلی ہے۔ کیونکہ وہاں تو صرف ایک آدمی کی روایت ہے اور وہ بھی ایسا جسکو اکثر محدثین نے ناقابل اعتبار اور ضعیف اور متروک الحدیث مانا ہے اور بعض نے زندقہ اور کذاب تک کہا ہے۔ اور یہاں کم از کم دو ایسے راویوں کی شہادت ہے۔ جن کو سب محدثین نے ثقہ تسلیم کیا ہے اس لیے ہم آسانی سے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اس حدیث کی شہادت حدیث زیر بحث سے بہت زیادہ قابل اعتبار ہے۔ پس جب یہ حدیث قابل تسلیم ہے۔ تو حدیث زیر بحث ضرور درود و دھم کرتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ تین اور حدیثیں اسی مضمون کی مسلم نے بیان کی ہیں۔ اور ان سب میں ان الفاظ لوکان لابن آدم ۱۰ الخ

اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ کی حدیث قرار دیا گیا ہے۔ اور کسی ایک میں بھی یہ نہیں کہا گیا۔ کہ وہ جزو قرآن تھے۔ ان تین میں سے ایک حدیث میں ابن عباس کی طرف سے جو اس کے پہلے راوی ہیں۔ الفاظ منسوب کیے گئے ہیں۔ فلا ادھر ہی آمن القرآن ہوا۔ یعنی میں نہیں جانتا کہ یہ قرآن کا جزو حدیث نہیں مگر اس کے ساتھ ہی ایک دوسری روایت میں انہی الفاظ فلا ادھی آمن القرآن کے تعلق میں ابن عباس کی ذکر نہیں کیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی پچھلے راوی کے لفظ ہیں۔

ان تمام واقعات پر غور کرئیے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ خود مسلم نے اس ایک حدیث کے خلاف چار وجوہ پیش بیان کر کے اسکو ایک حدیث کا قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ اور کم از کم یہ تو ظاہر ہے کہ جب ایک ہی کتاب میں ہم پانچ حدیث ایسی پاتے ہیں جن میں چار کی شہادت پانچویں کے مخالف ہے، اور پھر ان چار حدیثوں کو پانچویں حدیث کی نسبت بلحاظ راویوں کے زیادہ قابل اعتبار بھی پاتے ہیں۔ تو ان چار حدیثوں کی شہادت کے بالمقابل پانچویں حدیث کی شہادت کو رد کرنا پڑے گا۔ اس بارہ میں یہ امر بھی قابل تذکرہ ہے کہ خود مسلم نے ان چار حدیثوں کو پہلے اور اس پانچویں حدیث کو جو اس کے مخالف ہے، آخر بیان کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ حدیث ان کے مقابل بہت کم وزن کی جاتی ہے۔ یہ صرف تیس ہی تیس نہیں بلکہ مسلم نے صحیح مسلم کے دیباچہ میں خود اس بات کو وضاحت سے بیان کیا ہے کہ جن حدیثوں کو اس نے زیادہ قابل اعتبار سمجھا ہے۔ انکا ذکر بھی پہلے کیا ہے اور جن حدیثوں کو کم تر سمجھا ہے۔ انکا ذکر بعد میں کیا ہے۔ چنانچہ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں۔ فاما القسم الاول فانما نتوخى ان تقدم الاحباب القوی اسلم من العیوب من غیرھا وانفی من ان یکون ناقلوھا اهل استقامة فی الحديث واتقان لما نقلوا۔ لم یوجد فی روایتهم اختلاف شدید ولا تخلیط فاحش کما قد عثر فیہ علی کثیر من المحدثین وبان ذلک فی حدیثهم فاذا نحن نقصینا اخبارھذا الصنف من الناس اتبعناھا اخباراً یقع فی اسانیدھا بعض من لبس بالموصوف بالحفظ والاتقان كالصنف المقدم قبلھم..... یعنی امام مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے اس قاعدہ کی پیروی کی ہے کہ ان حدیثوں کو پہلے لکھیں۔ جو دوسری حدیثوں کی نسبت عیوب سے زیادہ محفوظ ہیں۔ اور ان کے نقل کر نیوالے حدیث میں اہل استقامت اور اہل اتقان ہیں ان باتوں میں جنکو انہوں نے نقل کیا اور انکی روایت میں اختلاف شدید یا بڑا غلط نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ اکثر محدثین کو ان پر اطلاع ہوئی ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ جب ہم اس قسم کی حدیثوں کو بیان کر چکے ہیں۔ تو ان کے بعد اس قسم کی حدیثیں لاتے ہیں۔ جن کی سندوں میں بعض ایسے راوی بھی ہیں جو حفظ اور اتقان میں پہلے راویوں کی طرح نہیں۔ ان الفاظ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود مسلم نے حدیث زیر بحث کو وہ وقعت نہیں دی۔ جو ان حدیثوں کو جن سے اس کے مخالف شہاد تو پیدا ہوتی ہے۔

حدیث زیر بحث کے بطلان کو اور بھی واضح کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس اندرونی شہادت پر غور کرتے ہیں۔ جو خود اس حدیث کے پیدائش ہوتی ہے۔ اول تو خود اس فقرہ کی عبارت اس طرز کی ہے کہ کوئی شخص جس نے قرآن شریف کو پڑھا ہے۔ اسے قرآن شریف کا جز و قرار نہیں دے سکتا۔ ثانیاً وہ الفاظ جو ابو موسیٰ اشعری کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ اس حدیث کے جھوٹا ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ کتنا فقرہ مسوڑہ یعنی ہم ایک سورہ پڑھا کرتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کے مطابق وہ گلیلہ ہی ایسے آدمی نہ تھے جنکو وہ سورہ حفظ یاد ہو۔ بلکہ انکی طرح دوسرے صحابہؓ کو بھی یاد تھی۔ اس لیے یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ سورہ تمام صحابہؓ میں شہرت رکھتی تھی۔ اب اگر اس بات کو فرض کر لیا جاوے کہ یہ ممکن تھا کہ ابو موسیٰ اشعری ساری سورہ کو یکا یک بھول جائیں۔ اور صرف ایک ہی فقرہ انکو یاد رہ جائے۔ تو یہ کیونکر ہوا کہ باقی تمام صحابہؓ بھی اسکو ساتھ ہی بھول گئے۔ کوئی صحابی نہ اس سورہ کا ذکر کرتا ہے۔ نہ نام لیتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی سورہ قرآن شریف کا ایک حصہ تھی نہ ہی کسی صحابی نے اور انہی میں ابو موسیٰ اشعری بھی شامل ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کے وقت میں جب قرآن شریف جمع کیا جا رہا تھا زید کو یہ اطلاع دی کہ ایسی کوئی سورہ بھی قرآن شریف میں داخل ہے۔ حالانکہ اسوقت عام طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ جس شخص کے پاس کوئی حصہ قرآن کا ہو۔ جو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو۔ وہ اسے آوے پھر معلوم اس وقت ابو موسیٰ اشعری اور وہ دوسرے صحابہؓ جنکو یہ سورہ حفظ تھی۔ کہاں تھے۔ یا کیوں انہوں نے اسے پیش نہ کیا۔ ایسا ہی حضرت عثمانؓ کی بوقت میں جب مصحف کی نقل بڑے اہتمام سے کرائی گئی اسوقت بھی کسی کی اطلاع میں یہ بات نہ آئی۔ کہ ایسی کوئی سورہ بھی قرآن شریف میں ہے۔ پھر حضرت ابو بکرؓ کے وقت سے لیکر جب قرآن شریف جمع کیا گیا۔ کسی قاری نے یا حافظ نے باوجود اسکو صحابہؓ میں بہت سے لوگ ایسے موجود تھے۔ کبھی اس بات کو پیش نہ کیا۔ کہ جو قرآن شریف حضرت ابو بکرؓ نے جمع کرایا تھا۔ اس میں ایک اتنی بڑی لمبی سورہ کا نام نشان کیا پایا نہیں جاتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ابو موسیٰ اشعری اور دوسرے تمام صحابہؓ جنکو سورہ حفظ تھی۔ اور ایسا ہی تمام حافظان قرآن اس سورہ کو حضرت ابو بکرؓ کی جمعیت میں ہی بھول چکے تھے۔ اور تمام تحریریں بھی جن پر یہ سورہ لکھی ہوتی تھی۔ اسوقت سے پہلے ناکت مہچکی تھیں تو کم از کم اتنا تو بتونا کہ چند لفظ جو ابو موسیٰ اشعری کو یاد رہ گئے تھے۔ یعنی لوکان لابن آدم وادیان من مال الخ قرآن شریف میں درج کر دیے جاتے۔ ابو موسیٰ اشعری صحابہؓ کو یاد دلانے کو ہم سب فلاں سورہ پڑھا کرتے تھے۔ جسکو اب ہم سب بھول گئے ہیں۔ اور یہی ایک فقرہ یاد رہ گیا ہے۔ تو ضرور تھا کہ صحابہؓ کو کسی یہ بات یاد آ جاتی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابن مسعودؓ اور ابی کے پاس جو کہا جاتا ہے کہ الگ نسخے قرآن شریف تھے۔ انہیں بھی اس سورہ کا نام و نشان نہیں۔ پھر جب ابو موسیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ تو اسوقت بھی ہزار صحابیوں میں

کسی ایکے بھی اسکی تائید نہ کی۔ اور تعجب پر تعجب یہ کہ وہ لوگ ہر ایک ایک حدیث کے لیے مینوں کے سفر کرتے اور محنت شاقہ اٹھاتے انہیں سے بھی کوئی ایک اس تحقیق کے دہپے دھوا کہ اتنی بڑی لمبی سورتیں قرآن شریف کی جو کہ ابو موسیٰ کو جھول گئی تھیں۔ انکا کہیں پتہ لگاتا۔ بلکہ خود ابو موسیٰ نے بھی کوئی کوشش نہ کی کہ جو سورتیں اسکو جھول گئی تھیں۔ انکو تازہ کر نیکے لیے کچھ محنت اٹھاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے۔ وہ ایسی نفی اور دوزار قیاس ہے کہ ایک سمجھدار آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اس پر یقین نہیں کر سکتا پس خارجی اور اندرونی شہادت دونوں نہایت صفائی سے اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ حدیث زیر بحث سراسر جھوٹی ہے۔ اور اسکی صداقت پر ایک ذرہ بھی شہادت نہیں ملتی۔ اور یہ امر کہ مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے۔ یہ کوئی اس کی شہادت پر صداقت نہیں۔ در اس حالیکہ ہم یہ بھی دکھا چکے ہیں کہ خود مسلم اسکو بہت ضعیف اور کمزور سمجھتا تھا۔ اور دوسری حدیثوں کو جن سے اس کے مخالف شہادت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بہت زیادہ قائل اعتبار سمجھتا تھا۔

باقی دو حدیثیں جو مسلم نے بیان کی ہیں۔ اور جن کو اعتراض کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر انہیں سے ہر ایک کے لیے ہی لمبی بحث کی جائے تو یہ مضمون بہت طویل پکڑ جائیگا۔ ہم نے صرف مثال کے طور پر یہ بتا دیا ہے کہ ایسی حدیثوں پر خواہ وہ مسلم میں ہی موجود ہوں۔ کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ اور تحقیق سے ایسی حدیثیں بالکل جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ پس باقی ماندہ دو حدیثوں کے متعلق ہم صرف انکی اندرونی شہادت کے متعلق ہی مختصر طور پر کچھ ذکر کریں گے۔ انہیں سے ایک حدیث کا جو غیر پر دہ گئی ہے۔ یہ مضمون ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن شریف میں ایک آیت تھی جس میں صراحت سے یہ ذکر تھا۔ کہ دس بار دودھ چوسنے سے حرمت رضاعی ثابت ہوتی ہے۔ اور کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اور اس کی بجائے ایک اور حکم نازل ہوا جس میں دس بار کی بجائے پانچ بار کا دودھ چوسنا حرمت رضاعی کے لیے کافی سمجھا گیا اور کہ یہ آخری حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن شریف میں پڑھا جاتا تھا۔ جو کچھ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم حضرت عائشہ کے سوا دوسروں کو بھی معلوم تھا۔ اور وہ اسکو قرآن شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ درحقیقت اگر غور کیا جاتا تو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی ایسا حکم نازل ہوتا۔ تو اس کی شہرت عام ہوتی۔ کیونکہ یہ حکم ایک ایسا تھا جو روزمرہ استعمال میں آیا اور تھا۔ عرب میں بچوں کو عموماً دودھ دیا سے پلایا جاتا تھا۔ اور ایسی صورت میں یہ ضرور تھا کہ ہر ایک شخص کو اس بات کا علم ہوتا۔ کہ کون کونسی عورتیں اس پر رضاعت کی وجہ سے حرام ہیں۔ پس اگر ایسی کوئی آیت قرآن شریف میں نازل ہوتی۔ تو اس کا حکم کبھی ایک شخص تک محدود نہ رہ سکتا تھا۔ بلکہ اسکی اطلاع اور شہرت عام ہونی چاہیے تھی۔ مخدعین نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ اگر کسی حدیث میں کسی ایسے واقعہ کا تذکرہ ہو جسکی اطلاع اور شہرت عام

ہونی چاہیے۔ مگر وہ لوگ جنکو اس کا علم ہونا چاہیے تھا۔ اس کے متعلق کچھ اطلاع دیں۔ اور اس سے لاعلمی ظاہر کریں تو ایسی حدیث کے وضعی ہونیکے یہ شہادت کافی ہے۔ درحقیقت اگر غور کیا جائے تو یہ اصول نہایت معقول ہے جب ہم اس کے رو سے حدیث زیر بحث کو پرکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث مصلیٰ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایسا حکم رضا کے متعلق عام طور پر لوگوں کے علم میں آنا چاہیے تھا اور ضروری تھا کہ کثرت کے روایات اس کے متعلق ہوتیں۔ اب جب حضرت ابو بکرؓ نے قرآن شریف کو جمع کرنا شروع کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھی جاتی تھی۔ اب جب حضرت ابو بکرؓ نے قرآن شریف کو جمع کرنا شروع کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف چھ ماہ کا عرصہ گزرا تھا۔ مگر باوجود اس کے کہ اس قدر تھوڑا عرصہ گزرا تھا کیا انھیں نے بھی حضرت ابو بکرؓ یا زیدؓ کو اطلاع نہ دی کہ ایسی کوئی آیت بھی قرآن شریف میں ہے بلکہ حضرت عائشہؓ نے بھی جبکی طرف یہ روایت منسوب کی جاتی ہے ایسی اطلاع نہیں دی اور بالقرض اگر وہ زیدؓ کو اطلاع نہ کی تھی تبصیں تو کیا اپنے والد حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ کو بھی نہ منے سکتی تھیں پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زندہ تھیں مگر اس وقت بھی ایسی کسی آیت کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ عمرہ کو کوئی سال بعد حضرت عائشہ ایسی آیت کا پتہ بتائیں لیکن خود اپنے والد کو جس قرآن کے وقت نہ بتائیں اور اس وقت جبکہ عام اعلان کیا گیا تھا کہ جس شخص کے پاس کوئی آیت سے وہ اسے آؤ کہ خاموشی اختیار کریں۔ اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ حضرت عائشہؓ کے سو کوئی شخص ایسی آیت کا نام تک نہیں لیتا۔ علاوہ اس کے جیسا کہ پچھلی حدیث کی بحث میں دکھایا جا چکا ہے خود مسلم کے اسی باب کی دیگر احادیث سے اس حدیث کے چھوڑ ہونیکے یہ شہادت ملتی ہے۔ کیونکہ ان احادیث کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی صحابی کو ایسی کسی آیت کی کوئی خبر نہ تھی۔ بلکہ اسی باب میں ایسی احادیث خود حضرت عائشہؓ اور دیگر صحابیوں سے مروی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے گئے ہیں کہ کتنی دفعہ کی رضا عنے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اگر ایسی کوئی صاف آیت قرآن شریف میں وارد ہوتی کہ پانچ یا دس دفعہ وہ دھو چوٹنے سے حرمت قطعی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے سوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھے جاتے۔ نہ ہی یہ سمجھا جا سکتا کہ انہی سوالوں کے وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کیونکہ اس کا کوئی تذکرہ حدیث میں نہیں پایا جاتا حالانکہ اگر ایسا واقعہ ہوتا تو اس کا تذکرہ حدیث میں بھی ضرور ہوتا۔

رہی تیسری حدیث سو اس کا بھی اب اچھا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات غور کے قابل ہے کہ اگر اس حدیث کے وہی معنی صحیح ہوں جو مخالف معترض کھینچ کر بیان کر رہے ہیں تو جو الفاظ حضرت عمرؓ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں وہ انکی زبان سے نکلے ہوئے کبھی ثابت نہیں ہو سکتے۔

حضرت عمرؓ کے الفاظ سے معترض ہی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ کو کیا ایسی آیت یاد تھی جس میں زانی مردوں اور عورتوں کی سزا کا ذکر تھا لیکن یہ آیت قرآن میں درج نہیں ہوئی بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ یہ آیت پڑھی جاتی تھی اور یاد کی جاتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر عمل کرتے اور اس کے مطابق حکم کیا کرتے تھے۔ اب اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ ہم اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا جمع قرآن میں سب سے بڑا اصل تھا اور جنت شہد قرآن شریف انہی خلافت کے زمانہ میں ان کے قبضہ میں ہی تھا تو پھر کیا وجہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس آیت کو درج نہ فرمایا؟ اس آیت کے متعلق صرف تین قیاس کیے جاسکتے ہیں (۱) یہ قیاس ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ کا اہم اتفاق تھا کہ یہ قرآن شریف کی آیت ترمذی (۲) یا یہ قیاس ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ کی یہ رائے تھی کہ یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے اور دوسرے صحابہؓ اس سے متفق نہ تھے (۳) یا یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ ہی اس کے اہمیت قرآنی ہونے پر متفق تھے۔ ان قیاسات میں سے صرف پہلا قیاس ہی ایسا ہے جس سے معترضین کی ملنہی جینی کچھ رد و فیل کی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہی ہوتا کہ حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ کا اہم اس بات پر متفق ہوتے کہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے تو ان کو کس ہاتھ سے روکا تھا کہ اسے درج قرآن نہ کیا؟ اس سبب یہ قیاس بالکل باطل ٹھہرتا ہے۔ اور خصوصاً جب ان لوگوں کے اخلاص اور دیانت و امانت اور تقویٰ و طہارت کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور ان کے اس دخل پر غور کی جاتی ہے جو جمع قرآن میں ان کو حاصل تھا۔ اور نیز جب اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ اس حکم کے اخفا سے ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہ تھا تو ایسی حالتوں کے باوجود اس کا درج قرآن نہ ہونا اس قیاس کے بطلان پر قوی دلیل ہے۔

اسی طرح دوسرے قیاس بھی غلط ہی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس بات کی کہیں ذرا بھی شہادت نہیں ملتی کہ کبھی حضرت عمرؓ نے ایسا بیان کیا ہو اور صحابہؓ نے انہی تردید کی ہو۔ اور اگر بالفرض یہ مانا جائے کہ واقعی حضور پر حضرت عمرؓ کے ایسے بیان کی دوسرے صحابیوں نے تردید کی تھی تو حضرت عمرؓ جب کسی دوسرے صحابی کو اپنا مؤید نہ پاتے تو خود ہی اپنی غلطی سے معذور ہو جاتے۔ ان دونوں قیاسوں کے بطلان کے بعد صرف تیسرا قیاس ہی ایسا ہے جس پر مقدمہ ٹھہر سکتا ہے۔ لیکن اب جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قیاس اس حدیث کے ساتھ کس طرح توافق رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ ظاہر میں دونوں متضاد بیانات کی طرح نظر آتے ہیں۔ مگر اصل بات یوں نہیں تھوڑا سا غور کرنے سے یہ اظہار ہو جائیگا کہ اگر اس حدیث کے معنی تیسرے قیاس کے ساتھ متوافق نہ ہوں تو یہ حدیث ہی بے معنی اور عبث ٹھہر جاتی ہے۔ حضرت عمرؓ کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب کچھ زمانہ گزر جائیگا تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ زانیوں کو سنگسار کرنا حکم کتاب میں موجود نہیں۔ حالانکہ زانی مردوں اور زانیہ

عورتوں کو سنگسار کر نیک حکم کتاب اللہ میں صحیح طور پر موجود ہے۔ اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن شریف سمجھا جائے تو یہ ایک مرتع تصادفی اور اس لیے حدیث مذکور سراسر بے معنی ہے کیونکہ کچھ معنی یہ ہوں گے کہ سنگساری کا حکم قرآن شریف میں موجود ہے مگر مردانہ کے بعد لوگ کئے گئے کہ ایسا حکم قرآن شریف میں نہیں۔ لیکن لفظ کتاب اللہ جو اس حدیث میں وارد ہے اگر اس کے مفہوم کو ذرا وسعت دیا جائے تو یہ اختلاف دور ہو جاتا ہے۔ سو واضح ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن شریف ہی ہو کیونکہ یہی لفظ قرآن شریف میں بھی آیا ہے اور وہاں اس کے معنی احکام الہی کے ہیں۔ چنانچہ **والمحصنات من النساء الا ما ملکتم ایما نکہن کتاب اللہ علیکم الہم** میں کتاب اللہ کے معنی قرآن شریف نہیں بلکہ احکام الہی ہیں۔ سو ان معنوں کے رو سے حدیث کے معنی درست ہو جاتے ہیں اور قرآن شریف کی حفاظت پر جو اعتراض بنایا گیا تھا وہ دور ہو جاتا ہے۔ متذکرہ بالا بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مؤرخ الذکر حدیث کے سوا کسی حدیث کی صحت پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا اور آخری حدیث بھی اُن معنوں میں صحیح تسلیم ہو سکتی ہے جو معتضدین کے معنوں سے بالکل مختلف اور اوپر لکھے ہوئے معنوں کے موافق ہیں۔ البتہ بعض نکتہ چین لوگ یہ اعتراض پیش کر سکتے ہیں کہ ایسی وضعی حدیثوں کا مسلمانوں میں کیونکہ آثار و راج ہو گیا اور کیونکہ ان کاوشہ و معرفت جامعان احادیث شریفی کتب میں درج کر لیا؟ اس امر کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے کہ حدیثیں اسلام میں لاکھوں تک مروج ہیں اور انہیں اکثر بناوٹی اور موضوع حدیثیں بھی ہیں۔ بہت سی ایسی احادیث زندیقیوں نے وضع کیں جو بظاہر اسلام کے قائل مگر درپردہ دشمن تھے اور شیعوں نے بھی بعد میں بہت سی احادیث بنا لیں چنانچہ انہیں میں سے ایک حدیث کے راوی اول کے حالات سے ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ زندیق قرار دیا گیا تھا اور اس کا میلان رفض کی طرف پایا جاتا تھا۔ لیکن امام مسلم نے اس کی روایت پر اگرچہ بہت اعتبار تو نہ کیا لیکن قبولیت میں لگے دیدی۔ اسکی غالب وجہ یہ تھی کہ جس وقت امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا تھا اس وقت اس شخص کے دل کے اندرونی خیالات دیکھے نہیں گئے تھے۔ اس میں کلام نہیں کہ محدثین نے صحیح اور وضعی حدیثوں کے پرکھنے اور لکے الگ کرنے میں بڑی سعی کی لیکن آخر وہ انسان ہی تھے عالم انیب نہ تھے جہاں تک انسانی عقل پہنچ کر کوشش کرتی ہے انہوں نے اس میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا مگر بشری نقصانوں سے وہ کیونکر بچ سکتے تھے غرض ایسی وضعی احادیث جن میں اسلام پر باریک رنگ میں حملے کیے گئے تھے زندیقیوں نے وضع کر کے انکو شہرت دی اور طرح مسلمانوں میں وہ رواج پا گئیں۔ اور رواج پا کر متبر شمار ہونے لگ گئیں۔ علاوہ ازیں اس قسم کی وضعی حدیثوں کے بنانے اور رواج دینے میں شیعوں کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ پہلے پہل تو یہ لوگ صرف حضرت علی کریم اللہ وجہ کے حقوق خلافت کو قومیت اور ترجیح ہی دیتے تھے۔

لیکن جب تک سنہ یہ بات پیش کی گئی کہ انکے اس دعوے کی تائید میں کوئی آیت قرآنی نہیں تو پھر انہوں نے خلفاء کو
 نڈا لڑکوں کی طرح کھینچا اور ان پر جھڑپا مارا مگر ان کا شریعہ کیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر وہ آیات قرآن میں درج نہیں
 کیں جو حضرت علیؓ علم السدود کے حقوق کی مؤید تھیں۔ اس عہد کے کورن جینے کے لیے اس قسم کی حدیثیں
 بنائی گئیں جن سے قرآن کریم میں نقصان کا وقع ہونا معلوم ہو۔ اس سے یہ استدلال ہو سکے کہ جب نقصان
 ہو گیا ہے تو ضرور ہے کہ بعض حصہ جن میں حضرت علیؓ کی فضیلت تھی نکال دیئے گئے ہوں اور مگر کہ ہے
 کہ کسی جامع حدیث میں ایسی باتوں کو صرف اس امر پر محمول کر لیا ہو کہ یہ آیتیں منسوخ ہو چکی تھیں لیکن اس سے
 ان آیات کا قرآن شریف میں سے منسوخ ہونے یا فرد گزشتہ سے نہ سکھے جائیں کا ثبوت نہیں ملتا۔

اگر بضر محال ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ احادیث زیر بحث منہر ہیں تو اس صورت میں ہم کو اس بات کا دیکھنا
 ضروری ہوگا کہ آیا کوئی شہادت ان کے متنازعہ اور مخالفت تو موجود نہیں۔ کیونکہ اگر ایسی متنازعہ اور مخالفت
 شہادت موجود ثابت ہوگی تو پھر اس بات کے جالچنے کی ضرورت ہوگی کہ دونوں میں سے کس طرف کی شہادت
 زیادہ قابل وثوق و اعتبار ہے۔ اس موقع پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو اکیلے ابو موسیٰ اشعری کی
 گواہی ہے کہ دوسروں میں صحابہؓ پڑھا کرتے تھے۔ اور جس وقت اس نے یہ حال بیان کیا تو اس وقت اس کو یاد
 نہ رہی تھیں۔ اور دوسری طرف ساری جماعت صحابہؓ کی گواہی ہے کہ اکیلے علم ہی کسی ایسی سورۃ کا لفظ
 کبھی نہیں ہوا۔ جو لوگ قرآن خوان تھے اور جن جن کے پاس قرآن شریف موجود تھا انیس سے کوئی بھی
 ایسا نہیں کہ جس نے اتنا بھی کہا ہو کہ ہم نے ایسی دو سورتوں کی بابت سنا یا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ایسی
 اشعری کی گواہی اتنی بڑی معتبر جماعت صحابہؓ کی شہادت کے مقابلہ میں کیا وقعت رکھ سکتی ہے۔ اور خصوصاً
 جبکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ اگر اس کا کچھ بھی وجود ہوتا تو کثیر جماعت کے علم میں اس کا ناظروری تھا۔ ایسی صورت
 میں اکیلے شخص کی گواہی کو تمام صحابیوں کی گواہی پر کوئی ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ بلکہ ترجیح کا سوال تو اگلا
 شمار اور موازنہ میں بھی نہیں لائی جا سکتی۔ البتہ اگر اس کے ساتھ بہت نہیں تو دو تین صحابہؓ ہی متفق ہوتے
 تو کسی منقذ کے دل میں شک پیدا ہو سکتی۔ لیکن یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو صرف ایک معمولی
 درجہ کی خبر رکھنے والے صحابی کی شہادت پر بیجی اور ہزار اصحاب رسول کریم صلعمؐ جو اس سے زیادہ خبردار
 داخل اور حافظ رکھنے والے تھے اسکا انکار کرتے ہیں۔ سپر بھی اسکو پیش کرنا اور سپر ناز کرنا پڑے درجہ کی۔
 نادانی اور نامعقولیت سے ہی حال باقی ان حدیثوں کا ہے جو پیش کی جاتی ہیں۔ ایسی ہر ایک حدیث صرف
 ایک ہی شخص کی گواہی پر مبنی ہے جس کا کوئی دوسرا مؤید نہیں۔ اکیلے ابو موسیٰ اشعری ہی کی روایت پر
 بیان کیا جاتا ہے کہ دوسروں میں قرآن شریف کی گم ہو گئی تھیں لکھے سوائے ایک بھی ایسا صحابی نہیں ہوا

جس نے انکی ہاں میں ہاں ملائی ہو اور انکے اس غلط خیال کی تائید کی ہو۔
یہی ہے حضرت عائشہؓ ایک آیت کا گم ہو جانا بیان کرتی ہیں۔ لیکن وہ بھی اپنے بیان کی تائید میں بڑا
صحابہؓ میں سے ایک گواہ بھی پیش نہیں کرتیں۔ جہاں ابن مسعود ایک امر بیان کرتا ہے تو باقی اور دوسرے
تمام صحابہؓ اس کی تردید کرتے ہیں۔ اور اگر اہل نے کوئی امر بیان کیا ہے تو ابن مسعود اور دوسرے سارے
صحابہؓ اس کے مخالف میں غرض جہاں کہیں اس قسم کی کوئی روایت آئی ہے وہ صرف ایک ہی شخص کا
بیان ہے اور کوئی بھی دوسرا انکے بیان کا مؤید اور گواہ نہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ صرف ایک شخص کی گواہی سے
یہ بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ جاتی کہ فلاں آیت قرآن شریف کی تھی۔ کیونکہ یہ امر واقعہ ہے اور کثیر التعداد احادیث
اس کی مصدق و مؤید ہیں کہ قرآن شریف کی ہر ایک آیت نازل ہوتے ہی عام طور پر شاہدین کو دیکھائی تھی اور
قرآن اور حفاظ اسکو فوراً یاد کر لیا کرتے تھے۔ جس حدیث میں زید کا بعد خلافت حضرت ابو بکر صدیقؓ قرآن
جمع کر لیا ذکر ہے اس کے اخیر میں جو روایت لکھی ہے کہ سورہ برآۃ کی ایک آیت گم ہو گئی ہوئی تھی اور وہ
صرف ابو ذرؓ کے پاس دستیاب ہوئی تھی اس روایت سے اس نتیجہ کا انکار لازم نہیں آتا۔ کیونکہ ہم پہلی بات
کرنے میں کہ وہاں صرف تحریک ذکر ہے۔ اور دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ اسی زمانہ میں قرآن شریف
کے بہت لوگ حافظ اور قاری موجود تھے جن کو سارا قرآن از بر تھا اور جو از بر تلاوت کیا کرتے تھے بعض
کوئی معقول انسان اس بات پر کبھی قایم نہیں رہ سکتا کہ صرف ایک شخص کی شہادت کو تمام جماعت کی شہادت
کے مقابلہ میں ترجیح دے اور ان سب کو غلطی پر سمجھے۔

پھر ان احادیث کی صحت پر کھتنے کے لیے تیسرا معیار تو اتر علی یا تعامل ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم
اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق تھے کہ جو بات ان کے مبارک دہن سے سنیں یا جو کام
انکو کرتے دیکھتے یا انکے جو فرمان کا فوس سے سن لیتے تو فوراً ان کو عمل میں لے لیتے۔ اور اسی طرح ان سے
انکی اولاد اور توابع نے اور ان سے انکی اولاد اور توابع نے لیکر عمل کیا اور سلباً و سلباً متواتر عمل کرتے
چلے آئے ہیں یہاں تک کہ وہ سب کچھ ہم تک پہنچ گیا۔ اسکو تعامل کہتے ہیں جو باتیں تعامل میں آتی تھیں
احادیث کی کتابوں میں نہ بھی لکھی جاتیں تو بھی کچھ حرج نہیں تھا۔ انھوں نے معلم کے بعد سب کے زیادہ قوی
چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن شریف تھا۔ اور اس میں شک نہیں کہ ہر ایک مسلمان اس بات پر
تکا رہتا تھا کہ اس پیش ہما نعمت کو ہر قسم کے آمیزش اور تصرف سے محفوظ رکھ کر آئندہ نسلوں کو پہنچاتا ہے۔
اب اگر بطور محال فرض کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم سے بعض نسخے قرآن شریف کے معدوم کر دیے
تو یہ امر دیکھنا مفرد ہی ہو گا کہ آیا اکیلے حضرت عثمان کا دخل اتنا بڑھا ہوا تھا اور انکی طافت ایسی وسیع ہو گئی ہوئی

فقہی کا تخی بڑی قوم کے قبضہ اور حافظہ سے ہر ایک آیت اور سورۃ ٹٹا سکیں۔ اور اگر یہ بھی فرض کر لیں کہ ابن مسعود جیسے شہور لوگوں سے انہوں نے قرآن کے نسخے چھین لیے تھے تو یہ کیونکر سمجھا جاسکتا ہے کہ جو نقلیں عام طور پر ان لوگوں کے قرائن کی مسلمانوں میں شہرہ اور مروج ہو چکی تھیں وہ بھی انہوں نے لوگوں سے لے لی تھیں؟ اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ قرآن شریف کی بکثرت نقلیں اسی زمانہ میں مسلمانوں میں عام طور پر مروج ہو چکی تھیں اگر ان لوگوں کو حضرت عثمان والے نسخہ قرآن میں کوئی نقص معلوم ہوتا تو وہ حق کے لیے ایسے دلہستہ کو فوراً اسکو عیاں کر دیتے اور کسی کے رعب و سیاست نہ ہوتے۔ لیکن بطور تنزیل اگر انا بھی مان لیا جائے کہ اس میں کسی مسلمان کو حضرت عثمانؓ کے نسخہ قرآن میں کوئی نقص معلوم ہوا تھا تو انا تو کوئی ضرور کرتا اور اسکے کوسے میں اسکو کوئی دقت بھی نہ تھی کہ جو نسخہ صحیح اس کے اپنے پاس یا کسی اور کے پاس معلوم ہوتا اسکو حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں چھپا کر ہی محفوظ رکھ لیتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو حضرت عثمانؓ کے دور خلافت کے ختم ہونے کے بعد ایسے قرآن کی نقلیں فوراً جا ہی پھیل جاتیں۔ اور خصوصاً جب حضرت علیؓ کا زمانہ آیا تھا تو چونکہ انہیں حضرت عثمانؓ کے قرآن شریف کے مختلف نسخوں کو لیکر ایک مکمل نسخہ بنانے کی تدبیر کو اپنے زمانہ میں مروج رکھنے کی کوئی خاص غرض نہ تھی اسلئے لنگہ زمانہ میں ایسا نسخہ قرآن شریف بہت آسانی اور عمدگی کے ساتھ وسیع اشاعت بلا تکلف حاصل کر سکتا تھا۔ طرح حضرت علیؓ کے زمانہ میں بہت سارے ایسے قرائن کے نسخے مروج ہو جاتے۔ اور اگر انہیں حضرت عثمانؓ کے جمع کردہ نسخہ سے ذرہ بھی اختلاف ہوتا اور اسکی اشاعت و رواج کو روکنے کی جرأت اپنے میں نہ پاتے تو انا تو ضرور ہوتا کہ دو سو جس کسی نسخہ قرآن کو اس نسخہ سے زیادہ اچھا سمجھتے۔ اسکو ہی شایع کرتے۔ لیکن حضرت عثمانؓ نے ایسی احتیاط اور امانت سے کل قرآن شریف نقل کرایا تھا کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسکی صحت پر صاف تھا بلکہ لوں سمجھنا چاہتے کہ وہ تمام صحابہ کا متفق طور پر لکھا یا ہوا قرآن تھا۔ یہ ایسا مقبول کام تھا کہ لوگ جو حضرت عثمانؓ سے ایسے ناراض ہوئے تھے اور انہیں آتش غضب ان کے برخلاف اصل تک بھڑک اٹھی تھی کہ امیر المومنینؓ کے سخون میں ہاتھ دھکے پیسے تھے ان لوگوں نے بھی اس قرآن میں کوئی نقص نہ پایا اور نہ بیان کیا۔ اور نہ ہی انہوں نے اس سے کوئی عذر نسخہ قرآن شریف پیش کیا اور نہ ہی کسی سورۃ تو کیا ایک آیت کی کئی بیشی ہی بیان کی۔ بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے باوجود اسقدر رنگبری کے اتنا بھی اشارہ نہ کیا کہ کوئی ایک لفظ بلکہ حرف ہی حضرت عثمانؓ نے بدل دیا ہے۔ غور کی جگہ ہے کہ جب حضرت عثمانؓ کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا یعنی جب وہ باغیوں کے ہاتھوں سے مقتول ہو گئے تو پھر جن حصص قرآن کو حضرت عثمانؓ نے دیا رکھا تھا اور شایع کیا ان کے شایع کرنے میں کوئی رکاوٹ کسی کو مانع ہو سکتی تھی۔ اگر یہ بھی مانا جائے کہ حضرت عثمانؓ کی سیاست ایسی غالب آئی تھی کہ انہوں نے تمام ایسے نسخے جن کو ارضاع کر دیے تھے تو انکی شمار کے بعد بھی

بہت سارے قراء اور جفاکاندہ۔ تھے جن کے دلوں کی الواح پر قرآن شریف کا حرف حرف زمانہ نزول یہی منقش اور ضبط تھا۔ انکو حضرت عثمانؓ نے مٹانے پر کیسے قادر ہو سکتے تھے۔ انکا تو کسی فانی ہاتھ کی کوشش سے مچھونا نامکن محض تھا۔ قرآن شریف کے تمام ایسے حصے جن کے دبا رکھنے کا الزام حضرت عثمانؓ پر بجا اعتراض کرنا بیلائے لگاتے ہیں وہ سب کے سب حضرت عثمانؓ کی شہادت کے ساتھ ہی رواج عام میں آجاتے۔ اور قرآن میں مثال کر بیٹے جاسکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ اس گواہی کے لیے طیارہ ہے کہ کسی اس قسم کی بات کا پتہ دے۔ یا نہیں؟ جتنی باہشت تو یہ ہے کہ تاریخ میں ہرگز ہرگز اس کا کوئی سراغ نہیں چلتا باوجودیکہ مسلمانوں کو اسی ابتدائی زمانہ میں ہی باہمی اختلافات تھے علیحدہ علیحدہ کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد طبع کے اختلافات انہیں پیدا ہوتے گئے۔ لیکن باوجود ان سب اختلافات کے مختلف لوگوں اور مختلف فرقوں میں صرف ہی ایک قرآن جو حضرت عثمانؓ نے لکھا یا جتھا یا کسی قسم کے اختلاف کے عینہ سے مروج اور مسلم چلا آیا ہے۔ اگر واقع میں کوئی اختلاف موجود ہوتا تو ضرور تھا کہ قرآن شریف کے نسخوں میں کسی نہ کسی طرح اسکو دخل ہو جاتا۔ لیکن تمام مسلمان جن میں بعض ایک دوسرے کے خوفی دشمن بھی ہوتے ہیں اور تمام اسلامی فرقے جو بعض بعض کے خون آشام ہیں صرف ایک ہی قرآن شریف پویش سے ملتے چلتے ہیں۔ اس جہوری اتفاق سے یہ امر پاؤں بیہوش کو زیادہ وضاحت سے پہنچتا ہے کہ اس قرآن شریف میں کسی شخص کو کسی طرح کا اختلاف نہ تھا۔ اور یہ کہ یہی قرآن شریف ہے جو حضرت مسلم کے ہاتھ کے موافق جمع کیا گیا تھا۔

بعض شیعہ لوگ اس بارہ میں کسی وقت طبع کی باتیں کرتے ہیں انکے جواب کے لیے ہم بیور صاحب کی ”دلائل آت محمد“ سے چند فقرات اقتباس کرنے پر کفایت کرتے ہیں۔ اس شخص نے خود ہی اعتراض اٹھایا ہے اور آپ ہی اس کا جواب دیا ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے۔ ”اس بات کو تسلیم کر کے کہ ہمارے ہاتھوں میں بلا تفریق و تبدیل وہی نسخہ موجود ہے جو حضرت عثمانؓ نے فرمادیا تھا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ نسخہ قرآن شریف زید و آلہ قرآن شریف کے ساتھ سوائے خفیف اصلاحات کے بالکل مطابق ہے؟ اس بات کے ماننے کیلئے پورے پورے دلائل موجود ہیں۔ کہ واقع میں ایسا ہی ہے کسی پرانی روایت اور معتبر حدیث سے ذرہ بھر شک کرتی وجہ پیدا نہیں ہوتی کہ حضرت عثمانؓ نے اپنے دعوے کی تائید میں قرآن شریف میں ایک ذرہ بھر تفریق کیا ہو اس میں شک نہیں کہ متاخرین شیعوں نے غلطی سے یہ بات گھڑ رکھی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے بعض سورتیں اور بعض آیتیں عمداً درج قرآن نہ کرنے دی تھیں۔ اور وہ سورتیں اور آیتیں ایسی تھیں جو حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے دعاوی کی مؤید تھیں۔ لیکن شیعہوں کی یہ بات بالکل اعتبار کے قابل نہیں۔ جب حضرت عثمانؓ کا نسخہ قرآن طیار ہو گیا تو حضرت علیؓ کے پیروں اور بنو امیہ میں کوئی ظاہری اختلاف پیدا نہیں ہوا تھا۔ اور

اخوت و وحدت اسلامی میں کوئی فرق واقع نہ ہوا تھا۔ حضرت علیؓ کے دعوے ابھی تک منصف نظر میں آئے ہی نہ تھے۔ کوئی ایسی غرض کافی طور پر نظر نہیں آتی کہ جس نے ایسے وقت میں حضرت عثمانؓ کو کہ ایسے مکروہ اور سیاہ جرم کے ارتکاب پر آمادہ کر دیا ہو جو مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ تارک یا سنگ ہے پھر اسوا اس کے جب حضرت عثمانؓ نے قرآن شریف کے اسکو مستند طور پر پیش کیا تھا تو وہ ایسا وقت تھا کہ جبکہ ابھی ہزار ہا ایسے لوگ زندہ موجود تھے جنہوں نے وقت نزول سے ہی قرآن شریف کو مستند نظر کر لیا ہوا تھا۔ اور اگر کوئی سورۃ یا آیت ایسی ہوتی جو حضرت علیؓ کے دعوے کے مؤید تھی تو ضرور تھا کہ وہ ہزار ہا لوگوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہوتی جو حضرت علیؓ کے ساتھ خاص اخلاص اور تعلق رکھتے تھے۔ یہ دونوں ایسی باتیں تھیں کہ ان سے اصل قرآن میں کسی قسم کے تصرف و تنبیہ کا دخل پانا ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے علاوہ حضرت عثمانؓ کے فوت ہوتے ہی حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے خیر خواہوں کی جماعت کا غلبہ ہو گیا اور ایسی آزاد طاقت حاصل کر لی کہ انکو غلبہ نہ بنا دینے میں کامیاب ہو گئے۔ کیا یہ گمان صحیح ہو سکتا ہے کہ جب اٹھ ان لوگوں کو فوت اور دولت مل گئی تھی تو اسوقت وہ اسی ناقص قرآن شریف کے رواج کی عبادت سے بے لگتے؟ اور ناقص بھی ایسا کہ ان کے اپنے پیشوا حضرت علیؓ ہی کے دعووں کی آیات اور سور کے اندراج سے ناقص۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اسی قرآن کو باقیل قال ہمیشہ استعمال کرتے رہے۔ اور ان کے مخالف بھی اسی قرآن کو پڑھتے رہے۔ اور خفیہ سے خفیہ اعتراض بھی اس کے خلاف نہیں کیا۔

اسجگہ بات بھی ذکر کر دینے کے قابل ہے کہ شیعوں کی ساری جماعت ہی ایسا اعتقاد نہیں رکھتی کہ قرآن شریف کے کچھ حصے کم ہو گئے تھے یا وہ سورتیں جو حضرت علیؓ کے دعووں کی مؤید تھیں انکو حضرت عثمانؓ یا زیدؓ نے عمداً چھوڑ دیا تھا۔ ان لوگوں میں بھی زیادہ ایسے ہوئے ہیں اور ہیں جو مانتے ہیں کہ قرآن شریف ہر قسم کی التباس اور تصرف سے پاک ہے۔ اور یہی قرآن شریف جو بین الدفتین دنیا میں موجود ہے زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ صحابہؓ اور زمانہ تابعین میں تھا۔ اور یہی بلا تنبیہ و تبدل حرفے و حوکتے موجود ہے۔ یہی اعتقاد بڑے بڑے فضلاء اور محققین اہل تشیع کا ہے۔ البتہ جاہل لوگ ایسا اعتقاد رکھتے ہیں کہ بعض حصص قرآن شریف کم ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ہم تفسیر سانی میں سے جو اہل تشیع کی ایک بڑی معتبر تفسیر ہے اور اُچل انکے مدارس میں بطور درس و نفل ہے چند فصلائے اہل تشیع کے آراء لکھتے ہیں۔ جو انہوں نے اس قرآن شریف کی نسبت جو جمع کل دنیا میں رائج ہے ظاہر فرمائی ہیں۔ چنانچہ اس تفسیر میں ملا حسن جاہل شیعہوں کے خیالات کی تریہ کر رہا ہے اور لکھتا ہے۔ فقد روی جماعة من اصحابنا و قوم من حشویۃ العامة ان فی القرآن تغیراً و نقصاناً و الصیح من مذهب اصحابنا خلا فہ و بلغت حد الم تبلاغہ

فیما ذکرنا لا لان القرآن مجسدة النبوة وماخذ العلوم الشرعية والاحکام الدینیة و
علماء المسلمین قد بلغوا فی حفظه وحایتہ الغایة حتی عرفوا کل شیء اختلف فیہ
من اعرابه وقرآته وحروفه وایاتہ فکیف يجوز ان یکون مغیراً ومنقوصاً
مع العناية الصادقة والضبط الشدید۔ یعنی ہمارے دوستوں کی ایک جماعت اور عام ثنویہ
غیر روایت کی ہے کہ قرآن شریف میں تغیر اور نقصان ہے اور ہمارے اصحاب کا صحیح مذہب اس خلاف
اور غیر ان لوگوں کی رائے ہے جس حد تک کتب میں ہے کہ ہم اسکو بیان نہیں کر سکتے اور صحت یہ ہے کہ قرآن نبوت کا
اعجاز اور علوم شریعہ اور دینی احکام کا ماخذ ہے اور علمائے اسلام نے یہاں تک اس کی حفاظت اور
حایت کی ہے کہ انہوں نے ہر چیز پر جس میں اعراب اور تراوت اور حرف اور آیت کے بارہ میں اختلاف کیا
گیا ہے عرفان تام اور واقفیت عام پیدا کر لی ہے۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ ایسے ضبط شدید اور حفاظت صحیحہ کی
موجودگی میں کسی قسم کا تغیر یا کمی ہوئے پائی ہو۔ دیکھو تفسیر صافی نصف ماحسن صفحہ ۱۷۱ پھر لکے چکر نصف
مذکور اسی صفحہ پر لکھتا ہے۔ ان القرآن کان علی عہد رسول اللہ مجموعاً مولفاً علی ماہو
علیہ الان واستدل علی ذلک بان القرآن کان یدرس ویحفظ جمیعہ فی ذلک
الزمان حتی عین علی جماعۃ من الصحابة فی حفظہم لہ وانہ کان یعرض علی النبی
وستلی علیہ وان جماعۃ من الصحابة مثل عبد اللہ بن مسعود والی بن کعب وغیرہما
اختلفوا القرآن علی النبی عدد لا ختمات وکل ذلک بدل بادی تامل علی انہ کان مجموعاً
غیر مبثوث و مبنی و ذکر ان من خالفہ فی ذلک من الامامیۃ والحشویۃ لا
یعتد بخلافہم فان الخلاف فی ذلک مضاف الی قوم من اصحاب الحدیث نقلوا
اخباراً ضعیفۃ۔ یعنی ہی قرآن رسول الصلعم کے زمانہ میں الطبع جمع شدہ اور اکٹھا تھا طبع ہر جگہ
اور اس پر یہ دلیل ہے کہ قرآن جمید مکمل و مجموعی طور پر اس زمانہ مبارک میں پڑھا جاتا اور حفظ کیا جاتا تھا۔ اور
صحابہ کی ایک جماعت مثل عبداللہ والی بن کعب وغیرہ نے چند مرتبہ قرآن کو رسول الصلی اللہ علیہ وسلم کے
سنانے ختم کیا۔ اور ان باتوں پر ادنیٰ تامل اور فکر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن مرتب و بدون تھا۔ مرتبہ
نہیں تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ امامیہ یا حشویہ میں سے جن لوگوں نے اس رائے کی
مخالفت کی ہے انکی اس کے مقابل میں کوئی حقیقت اور شمار نہیں ہے کیونکہ یہ خلاف صرف اصحاب حدیث
سے ہوا ہے جنہوں نے ضعیف خبریں نقل کر دی تھیں۔

پھر مفسر مذکور اپنی تفسیر میں بہت سارے ایسے بڑے بڑے مسلم اور مستند علماء و فضلاء و محدثین امامیہ کے

اعتقاد کا اقتباس کرتا ہے کہ جن کی عظمت اور ریاست کی شہرت کا سکہ تمام شیعہ دنیا میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے بہت ساری حوالے اپنے نقل کیے ہیں جن میں یہ لوگ صاف اور کھلے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو بین الدنئین مسلمانوں میں رائج ہے یہ ٹھیک ہے ہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا اور اس میں کوئی تغیر و تبدل واقعہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے جو امامیہ فرقہ میں بہت مستند اور مسلم حدیث ہے۔ اور جس کے استناد کو کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ یہ حدیث بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ یہی قرآن شریف جو دنیا میں عام طور سے مروج ہے لفظاً لفظاً اور حرفاً حرفاً وہی ہے جو آنحضرت مسلم پر نازل ہوا تھا اور جو طرح آپؐ کے ترتیب دلائی تھی اور اس میں کسی تبدل و تغیر کو کسی طرح سے دخل نہیں ہوا۔

ان کو کہہ بالا حوالوں سے کافی طور پر ثابت ہے کہ علمائے محققین فرقہ امامیہ کو بھی مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کے علمائے ساتھ اس بات میں اتفاق ہے کہ یہ قرآن شریف جو بین الدنئین مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے ٹھیک وہی ہے جو آنحضرت مسلم پر نازل ہوا تھا۔ اور اس میں کسی قسم کی دسترس کسی غیر کی نہ اسکی ترتیب میں اور آیت و لفظ و حرف میں بلکہ کسی حرکت کے بدلنے میں بھی ہو سکی۔ اگر یہ نادان متعصب قرآن شریف کے اس انجارج کی طرف نظر غور اٹھا کر دیکھتے کہ جبکہ حضرت عثمانؓ کا کلام کہ وہ قرآن انجنگے نبی میں اس قدر وسیع طور سے مروج اور شائع ہو چکا ہے اور اسلامی قولم اس قدر دور دور پھیل گئی ہیں مگر حفاظت ممالک میں پہنچے اور مختلف زبانوں کے بولنے کے باوجود جہاں کہیں جاننا تیرہ سو برس پہلے ہی قرآن موجود ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف اور تغیر واقعہ نہیں ہو سکا۔ تو پھر یہ نہ کہ ممکن تھا کہ صرف تیرہ برس کے ایسے پاک زمانہ ہی میں اس میں کسی کے دستبرد کو راہ مل جاتی۔ وہ تو ایسا زمانہ تھا کہ آنحضرت مسلم کی وفات کے بعد صرف تیرہ سال ہی گزرے تھے اور مسلمانوں میں وحدت موجود تھی۔ اور ایک ملک اور قریب ایک ہی زبان کے سمجھنے والے تھے۔ اور ان میں کثیر التعداد ایسے قرا و حفاظ موجود تھے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ اور تازہ تازہ زمانہ تھا۔ اور اس کے بعد ہمارے زمانہ تک مختلف قوموں میں ہزار ہا اختلافات واقعہ ہوئے۔ ہزار ہا قومیں مختلف ملکوں میں رہنے والی اور مختلف زبانیں بولنے والی اسلام میں داخل ہو گئیں پھر جبکہ اس تیرہ سو برس کے لیے زمانہ میں ایک حرکت بھی بدل نہیں سکی تو اس پہلے زمانہ کی نسبت کسی تبدیلی یا فروگزاشت کا خیال کرنا ہی ہر طرح کا فحش و کفرانہ ہے۔ وہ ابتدائی زمانہ ایسا تھا کہ جس میں وہ بابا جن سے قرآن شریف ہر لائش اور تصرف سے محفوظ رکھا جاسکتا تھا بہت کم تر شکے موجود تھے اصحاب رسول کریم مسلم اور تمام متقدمین اس بات کو عملی وجہ البصیرت ماننے اور جانتے تھے کہ قرآن شریف میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ امام بخاری نے ایک حدیث

لکھی ہے اور یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کی صحت پر کبھی کوئی جرح واقع نہیں ہوئی۔ اور وہ یہ ہے کہ جب ابن عباس اور محمد بن حنفیہ سے پوچھا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑا ہے تو دونوں نے متفق المفظہ ہو کر جواب دیا کہ ما تراث الہما بین الدفتین یعنی آپ نے وہی کچھ چھوڑا ہے جو عین الدفتین موجود ہے۔ واضح ہے کہ عین الدفتین کی اصطلاح یہ ہے جو اس قرآن شریف کے لیے پہلے بولی گئی تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شایع کیا تھا۔ انکا مطلب یہ تھا کہ یہی قرآن جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شایع کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ چھوڑا ہے۔

پیشگوئی متعلقہ ڈوئی کی تصدیق

ڈوئی کے متعلق جو پیشگوئی حضرت مسیح موعودؑ نے شایع کی تھی اس کی اشاعت زیادہ تر امیر کے اخباروں کے ذریعہ سے ہی ہوئی تھی۔ اس لیے اس پیشگوئی کے پورا ہونے پر اس کے پورا ہو جانے کی تفصیل کو بھی بعض صحابیان اخبارات امیر کے پاس بھیج گئے تاکہ ان واقعات پر غور کریں۔ اور اس کے پورا ہونے کے متعلق اپنی رائے ظاہر کریں۔ اب ان میں سے بعض اخبارات کی رائے ہم تک پہنچی ہے اور اگر اس امر کو مد نظر رکھا جائے کہ اس رائے کا اخبار کر نیوالے لوگ ہیں جن کے دلوں میں مذہبی اور قومی تعصب کی وجہ سے جو سیکڑوں سالوں سے ایسے خدوؤں میں بیچ گیا ہے اسلام اور اس کے بانی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف ایک کینہ بیٹھا ہوا ہے جس سے سبب دیرینہ ہو چکا ہے۔ غرض اس طبعی تعصب اور عداوت کو مد نظر رکھ کر جب ہم ان راؤں کو پڑھتے ہیں جو پیشگوئی کے پورا ہونے پر دی گئی ہیں تو ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بروایت دلائل اور قیغہ واقعات نے ان لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ پیشگوئی کی صداقت کو تسلیم کریں۔ افسوس ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جس قدر زنی ان اخبارات میں ڈوئی والی پیشگوئی کے متعلق ہوئی ہے وہ سب ہم تک پہنچ جائے۔ صرف محدود سے چند اخبار والوں نے اپنے اخبار بھیج دیے ہیں۔ جن سے ہم کو اس قدر اطلاع ملی ہے جس کا حوالہ ذیل میں درج ہے۔

ٹرینڈ سیکر نیو یارک کا ایک دہریہ اخبار ہے۔ اس اخبار میں قبل اسکے بھی کہ ہماری طرف سے تفصیل واقعات بھیجی جاوے اور توجہ دلائی جاوے اس پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اب جو کچھ اس اخبار میں ۵ جون ۱۹۱۷ء کے شمارے پر چھپا لکھا گیا ہے اسکو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

”جس پیشگوئی کا ذکر مندرجہ بالا عنوان کے رسالہ میں ہے اس سے مراد وہ رسالہ ہے جو ڈوئی کی موت

میں خدائی فیصلہ کے عنوان سے لکھ کر شائع کیا گیا تھا) اس کی طرف ہم اس سے پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں۔
 ڈوٹی جو کریم چکا ہے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو (نفوذِ باسد) مفتخر یوں کا بادشاہ کہتا کرتا تھا۔ اس
 زمرہ یہ پیشگوئی کی تھی کہ مہیون (یعنی اسکا قایم کردہ سلسلہ) تمام مسلمانوں کو ہلاک کر دے گا۔ بلکہ وہ ہر روز
 خدا سے یہ دعا بھی کرے گا کہ وہ وقت جلد آئے جب ہلال (یعنی اسلام) دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا۔
 جب اس بات کا علم ہندوستانی مسیح کو ہوا تو انہوں نے الیاس ثانی کے نام کا ایک چیلنج عام طور پر دنیا میں
 شائع کیا جس میں اس کو اس مہالہ کی طرف بلایا گیا تھا کہ دعا کیجاوے کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے خدا سے
 دوسرے کی زندگی میں ہلاک کرے۔ قادیان کے بسنے والے نے پیشگوئی کی کہ اگر ڈوٹی چیلنج کو قبول کر لے گا تو
 وہ میری آنکھوں کے سامنے دنیا کو بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ چھوڑے گا۔ مرزا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ڈوٹی
 نے اس چیلنج کے قبول کر نیے انکار کیا تو اسکی ہلاکت میں صرف چند روزہ توقف ہوگا۔ موت دونوں صورتوں
 میں اسکے لیے تیار ہے اور اس کے مہیون ہر جلد ترزرت آؤ گی۔ یہ تعظیمِ عظیم الشان پیشگوئی کہ مہیون تباہ
 ہو جائیگا۔ اور ڈوٹی احمد کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو جائیگا۔ الیاس کو اس طرح چیلنج کرنا جس میں موتِ صلیب
 کا معیار تھا مسیح عموماً کے لیے ایک خطرہ والا امر تھا کیونکہ چیلنج کر نیوالا شخص دوسرے سے تم میں پندرہ سال
 بڑا تھا۔ اور ایک ایسی سرزمین میں جہاں ایک طرف طاعون زور پر ہوا دوسری طرف مذہب کی خاطر قتل
 کر دینے والے لوگ اکثر سے موجود ہوں ظاہری واقعات چیلنج کر نیوالے کے زیادہ دیر تک زندہ رہنے کے
 خلاف تھے۔ مگر وہ حیرت گیا۔
 "دنیوں کی جنگ بعید زمانہ سے چلی آتی ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ جہنم کا دوبا ل مقابل میدان میں بونگے
 یہ جگہ جاری رہیگی۔ جس زمانہ کا ذکر بائبل کے لکھنے والوں نے کیا ہے۔ اس زمانہ میں معجزات میں مقابلے
 ہوا کرتے تھے۔ اردن نے جو حضرت موسیٰؑ کے جانشین تھے ایک اسی قسم کا مقابلہ کیا جس کا انتظام فرعون نے
 کیا تھا۔ انہوں نے اپنا عصا فرعون کے سامنے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ فرعون نے بھی مصر کے جاادو گروں کو بلایا
 جنہوں نے یہی کام دوبارہ کر دکھا یا یعنی انہی سوٹیاں جب زمین پر ڈالی گئیں تو وہ بھی سانپ بن گئیں مگر ہارون
 کا سیاب ہونے کیونکہ انکا عصا جاادو گروں کی سونٹیوں کو نگل گیا"

اس تجربے کے حصہ اول میں پیشگوئی کے پورا ہونے کو مزید صراحت الفاظ میں تسلیم کیا گیا ہے۔ مگر آخری حصہ میں کچھ اس انبار کے دہرے ایڈیٹر نے لکھا جو وہ بھی ایک قابل غور امر ہے۔ اگرچہ اس نے یہ سبب اپنے دہرے پت کے اس جنگ کو جو ہمیشہ سے جھوٹے اور پتے دعوے کے درمیان ہوتا چلا آیا ہے، اتنے اس کے رنگ میں بیان کیا ہے، مگر اس کے اس پر یہ بیان کو چھوڑ کر حقیقتاً الامر پر غور کیا جاوے تو ثابتاً بالکل سچی ہے حضرت موسیٰ اور ساحروں کا

مقابلہ کیا تھا۔ حق اور باطل کی ایک جنگ تھی جس میں حق کامیاب ہوا اور باطل ناکام و نامراد ہوا۔ حضرت موسیٰ خدا کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ اور مقابلہ میں انہوں نے اپنی کسی تدبیر پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر آپکا ایمان تھا کہ تو کامیاب ہوگا۔ وہ کیلے تھے اور ان کے بالمقابل ایک بادشاہ اور اس کے تمام وہ ہتھیار جو لکھنے کو سکتا تھا۔ یہ ساحر سارا بھروسہ اپنی تدبیروں پر رکھتے تھے۔ پھر خدائے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کامیاب اور ساحروں کو ناکام کر کے دکھا دیا کہ اسکا زبردست ہاتھ کس کی تائید میں کام کر رہا ہے اگر حضرت موسیٰ کا بھروسہ بھی صرف اپنی تدبیروں پر ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ ایک تنہا آدمی ہزاروں آدمیوں کے منصوبوں پر غالب آتا۔ غرض حضرت موسیٰ اور ساحروں کا جنگ صادق اور کاذب کا یا حق اور باطل کا جنگ تھا۔ سوائے اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کیا اور باطل کو ذلیل و خوار کیا اور طرح پر اپنے فیصلہ سے دنیا پر یہ ظاہر کر دیا کہ اسکی طرف سے کون ہے اور کاذب کون ہے۔ حضرت موسیٰ کی ہی یہ کوئی خصوصیت نہیں بلکہ ہر نبی کی زندگی میں ہی نظارہ حق اور باطل کے جنگ کا دیکھا جاتا ہے اور ہر جگہ اسی کلام الہی کا صدق ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں الحق زہق الباطل ان الباطل کان زھوقا۔ یہی نقشہ حق اور باطل کے جنگ کا اس زمانہ کے مصلح خدا کے برگزیدہ مامور جبرئیل علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سمجھتے کے لیے کئی دفعہ دکھایا ہے۔ ہر شے باطل پرست اور تاریکی کے فرزند اس حق اور نور کے بالمقابل اٹھنے مگر ہر دفعہ حق ہی غالب ہوا اور باطل ہلاک ہو کر اپنی مزار کو پہنچا۔ ڈوٹی بھی ایسا ہی ایک باطل کا کیل تھا جو حق کے مقابلہ پر آگیا۔ اور جیسا کہ اس غنائے دہریہ ایڈیٹر نے لکھا ہے ایک طرف حضرت مسیح موعود کا عمر بیٹوئی سے پندرہ سال بڑے ہونا پھر ایک ایسی سرزمین میں ہونا جہاں ہر روز ہزار ہا انسان طاعون کا شکار ہوتے ہیں اور تمام انسانوں کی زندگیاں معرض خطر میں پڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر جہاں مذہبی تعصب اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ اختلاف مذہبی کی وجہ سے ایک شخص کا قتل کر دینا کچھ بھی مشکل امر نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ڈوئی کا نصف پچاس سال کی عمر کا ایک مضبوط اور تندرست جوان ہونا بلکہ ساتھ ہی اسکے ہر طرح سے آسائش اور راحت کے سامان میسر ہونا اور حفظان صحت کے ہر قسم کے سامانوں کا موجود ہونا۔ یہ ایسے امور تھے جن کے ہوتے ہوئے اس مبالغہ اور پیشگوئی میں کہ جھوٹا صادق کی زندگی میں اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہلاکت آگیا ایک دشمن انسان قیاس سے کم حضرت مسیح موعود کے خلاف ہی لگتا۔ مگر جو انسانی تدبیر اور دانش کمتری تھی وہ نہ ہوا بلکہ جو خدا کا وعدہ تھا کہ بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ ڈوئی ہلاک ہوگا اور اس کے صیہون پر ایک خطرناک فتنہ ابھریں گی وہی وعدہ پورا ہو کر رہا اور اس اپنے وعدہ کو پورا فرما کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھول کر دکھا دیا ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں اور صادق کون ہے اور کاذب کون تھا۔ ایسے کھلے کھلے نشان کہ

دیکھو کہ منہ والا دہی شخص ہو سکتا ہے جو حضرت موسیٰ کے ساحروں پر غلبہ کو اور ہر ایک استیلاز نبی کے کا ذہنوں اور مغزوں پر غلبہ کیا ہے حقیقت چیز سمجھتا ہے یا یوں کہو کہ ٹرو تھ سیکر اخبار کے ایڈیٹر کی طرح محض دہریہ ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس دہریہ نے بھی ایک سچی بات کہہ دی ہے یعنی یہ کہ حضرت مسیح موعود کا ڈوئی کے مقابلہ میں کھلے کھلے طور پر کامیاب نکلنا ویسا ہی ہے جیسا حضرت موسیٰ کا ساحروں کے بالمقابل کامیاب ہونا۔ پس جو شخص ایک کی کامیابی کو اس کی راستبازی اور صداقت پر دلیل سمجھتا ہے اسے دوسرے کی کامیابی کو بھی اس کی صداقت اور راستبازی پر دلیل سمجھنا چاہیے۔ کاش اگر یہ لوگ یعنی وہ جو انبیاء علیہم السلام کو ماننے والے ہیں مسلمان یا عیسائی غور کرتے تو اس مقابلہ سے انکے ایمان تازہ ہوتا کہ حضرت موسیٰ اور ساحروں کا قصہ بھی ایک کہانی نہیں بلکہ ایک کھلی کھلی حقیقت ہے جس کی ایک زندہ مثال خدا نے اس زمانہ میں ظاہر کر کے بلکہ ایک نہیں کئی مثالیں ظاہر کر کے اس پہلی حقیقت کو کبھی تقویت پہنچائی ہے۔ مگر آنکھوں پر دسے ہیں جنکو خدا کا فضل ہی دور کر سکتا ہے اور دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں جنکو خدا کے رحم کا ہاتھ ہی کھول سکتا ہے۔ ایک دہریہ نے تو ایک سچی بات کہہ دی مگر یہ لگتا خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں انکے منہ سے اتنی سچی بات بھی نہیں نکل سکتی۔

اسی پیشگوئی پر ایک رائے اخبار ہیرلڈ بوسٹن کی نیچے درج کیجاتی ہے جو اس اخبار کے ۲۳ جون ۱۹۰۷ء کے پرچے میں ظاہر کی گئی ہے۔ اس کا عنوان یوں ہے۔ مرزا غلام احمد مسیح ایک عظیم الشان انسان ہے انہوں نے ڈوئی کی حسرتناک موت کی پیشگوئی کی۔ اور اب طاعون۔ طوفان اور زلزلہ کی پیشگوئی کرتے ہیں، اس عنوان کے نیچے لکھا ہے۔

در سال ۱۹۰۷ء میں اگست کے تیسرے دن گزرے تھے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی (ہندوستان) نے الگزٹنڈ ڈوئی کی موت کی پیشگوئی کی جو ایس سالٹ کمپنا تھا اور جس کی موت گذشتہ مارچ میں واقع ہوئی اور اب مرزا غلام احمد قادیانی پھر ۲۳ جون کو کہتے ہیں۔ کہ اب اس ملک کی باری بھی قریب لگتی ہے۔ ایسے زلزلے آئیں گے جن کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہ ملے گی۔ اور وہ قیامت کا نمونہ ہونگے۔ اور یورپ اور دوسرے عیسائی ممالک میں ایک قسم کی طغیانی ہوگی جو بہت سخت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ سیرے آئیںے خدا تعالیٰ کے غضب کے غمی بار دسے نظر میں آگئے ہیں۔ پھر دنیا پر نوح کا زمانہ آئیگا اور جو حالت لوط کی زمین پر گذری تھی اسکو تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے x x x x x x x x صاحب جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں دنیا کے مشرقی ممالک میں کئی سال سے مشہور ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ سچا مسیح ہوں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہونیوالا تھا اور خدا نے اپنے فضل کی بارش مجھ پر

کی ہے۔ ریاستہائے متحدہ کی توجہ انکی طرف پہلے پہل سنہ ۱۹۶۱ء میں ہوئی۔ اور اس کی وجہ انکا ایک باہلہ ادیس ثالث کے ساتھ تھا۔ ڈوئی کی موت کے بعد ہندوستانی نبی کی شہرت بہت بلند ہو گئی ہے کیونکہ کیا یہ سچ نہیں کہ انہوں نے ڈوئی کی موت کی پیشگوئی کی تھی۔ کہ یہ انکی یعنی مسیح کی زندگی میں واقع ہوگی۔ اور بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اسکی موت ہوگی۔ ڈوئی کی عمر سنہ سال کی تھی اور پیشگوئی کرنے والے کی کچھ تر سال کی۔ یہ وہ لفظ تھے جن میں ڈوئی کی موت کی پیشگوئی کی گئی تھی، ۱۳ اس کے بعد اصل الفاظ پیشگوئی کا ہیں جو حضرت مسیح موعودؑ کے اشتہار ”ڈوئی اور گپٹ کی موت کی پیشگوئیوں“ سے لیے گئے ہیں۔ یہ پیشگوئی دعا کے الفاظ تک نقل کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہی اخبار والا لکھتا ہے۔

”ڈوئی نے اول اول اس جیلنج کی طرف جو کہ دور مشرق سے آیا تھا کوئی توجہ نہ کی۔ مگر سنہ ۱۹۰۳ء کو اس نے اپنے صیہون شہر کے اخبار میں یہ لکھا کہ لوگ بعض وقت مجھے کہتے ہیں کہ تم فلاں فلاں بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب! کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں مجھروں اور کھبیوں کو جواب دوں گا؟“ اس کے بعد ایسے ہی اور فقرات اس کے نقل کیے ہیں۔ پھر لکھتا ہے۔

”ڈوئی ایسی حالت میں مرا جبکہ اس کے تمام دوستوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی دولت اور اقبال جاتے ہوئے۔ وہ مفلوج اور دیوانہ ہو گیا۔ اور ایک نہایت ہی بڑی موت مرا اور اسکی صیہونی بھی اندرونی جھگڑوں اور فسادوں کے سبب سے نہایت خراب حالت میں ہو گیا۔

اب مرزا صاحب پھر صفائی کے ساتھ اس بات کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جیلنج یا پیشگوئی میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور ہر ایک طالب حق کو بھی بلائے میں کہ چونکہ حق اسی طرح ظاہر ہوا جو اس طرح انہوں نے کہا تھا اس لیے طالبان حق کو چاہیے کہ اسے قبول کریں۔“

اس کے بعد گپٹ کا کچھ حال لکھا ہے جس نے خدا ہو میکا دھویٰ کہا تھا۔ لکھا ہے کہ اس نے اپنے پیروں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ۲۴۔ اگست ۱۹۰۱ء کو میں تم سب کو لیکر آسمان پر چڑھ جاؤں گا مقررہ وقت پر وہ سب ایک میدان میں جمع ہوئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب بیکار آسمان پر اُٹھایا جاوے گا۔ مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ اسکی توجیہ گپٹ نے یوں کی کہ تم نے گناہ کر کے خداوند کو ناراض کر دیا ہے اس لیے وہ تمہیں قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اب اس جگہ میں جو گپٹ کے رہنما کا مقام ہے جسے مکان محبت کہا جاتا ہے۔ نکاح اور شادی کوئی نہیں ہوتی۔ اور نہایت فحش اور گندے کام ہوتے ہیں جنکی وجہ سے عام طور پر گپٹ کی تعلیم سے بیزاری پیدا ہو گئی ہے۔“

پھر اس کے بعد ان جیلنج میں ان کا نقل کیا گیا ہے جو آئندہ کھاتہ ستارہ موت مسیح موعودؑ علیہ السلام سے کی ہیں۔ ان جیلنج میں ان کا نقل کیا گیا ہے جو آئندہ کھاتہ ستارہ موت مسیح موعودؑ علیہ السلام سے کی ہیں۔ ان جیلنج میں ان کا نقل کیا گیا ہے جو آئندہ کھاتہ ستارہ موت مسیح موعودؑ علیہ السلام سے کی ہیں۔

فَرِیَا وَ الْهَامَاتِ حَضْرَتِ مَسِيحِ مَوْعُودِ عَلَیْهِ السَّلَام

۱۲- جولائی ۱۸۹۴ء - ایک اشتہار مشتمل بر سب دہشتم و فتویٰ کفر دار و اذہم میں ان سر نو چھپرک حضرت آدم کے باپ پر ہوا۔
 حالیہ مصلحت وقت و اس مؤرخہ فرمایا کہ پانچ گونی نبی رسول ایسا نہیں آیا جو اسکو تیا نہیں گیا اور عیص بات پر ہے
 کہ جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ستائے گئے اور کوئی دیکھ نہیں چر نہیں دیا گیا
 مگر میکہ کے ذاب غیرہ جھوٹے نبی جب اٹھو تو انکو کسی نے نہیں ستایا اور ہزار ہا آدمی انکے ساتھ شامل ہوئے جہنم کے خدا نے
 انکو ہلاک کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وقت تین شخصوں نے جھوٹے طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ مگر کسی یہودی نے انکو صلیب پر
 نہیں چڑھایا لیکن حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بیان کی حاجت نہیں اس سے ثابت ہے کہ یہ اندھی دنیا
 ہمیشہ سچے سے دشمنی کرتی رہی ہے اور سچوں کو دھمکتی رہی ہے۔ بعض ہماری جماعت کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ
 ایسے افسر کریڈٹ والو پور کو نمٹ میں داخل کریں مگر یہ درست نہیں ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کی عدالتوں کی طرف جاپاؤں ایک
 ہی چیز ہمارے دل پر اچھڑا رکھتا ہے وہ پتھر چاہے کر لگیا۔ اس قدر کافی ہے جو اس اشتہار کے مقابل پر خدا تعالیٰ نے آج ۲۲ جولائی
 ۱۸۹۴ء کو میرے پر ظاہر فرمایا۔ اور وہ یہ ہے۔ رب اخر جنی من النار۔ الحمد للہ الذی اخر جنی من النار۔ اتی
 مع الرسول اقوم۔ و اقوم من یلوم۔ و اعطیک ما یدوم۔ و لن ابرحم الارض الی الوقت المعلوم۔
 ترجمہ۔ اے میرے رب مجھے آگ سے نکال۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو جس نے مجھے آگ سے نکالا۔ میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوں لگا
 اور اسکو ملامت کروں لگا جو اسکو ملامت کرے اور تجھ کو وہ چیز عطا کروں لگا جو ہمیشہ رہے اور وقت معلوم تک میں زمین پر رہوں لگا۔
 پھر دیکھا کہ میرے مقابل پر کسی آدمی نے یا چند آدمیوں نے پتنگ چڑھائی ہے اور وہ پتنگ ٹوٹ گئی اور میں اسکو
 زمین کی طرف گرتے دیکھا۔ پھر کسی نے کہا۔ غلام احمد کی ہے۔ یعنی فتح۔ ۲۰ جولائی ۱۸۹۴ء۔ (۱) اتی مع الرسول
 اقوم و اقوم ما یروم۔ ترجمہ۔ میں اپنی رسول کے ساتھ کھڑا ہوں لگا اور اس بات کا قصد کروں لگا جس کا وہ قصد کرے (۲) کشفی
 رنگ میں مغرب و ادم دیکھا کرتے اور کشف کا غلبہ قدر تھا کہ میں اٹھا کر ادم لوں۔ (۳) دبت ادنی حقایق الانبیاء۔
 ترجمہ۔ اے میرے رب مجھ پر انبیاء کے حقایق دکھلا۔ (۴) اے یسوعی ایٹش۔ (۵) میرے کی آمد ہونی ہے جو
 (۶) اتی مہین من اراد اھا انتک۔ اتی معین من اراد اعانتک۔ (۷) اور خواب میں دیکھا کہ کثیر
 ایک عورت کو تین روپے دیے ہیں اور کسی کہتا ہوں کہ کشف کے لیے میں آپ دونوں کو پاؤں میں کر گیا ہے اس کی تجنیز
 و تکفین کے لیے طیاری کی ہے۔ یکم اگست ۱۸۹۴ء (۱) دبت اجعلنی غالباً علی غیری۔ ترجمہ۔ اے
 میرے رب مجھ پر میرے غیر پر غالب کر۔ (۲) میری فتح۔ (۳) اتی مع الافواج اتلیک بقتہ۔ ترجمہ۔
 میں اپنی فوجوں سمیت تیری پاس اچانک آؤں لگا۔

صدر انجمن احمیہ قادیان

(۱) صدر انجمن احمیہ کی اہم اور اہل غرض اشاعت اسلام ہے۔

(۲) صدر انجمن احمیہ کے متعلق اس وقت حسب ذیل کام ہیں۔

اقول۔ ایک ہائی سکول کا انتظام جس میں انٹرنس تک دینی تعلیم دی جاتی ہو اور اسکے ساتھ عربی اور دینیات کی اعتراف تعلیم دی جاتی ہو جس سے ایک باقاعدہ تعلیم پائیو الا طالب علم قرآن شریف کا ترجمہ اردو زبان کی بہت سی ضروری باتیں کہہ سکتا ہو اور اسلام کی صداقت اور غیر مذاہب کے بطلان کے بہت سے دلائل ہی آگاہ ہو جاتا ہے۔ اس مدرسے کے متعلق ایک بڑے رنگ ہوس ہو جس میں سوا سو کے قریب لڑکے ہیں علاوہ ان میں ایک گزر سکول اور دیہات میں تین بزرگ سکول ہیں۔

دوہم۔ ایک نیا کتب خانہ مدرسہ کا انتظام جس میں زیادہ تر تبلیغی اور دینیات کی دیکھائی ہو اور اسکے ساتھ طب اور فطرت و فاضلہ و مرد پر ضامن پڑھا جاتا ہے۔ بہت سے کتب خانے بھی کھلائی جاتی ہیں جو لوگ صرف انگریزی اور عربی دینیات کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تعلیم کی تمام کیا گیا ہے۔ سوہم۔ ایک مکتبہ میں ہمارا کارخانہ انتظام جو انگریزی میں بلا دیورپ اور امریکہ اور بعض دیگر ممالک میں کئی سو مفت بغرض اشاعت اسلام تقسیم ہوتا ہے۔ اور اردو میں قریب دو ہزار کثافت اسکی ہندوستان میں اس رسالہ کے اردو حصہ کے ساتھ ایک بقیہ غیر انگریز کا بھی ہے جو اہل رسالہ ہے الگ ہے جس میں ہر قسم کے مشکلات اور اعتراضات کو نہایت صفائی سے حل کیا جاتا ہے۔

چہارم۔ ایک کتب خانہ جس میں بہت سی حضرت مسیح موعودؑ کی تصنیفات اور بعض دیگر اسلامی تصنیفات اور مدرسہ کی مروجہ کتابیں اور بعض احمدی احباب کی تصنیفات ملتی ہیں اس کی ایک مختصر فهرست دوسری جگہ دی گئی ہے۔

پنجم۔ ایک قبرستان کا انتظام اور اس کے متعلق وصایا وغیرہ کا انتظام ششم۔ ایک فائدہ مند جسے حسب گنجائش بعض نیا فنی کی مدد کی جاتی ہو۔ ایسا ہی ایک سکین فز ہو جس سے بعض مساکین کو جو درخت پڑھتے ہیں مدد دی جاتی ہے اور کوہ کاروپیہ بھی حسب مشائخ شریعت اسلامی جس قدر جمع ہو تقسیم کیا جاتا ہو۔

صدر انجمن احمیہ کی ضروریات اسے اولیٰ نگہ انداز ہو۔ اولیٰ انتظام براہ راست حضرت مسیح موعودؑ کے ہاتھ میں ہو تاہم بہت کمزوریاں کیلئے ضروری ہو کہ کچھ نہ کچھ اندازہ لگایا دیا کریں اور اس سلسلہ کی اعانت کریں۔ اس کے اخراجات میں صرف ہماروں کی ضرورت کے لوازمات ہی ہیں بلکہ تیار و درخت و کتابت حضرت قدس اور طب کتب غیر کے اخراجات بھی ہیں۔ دوسری ضرورت ہائی سکول اور مدرسہ دینیات کے متعلق ہو۔ اس کے لیے بھی تمام بہت کمزوریاں کیلئے چندہ دینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ہمارا منتقل خرچ ایک ہزار روپے کے قریب اور عمارت کا کثیر خرچ درپیش ہے۔ تیسری ضرورت یہ کہ تمام احمدی احباب اور ایسے

غیر احمدی احباب تعلیم کے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دیندار ہوں انہیں اس مدرسہ میں تعلیم کیلئے بھیجیں جو پختگی ضرورت

ادوار کربین نور خدا پاک کے تئیں طہریں کا بتایم

ریو الواسیہ

زیکے اندازِ حسن پر

جلد (۲) بابت ماہ ستمبر ۱۹۰۷ء نمبر (۹)

فہرست مضامین

۳۴۷-۳۴۵	قرآن کریم کی حفاظت
۳۴۷-۳۴۵	۵۔ سبعلہ احوں اور اخلاق قرأت
۳۴۷-۳۴۵	عقیدہ آمد ممدی
۳۴۷-۳۴۵	مولوی محمد حسین ثنائی کی درخی
۳۴۷-۳۴۵	پیشگوئی متعلقہ ڈوٹی پر کچھ اورائیں
۳۴۷-۳۴۵	ہندوستان میں ایک مسیح
۳۴۷-۳۴۵	رؤیا و الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۱۹۰۷ء - نمبر ۹ - ستمبر ۱۹۰۷ء - جلد ۲

قادیان شیعہ گورداسپور سے - ۲۰ - ستمبر ۱۹۰۷ء کو پرنس میگزین کے اہتمام سے شائع ہوا - چند سالانہ عمار

مندرجہ ذیل کتابیں دفتر مقبرہ و بستی قانون ضلع گورداسپور کے ذریعہ قیمت طلب پیکٹ ل سکتی ہیں انکا مطالعہ مذہبی تحقیقات اور تاریخی معلومات اور مخالفین کے اعتراضات کی تردید کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہر مہینے فرسٹ کلاس ٹکٹ بھیجنے پر ارسال خدمت ہوگی۔

۱۸	قاعده	عربی	اردو	۵۸	انوار اللمعہ	اردو
۱۹	قرآن شریف ترجمہ تفسیر حنفی	عربی	اردو	۵۹	اجرومہ عربی	عربی
۲۰	مکالمات	اردو	۶۰	یاد الکر	عربی	۶۱
۲۱	نشان آسمانی	۶۱	تفسیر القرآن حصہ اول	عربی	۶۲	تفسیر جلالین
۲۲	تقریریں	۶۲	دوم	۶۳	تقریر جلالین عربی فارسی	۶۳
۲۳	تقریریں	۶۳	سوم	۶۴	جام شہادت	اردو
۲۴	تقریریں	۶۴	ہدیت نقیب	اردو	۶۵	حملہ ترجمہ
۲۵	تقریریں	۶۵	عربی	۶۶	الحق لودیانہ	اردو
۲۶	تقریریں	۶۶	عربی	۶۷	دہلی	۶۷
۲۷	تقریریں	۶۷	عربی	۶۸	اعجاز احمدی	عربی
۲۸	تقریریں	۶۸	عربی	۶۹	احسن الکلام	اردو
۲۹	تقریریں	۶۹	عربی	۷۰	ابطال الوہیت مسیح	۷۰
۳۰	تقریریں	۷۰	عربی	۷۱	آیات الکرن	۷۱
۳۱	تقریریں	۷۱	عربی	۷۲	دعوت الحق	۷۲
۳۲	تقریریں	۷۲	عربی	۷۳	شعبہ تہذیبی	۷۳
۳۳	تقریریں	۷۳	عربی	۷۴	اسمعیل کا منظم پنجابی	۷۴
۳۴	تقریریں	۷۴	عربی	۷۵	براین احمدیہ حصہ اول	۷۵
۳۵	تقریریں	۷۵	عربی	۷۶	دوم	۷۶
۳۶	تقریریں	۷۶	عربی	۷۷	سوم	۷۷
۳۷	تقریریں	۷۷	عربی	۷۸	چہارم	۷۸
۳۸	تقریریں	۷۸	عربی	۷۹	کمل برائین	۷۹
۳۹	تقریریں	۷۹	عربی	۸۰	کمل برائین	۸۰
۴۰	تقریریں	۸۰	عربی	۸۱	کمل برائین	۸۱
۴۱	تقریریں	۸۱	عربی	۸۲	کمل برائین	۸۲
۴۲	تقریریں	۸۲	عربی	۸۳	کمل برائین	۸۳
۴۳	تقریریں	۸۳	عربی	۸۴	کمل برائین	۸۴
۴۴	تقریریں	۸۴	عربی	۸۵	کمل برائین	۸۵
۴۵	تقریریں	۸۵	عربی	۸۶	کمل برائین	۸۶
۴۶	تقریریں	۸۶	عربی	۸۷	کمل برائین	۸۷
۴۷	تقریریں	۸۷	عربی	۸۸	کمل برائین	۸۸
۴۸	تقریریں	۸۸	عربی	۸۹	کمل برائین	۸۹
۴۹	تقریریں	۸۹	عربی	۹۰	کمل برائین	۹۰
۵۰	تقریریں	۹۰	عربی	۹۱	کمل برائین	۹۱
۵۱	تقریریں	۹۱	عربی	۹۲	کمل برائین	۹۲
۵۲	تقریریں	۹۲	عربی	۹۳	کمل برائین	۹۳
۵۳	تقریریں	۹۳	عربی	۹۴	کمل برائین	۹۴
۵۴	تقریریں	۹۴	عربی	۹۵	کمل برائین	۹۵
۵۵	تقریریں	۹۵	عربی	۹۶	کمل برائین	۹۶
۵۶	تقریریں	۹۶	عربی	۹۷	کمل برائین	۹۷
۵۷	تقریریں	۹۷	عربی	۹۸	کمل برائین	۹۸
۵۸	تقریریں	۹۸	عربی	۹۹	کمل برائین	۹۹
۵۹	تقریریں	۹۹	عربی	۱۰۰	کمل برائین	۱۰۰
۶۰	تقریریں	۱۰۰	عربی	۱۰۱	کمل برائین	۱۰۱
۶۱	تقریریں	۱۰۱	عربی	۱۰۲	کمل برائین	۱۰۲
۶۲	تقریریں	۱۰۲	عربی	۱۰۳	کمل برائین	۱۰۳
۶۳	تقریریں	۱۰۳	عربی	۱۰۴	کمل برائین	۱۰۴
۶۴	تقریریں	۱۰۴	عربی	۱۰۵	کمل برائین	۱۰۵
۶۵	تقریریں	۱۰۵	عربی	۱۰۶	کمل برائین	۱۰۶
۶۶	تقریریں	۱۰۶	عربی	۱۰۷	کمل برائین	۱۰۷
۶۷	تقریریں	۱۰۷	عربی	۱۰۸	کمل برائین	۱۰۸
۶۸	تقریریں	۱۰۸	عربی	۱۰۹	کمل برائین	۱۰۹
۶۹	تقریریں	۱۰۹	عربی	۱۱۰	کمل برائین	۱۱۰
۷۰	تقریریں	۱۱۰	عربی	۱۱۱	کمل برائین	۱۱۱
۷۱	تقریریں	۱۱۱	عربی	۱۱۲	کمل برائین	۱۱۲
۷۲	تقریریں	۱۱۲	عربی	۱۱۳	کمل برائین	۱۱۳
۷۳	تقریریں	۱۱۳	عربی	۱۱۴	کمل برائین	۱۱۴
۷۴	تقریریں	۱۱۴	عربی	۱۱۵	کمل برائین	۱۱۵
۷۵	تقریریں	۱۱۵	عربی	۱۱۶	کمل برائین	۱۱۶
۷۶	تقریریں	۱۱۶	عربی	۱۱۷	کمل برائین	۱۱۷
۷۷	تقریریں	۱۱۷	عربی	۱۱۸	کمل برائین	۱۱۸
۷۸	تقریریں	۱۱۸	عربی	۱۱۹	کمل برائین	۱۱۹
۷۹	تقریریں	۱۱۹	عربی	۱۲۰	کمل برائین	۱۲۰
۸۰	تقریریں	۱۲۰	عربی	۱۲۱	کمل برائین	۱۲۱
۸۱	تقریریں	۱۲۱	عربی	۱۲۲	کمل برائین	۱۲۲
۸۲	تقریریں	۱۲۲	عربی	۱۲۳	کمل برائین	۱۲۳
۸۳	تقریریں	۱۲۳	عربی	۱۲۴	کمل برائین	۱۲۴
۸۴	تقریریں	۱۲۴	عربی	۱۲۵	کمل برائین	۱۲۵
۸۵	تقریریں	۱۲۵	عربی	۱۲۶	کمل برائین	۱۲۶
۸۶	تقریریں	۱۲۶	عربی	۱۲۷	کمل برائین	۱۲۷
۸۷	تقریریں	۱۲۷	عربی	۱۲۸	کمل برائین	۱۲۸
۸۸	تقریریں	۱۲۸	عربی	۱۲۹	کمل برائین	۱۲۹
۸۹	تقریریں	۱۲۹	عربی	۱۳۰	کمل برائین	۱۳۰
۹۰	تقریریں	۱۳۰	عربی	۱۳۱	کمل برائین	۱۳۱
۹۱	تقریریں	۱۳۱	عربی	۱۳۲	کمل برائین	۱۳۲
۹۲	تقریریں	۱۳۲	عربی	۱۳۳	کمل برائین	۱۳۳
۹۳	تقریریں	۱۳۳	عربی	۱۳۴	کمل برائین	۱۳۴
۹۴	تقریریں	۱۳۴	عربی	۱۳۵	کمل برائین	۱۳۵
۹۵	تقریریں	۱۳۵	عربی	۱۳۶	کمل برائین	۱۳۶
۹۶	تقریریں	۱۳۶	عربی	۱۳۷	کمل برائین	۱۳۷
۹۷	تقریریں	۱۳۷	عربی	۱۳۸	کمل برائین	۱۳۸
۹۸	تقریریں	۱۳۸	عربی	۱۳۹	کمل برائین	۱۳۹
۹۹	تقریریں	۱۳۹	عربی	۱۴۰	کمل برائین	۱۴۰
۱۰۰	تقریریں	۱۴۰	عربی	۱۴۱	کمل برائین	۱۴۱
۱۰۱	تقریریں	۱۴۱	عربی	۱۴۲	کمل برائین	۱۴۲
۱۰۲	تقریریں	۱۴۲	عربی	۱۴۳	کمل برائین	۱۴۳
۱۰۳	تقریریں	۱۴۳	عربی	۱۴۴	کمل برائین	۱۴۴
۱۰۴	تقریریں	۱۴۴	عربی	۱۴۵	کمل برائین	۱۴۵
۱۰۵	تقریریں	۱۴۵	عربی	۱۴۶	کمل برائین	۱۴۶
۱۰۶	تقریریں	۱۴۶	عربی	۱۴۷	کمل برائین	۱۴۷
۱۰۷	تقریریں	۱۴۷	عربی	۱۴۸	کمل برائین	۱۴۸
۱۰۸	تقریریں	۱۴۸	عربی	۱۴۹	کمل برائین	۱۴۹
۱۰۹	تقریریں	۱۴۹	عربی	۱۵۰	کمل برائین	۱۵۰
۱۱۰	تقریریں	۱۵۰	عربی	۱۵۱	کمل برائین	۱۵۱
۱۱۱	تقریریں	۱۵۱	عربی	۱۵۲	کمل برائین	۱۵۲
۱۱۲	تقریریں	۱۵۲	عربی	۱۵۳	کمل برائین	۱۵۳
۱۱۳	تقریریں	۱۵۳	عربی	۱۵۴	کمل برائین	۱۵۴
۱۱۴	تقریریں	۱۵۴	عربی	۱۵۵	کمل برائین	۱۵۵
۱۱۵	تقریریں	۱۵۵	عربی	۱۵۶	کمل برائین	۱۵۶
۱۱۶	تقریریں	۱۵۶	عربی	۱۵۷	کمل برائین	۱۵۷
۱۱۷	تقریریں	۱۵۷	عربی	۱۵۸	کمل برائین	۱۵۸
۱۱۸	تقریریں	۱۵۸	عربی	۱۵۹	کمل برائین	۱۵۹
۱۱۹	تقریریں	۱۵۹	عربی	۱۶۰	کمل برائین	۱۶۰
۱۲۰	تقریریں	۱۶۰	عربی	۱۶۱	کمل برائین	۱۶۱
۱۲۱	تقریریں	۱۶۱	عربی	۱۶۲	کمل برائین	۱۶۲
۱۲۲	تقریریں	۱۶۲	عربی	۱۶۳	کمل برائین	۱۶۳
۱۲۳	تقریریں	۱۶۳	عربی	۱۶۴	کمل برائین	۱۶۴
۱۲۴	تقریریں	۱۶۴	عربی	۱۶۵	کمل برائین	۱۶۵
۱۲۵	تقریریں	۱۶۵	عربی	۱۶۶	کمل برائین	۱۶۶
۱۲۶	تقریریں	۱۶۶	عربی	۱۶۷	کمل برائین	۱۶۷
۱۲۷	تقریریں	۱۶۷	عربی	۱۶۸	کمل برائین	۱۶۸
۱۲۸	تقریریں	۱۶۸	عربی	۱۶۹	کمل برائین	۱۶۹
۱۲۹	تقریریں	۱۶۹	عربی	۱۷۰	کمل برائین	۱۷۰
۱۳۰	تقریریں	۱۷۰	عربی	۱۷۱	کمل برائین	۱۷۱
۱۳۱	تقریریں	۱۷۱	عربی	۱۷۲	کمل برائین	۱۷۲
۱۳۲	تقریریں	۱۷۲	عربی	۱۷۳	کمل برائین	۱۷۳
۱۳۳	تقریریں	۱۷۳	عربی	۱۷۴	کمل برائین	۱۷۴
۱۳۴	تقریریں	۱۷۴	عربی	۱۷۵	کمل برائین	۱۷۵
۱۳۵	تقریریں	۱۷۵	عربی	۱۷۶	کمل برائین	۱۷۶
۱۳۶	تقریریں	۱۷۶	عربی	۱۷۷	کمل برائین	۱۷۷
۱۳۷	تقریریں	۱۷۷	عربی	۱۷۸	کمل برائین	۱۷۸
۱۳۸	تقریریں	۱۷۸	عربی	۱۷۹	کمل برائین	۱۷۹
۱۳۹	تقریریں	۱۷۹	عربی	۱۸۰	کمل برائین	۱۸۰
۱۴۰	تقریریں	۱۸۰	عربی	۱۸۱	کمل برائین	۱۸۱
۱۴۱	تقریریں	۱۸۱	عربی	۱۸۲	کمل برائین	۱۸۲
۱۴۲	تقریریں	۱۸۲	عربی	۱۸۳	کمل برائین	۱۸۳
۱۴۳	تقریریں	۱۸۳	عربی	۱۸۴	کمل برائین	۱۸۴
۱۴۴	تقریریں	۱۸۴	عربی	۱۸۵	کمل برائین	۱۸۵
۱۴۵	تقریریں	۱۸۵	عربی	۱۸۶	کمل برائین	۱۸۶
۱۴۶	تقریریں	۱۸۶	عربی	۱۸۷	کمل برائین	۱۸۷
۱۴۷	تقریریں	۱۸۷	عربی	۱۸۸	کمل برائین	۱۸۸
۱۴۸	تقریریں	۱۸۸	عربی	۱۸۹	کمل برائین	۱۸۹
۱۴۹	تقریریں	۱۸۹	عربی	۱۹۰	کمل برائین	۱۹۰
۱۵۰	تقریریں	۱۹۰	عربی	۱۹۱	کمل برائین	۱۹۱
۱۵۱	تقریریں	۱۹۱	عربی	۱۹۲	کمل برائین	۱۹۲
۱۵۲	تقریریں	۱۹۲	عربی	۱۹۳	کمل برائین	۱۹۳
۱۵۳	تقریریں	۱۹۳	عربی	۱۹۴	کمل برائین	۱۹۴
۱۵۴	تقریریں	۱۹۴	عربی	۱۹۵	کمل برائین	۱۹۵
۱۵۵	تقریریں	۱۹۵	عربی	۱۹۶	کمل برائین	۱۹۶
۱۵۶	تقریریں	۱۹۶	عربی	۱۹۷	کمل برائین	۱۹۷
۱۵۷	تقریریں	۱۹۷	عربی	۱۹۸	کمل برائین	۱۹۸
۱۵۸	تقریریں	۱۹۸	عربی	۱۹۹	کمل برائین	۱۹۹
۱۵۹	تقریریں	۱۹۹	عربی	۲۰۰	کمل برائین	۲۰۰
۱۶۰	تقریریں	۲۰۰	عربی	۲۰۱	کمل برائین	۲۰۱
۱۶۱	تقریریں	۲۰۱	عربی	۲۰۲	کمل برائین	۲۰۲
۱۶۲	تقریریں	۲۰۲	عربی	۲۰۳	کمل برائین	۲۰۳
۱۶۳	تقریریں	۲۰۳	عربی	۲۰۴	کمل برائین	۲۰۴
۱۶۴	تقریریں	۲۰۴	عربی	۲۰۵	کمل برائین	۲۰۵
۱۶۵	تقریریں	۲۰۵	عربی	۲۰۶	کمل برائین	۲۰۶
۱۶۶	تقریریں	۲۰۶	عربی	۲۰۷	کمل برائین	۲۰۷
۱۶۷	تقریریں	۲۰۷	عربی	۲۰۸	کمل برائین	۲۰۸
۱۶۸	تقریریں	۲۰۸	عربی	۲۰۹	کمل برائین	۲۰۹
۱۶۹	تقریریں	۲۰۹	عربی	۲۱۰	کمل برائین	۲۱۰
۱۷۰	تقریریں					

مکمل زبائن احمدیہ میں جلد چھارم بار اول کی جیسی سونی کر کے کو دفتر مقبرہ بہشتی سے مل سکتی ہے۔

ရွှေဘိုကန်နယ်တော်

۱۸۸۴ء میں چھپو اٹکا۔ مانی یقین حصہ پڑا۔ اہرام سے دوبارہ چھپو اٹے گئے ہیں۔ نوٹ تمام خط و کتابت ان کتابوں کے متعلق نایب اکرم پتھر و پستی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَوْلَى

خَيْرُ الْعَالَمِينَ

قرآن کریم کی حفاظت

۱۔ سبعة احرف اور اختلاف قرائت

اختلاف قرائت کے متعلق یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس سے دو طرح پر قرآن شریف کی حفاظت میں نقص کا شبہ ملتا ہے۔ اول طرح پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قرائتوں کی اجازت دی تھی مگر چونکہ ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نسخہ رسمی سے شایا اس لیے لکھ ضائع ہو گئے گویا قرآن شریف کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو گیا کیونکہ یہ قرائتیں ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی بتائی تھیں۔ اور دوسرے طرح پر کہ اب جو مختلف قرائتیں موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک شخص کسی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا کہ کونسی قرائتیں اصلی اور حقیقی طور پر کلام الہی ہیں اور کہ موجودہ قرآن کریم میں یونہی ایک قرائت کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ یہ اعتراض ایک حد تک اسوجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ سبعة احرف مذکورہ احادیث سے مراد قرائت متفرقہ لی جاتی ہیں اور حرف اور قرائت کے معنوں میں امتیاز نہیں کیا جاتا۔ اس لیے سب سے پہلے سبعة احرف کی تشریح صفائی بیان کے لیے ضروری ہے۔

جاننا چاہیے کہ جو اجازت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی دی تھی وہ قرآن شریف کی سبعة احرف یعنی سات حروف پر پڑھنے کی اجازت تھی۔ اور احادیث صحیحہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ احرف یا حرف کا ہی ذکا ہے۔ سب سے پہلے اس لفظ کے لغوی معنوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ حرف کے معنی عربی لغاتوں میں یہ پڑے گئے ہیں یا بحمدہ یا طرہ یا طرہ اور بعض عرب اقوام کے ساتھ مخصوص ہو۔ تاج العروس میں مشہور حدیث کے اس کلمے کو کرنی القرآن علی سبعة احرف بیان کر کے اس کے معنوں کی تشریح یوں لگائی ہے کہ اے علی صبیح لغات من لغات العرب یعنی قرآن شریف نازل ہوا سات لغتوں پر عرب کی لغتوں سے۔ یا اس کے معنی ہیں جیسا کہ بعض دوسری لغت کی معتبر کتابوں میں پڑے گئے ہیں سات طرزوں پر جو الفاظ کے او اگر نیسے پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ مثلاً یہ کہا جائے کہ

فلان یقرأ بحرف ابن مسعود تو مراد ہوتی ہے کہ فلان شخص ابن مسعود کی طرز اور پڑھتا ہے۔ لفظ حرف کے ان معنوں میں نظر ہے کہ کن اختلافات حروف کا ذکر بعض حدیثوں میں ہے وہ اختلاف اس وجہ سے پیدا ہوئے تھے کہ عرب کی مختلف قومیں بعض وقت ایک ہی لفظ کو مختلف طور پر ادا کرتی تھیں۔ اور اس کی مثالیں ہر زبان میں موجود ہیں کہ ایک قوم ایک لفظ کو ایک طرح پر ادا کرتی ہے اور اسی ملک کی دوسری قوم اس لفظ کو دوسری طرح پر ادا کرتی ہے۔ اب ہم ان تمام احادیث کو کن میں اختلافات حروف کا ذکر آیا ہے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا وہ آٹھ پڑ اسکے متعلق مندرجہ ذیل احادیث معتبر کتب احادیث کے لیے گئی ہیں۔

(۱) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اقرأ فی جابر علی حرف فراجعتہ فلم ازل استزیدا ویزید فی حقّی انتھی الی سبعة ا حروف (بخاری) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر نے مجھے قرآن شریف ایک حرف کے مطابق پڑھا یا پھر اس سے مراجعت کی یعنی بار بار اس بات کو دہرایا کہ زیادہ حروف میں پڑھے پس وہ تعدا کو بڑھاتا گیا یا تنک کے ساتھ پڑھتا گیا۔ یہی حدیث انبی الفاف کے ساتھ مسلم نے بیان کی ہے مگر اس میں تین الفاظ ابن شہاب کی روایت سے اور زیادہ ہیں۔ قال ابن شہاب بلغنی ثلاث السبعة الاحرف انما فی الی الاہم یکون واحد لا یتختلف فی حلال ولا حرام۔ یعنی ابن شہاب نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ سات حروف ایسے ام ہیں ہرگز ایک ہی ہے (یعنی مختلف حروف میں پڑھنے سے معنوں میں کوئی تغیر نہیں آتا) اور اس سے علال اور حرام میں کوئی فرق نہیں آتا۔

(۲) عن عمر بن الخطاب یقول سمعت هشام بن حکیم یقرأ سورۃ الفرقان فی حیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستمعت لقرأتہ فاذا هو یقرأ علی حروف کثیر لم یقرأ بئہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکدت اساورک فی الصلوۃ قصیرت حتی سلمت فلبتہ برد انہ فقلت من اقرأک ہذا السورۃ التی سمعتک تقرأ قال اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت کذب فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اقرأنیہا علی خیر ما قرأت فانطلقت بہ اقرؤ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انی سمعت ہذا یقرأ بسورۃ الفرقان علی حروف لم یقرأ بئہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسنہ اقرأ یا ہشام فقرأ علیہ القراءة التی سمعنتہ یقرأ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذبت انزلت ثم قال اقرأ یا عمر فقرأت القراءة التی اقرأ فی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذبت انزلت ان ہذا القرآن انزل علی سبعة احرف فاقرؤ اما یتسم منہ

(بخاری) قریباً انہی الفاظ میں یہ روایت صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ حاصل اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سینے ہشام بن عکیم کو سورۃ فرقان پڑھتے سنا جب میں اس کے پڑھنے کو غور سے سننے لگا۔ تو میں نے معلوم کیا کہ وہ بہت سے ایسے حروف پڑھتا ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نہیں پڑھایا۔ قریب تھا کہ میں نماز میں ہی اس پر حملہ کرتا۔ مگر میں نے اپنی آنکھوں کو رکھا۔ بے شک کہ ہشام نے صحیح سلام پھیرا۔ پھر میں نے انکی چادر انکے گلے میں ڈال لی اور کہا کہ یہ سورۃ جو میں نے تمھیں پڑھتے سنا ہے کس نے تم کو پڑھائی انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو پڑھائی۔ میں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان حروف کے غیر پڑھایا جن پر تم پڑھتے ہو پھر میں انکو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکر چلا گیا اور عرض کیا کہ میں نے انکو یہی ہشام کو ایسے حروف پر سورۃ فرقان پڑھتے سنا ہے جن پر آپ نے مجھ کو نہیں پڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو اور فرمایا ہشام تم پڑھو انہوں نے وہی قرأت پڑھی جو میں نے انہیں پڑھتے سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح پر یہ نازل ہوئی۔ پھر فرمایا اب تم پڑھو۔ میں نے اسی طرح پر پڑھا جس طرح آپ نے مجھ کو پڑھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے پس جو تم پر آسان ہو وہ پڑھو۔

(۳) عن ابن مسعود قال سمعت رجلاً یقرأ وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرّ اخلافاً فحسبت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ فعرفت فی وجہہ الکراہیۃ فقال کلا کما احسن فلا تختلفوا فان من کان قبلکم اختلفوا فہلکوا (بخاری) ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قرآن شریف پڑھتے سنا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور طرح پر پڑھتے سنا تھا پس میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ اور آپ کو اس بات کی خبر دی میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ پر ناراضگی کے آثار ہیں۔ آپ نے فرمایا تم دونوں ٹھیک ٹھہرتے ہو۔ پس اختلاف مت کرو کیونکہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے اختلاف کیا تو ہلاک ہو گئے۔

(۴) عن ابی بن کعب قال کنت فی المسجد فدخل رجلاً یصلی فقرأ قرأتاً انکرتھا علیہ ثم دخل اخر فقرأ قرأتاً سوی قرأتہ صاحبہ فلما قضینا الصلوۃ دخلنا جمیعا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان ہذا قرأ قرأتاً انکرتھا علیہ ودخل اخر فقرأ سوی قرأتہ صاحبہ فامر ہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرآءا فحسن شائھما فسقط فی نفسی من التکذیب ولا اذکنت فی الجاہلیۃ فلما رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غشی فی ضرب فی صدری فیفضت عرقاً وکانما انظر الی اللہ فرأنا فقال لی یا ابی اسل

الی ان اقرأ القرآن علی حرف فرددت الیہ ان ہون علی امتی فردت الی الثانیۃ اقرأہ علی حرفین فرددت الیہ ان ہون علی امتی فردت الی الثالثۃ اقرأہ علی سبعة احرف (مسلم) ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا تو ایک آدمی آیا اور نماز پڑھنے لگا اور اس نے قرات پڑھی جس پر میں اعتراض کیا۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اسنے پہلے سے بھی اختلاف کے ساتھ قرات پڑھی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو چکے تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیٹھ کر عرض کیا کہ اس شخص نے ایک قرات پڑھی جس کے متعلق میں نے اس پر اعتراض کیا۔ پھر دوسرا شخص آیا تو اسنے اس سے بھی مختلف قرات پڑھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو حکم دیا اور انہوں نے پڑھ کر سنایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی قرات کو پسند فرمایا۔ اب ہر میرے دل میں ایک ایسا تکذیب کا خیال بیکار نہ کرے گا کہ جاہلیت میں بھی ایسا خیال نہ گذرنا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کیسا دوسو سو میرے دل میں گزرا ہے تو اپنے پیسے سینہ پر ہاتھ مارا اور میرا سینہ چلنے لگا گویا مارے خوف کے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابی مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک ہی حرف پڑھ کر قرآن کو پڑھوں۔ پھر بیٹے اس بات کو لوٹا یا اور عرض کیا کہ میری اُمت پر آسانی کی جاوے پھر دوبارہ مجھے یہ فرمایا گیا کہ دو حرفوں پر پڑھو۔ بیٹے پھر اس بات کو لوٹا یا اور عرض کیا کہ میری اُمت پر آسانی کی جاوے پھر تیسری مرتبہ مجھے اجازت دی گئی کہ سات حرفوں پر پڑھ لو۔

(۵) عن ابی بن کعب قال لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فقال یا جبرئیل انی بعثت الی امة امیین منهم العجوز والشیخ الکبیر والغلام والحر والاربع والرجل الذی لہ یقرأ کتابا قسط - قال یا محمد ان القرآن انزل علی سبعة احرف (ترمذی) ابی بن کعب نے روایت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرئیل سے ملے اور فرمایا اے جبرئیل میں اُنہی لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں جن میں بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد اور لڑکے اور لونڈیاں اور ایسے آدمی ہیں جنہوں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی جبرئیل نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن سات حرفوں پر اتارا گیا ہے۔

(۶) عن ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عند اضافة بنی غفار فاتاہ جبریل فقال ان اللہ یا مراث ان تقرئی امتک القرآن علی حرف الحدیث (مسلم) الحدیث (مسلم) اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرسات حروف پر پڑھنے کی اجازت ملی تو آپ اضافة بنی غفار کے پاس تھے۔ باقی حدیث کا وہی مطالبہ جبریل نے بیان ہوا۔

(۷) عن جابر قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقرأ القرآن وفینا الاعرابی والبعثی فقال اقرأ ذاکل حسن وسمیئ اقام یقومونہ کما یرقام القنح یتجملونہ

ولا یتاجلونا (ابوداؤد) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اُنکھ اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور ہمارے درمیان اعرابی اور عجمی لوگ تھے آپ نے فرمایا پڑھتے جاؤ سبھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ایسی قومیں آئیں گی جو قرآن کو بڑی صفائی سے پڑھیں گی ایسی صفائی سے جیسا کہ تیر سیدھا کیا جانا ہر گز وہ اس کا اجر اسی زندگی میں تلاش کریں گی اور عاقبت کی پروا نہیں کریں گی۔

یہ چند احادیث ہیں جو قرأت مختلفہ کے متعلق آئی ہیں۔ ایک بات جس پر ان ساتوں حدیثوں سے متفقہ بات ملتی ہے۔ یہ ہے کہ جو کچھ اختلافات تھے وہ قرآن کریم کی عبارت کے اختلافات تھے بلکہ بعض الفاظ کو مختلف طور پر پڑھنے یا ادا کرنے کے اختلافات تھے۔ اس بات کو صاف کر دینے کے لیے ان چند امور کو جو ان احادیث سے پیدا ہوتے ہیں ایک ایک کر کے زیر بحث لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور جس سے قطعی ثمرات ان اختلافات کی حقیقت کے متعلق ملتی ہے وہ وقت کا سوال ہے یعنی اس امر کی تحقیق کرنا کہ سات حروف میں قرآن شریف کی پڑھنے کی اجازت کس وقت دی گئی۔ پس ان احادیث کو لگے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ آیا سات حروف میں قرآن شریف کا نزول ابتدا سے ہی تھا۔ یا کسی خاص وقت کسی خاص ضرورت کے لحاظ سے احادیث حروف مختلفہ میں ادا کرنے کے بعد میں دی گئی۔ کیونکہ اگر جب نزول قرآن شریف کا شروع ہوا۔ اسی وقت سے سات حروف میں اس کا نزول ہوتا تو اس میں ایک مترض کو اس اعتراض کی گنجائش نہ مل سکتی ہے کہ وہی سات حروف ہمیشہ کے لیے چلنے چلنے چاہئے تھے اور اگر وہ ساتوں حروف ہم تک نہیں پہنچے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ کچھ حصہ قرآن شریف کا ضائع ہو گیا۔ لیکن اگر سات حروف کا نزول بعد میں ہوا اور ابتداً قرآن شریف کا نزول ایک ہی حرف میں تھا تو ایسا اعتراض کسی صورت میں ہی نہیں سکتا کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سات حروف میں نزول کسی خاص ضرورت کی وجہ سے ہوا۔ اور ان سات حروف کو اصل قرآن شریف سے جیسا کہ وہ ابتدا سے نازل ہو رہا تھا کچھ تعلق نہیں۔ بلکہ بعض ضرورتوں کی وجہ سے ایک وقت کے لیے بعض لوگوں کو ایسی اجازت دی گئی۔

استدلال اول زمانہ اجازت سات حروف کے متعلق چھٹی حدیث پیدا ہوتا ہے جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضافۃ بنی غفار کے قریب جب ان کو سات حروف پر قرآن شریف کے پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اضافۃ بنی غفار ایک مشہور مقام مدینہ میں ہے۔ پس زمانہ کے متعلق اس قدر توہم و ثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف حروف کی اجازت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جبر سے بعد ہوئی طرح سے کہ میں جس قدر قرآن شریف آنحضرت پر نازل ہوا وہ ایک ہی حرف پر نازل ہوا اور یہ ایسا قطعی اور یقینی نتیجہ ہے کہ کوئی دلیل اسے توڑ نہیں سکتی۔ مگر یہ امر مدینہ میں کس وقت یہ اجازت ملی اس کی اس حدیث سے کچھ تصمین نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دراصل یہ اجازت اس وقت دی گئی جب فتح مکہ کے بعد کثرت سے عرب لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے اور

مختلف قوموں کو قرآن کریم کے سکھانے کی ضرورت پیش آئی جس سے اس اجازت کا زمانہ ہجرت نبوی کا نوں سال قرار پاتا ہے۔ یہ حدیث وہ ہے جسکو بخاری اور مسلم دونوں نے قریباً یکساں لفظوں میں بیان کیا ہے اور جس میں حضرت عرضی البدعہ اور حضرت ہشام بن عکیم کے اختلاف کا ذکر ہے۔ حضرت عمرؓ نے ہشام کو قرآن شریف کی ایک سورۃ پڑھتی سنا اور آپ لے کر پڑھنے سے بہت حیران ہوئے کیونکہ انہی قرات میں اس قرات کے جو ہمیشہ سے حضرت عمرؓ پڑھتے اور سنتے چلے گئے تھے بعض اختلاف تھے جس تعبیر حضرت عمرؓ نے حضرت ہشامؓ کی اس قرات کو سنا اس کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پہلا ہی موقع تھا جو حضرت عمرؓ کو قرات میں ایسے اختلاف کے سامنے واقع ہوا۔ اب تا مذکور سے یہ ثابت ہے کہ حضرت ہشامؓ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے پس انکا سورۃ فرقان عسیٰ امی پڑھنا اس کے کچھ عرصہ بعد کا واقعہ ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان ہوتے ہی وہ ایک آدھ دن میں اتنی اتنی لمبی سورتیں یاد کر سکتے تھے کہ نماز میں انہیں پڑھنا شروع کر دیں۔ پس اس قدر تو یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ واقعہ جس کا حدیث میں ذکر ہے فتح مکہ کے کچھ عرصہ بعد کا ہے اور اس کا زمانہ نوں سال ہجرت سے پہلے کا نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ممکن نہیں کہ سات حروف میں پڑھنے کی اجازت برسوں پہلے ہو چکی ہو مثلاً آنحضرتؐ کی مدنی زندگی کے ابتدا میں ہی ہو چکی ہو یا بات ظاہر ہے کہ جب ایسی اجازت ملی ہو اس وقت سے اپر عمل بھی شروع ہو گیا ہو۔ اور اگر مثلاً اجازت ابتدا سے مدنی زندگی میں ہی مل گئی ہو اور اپر عمل نوں سال بعد تک نہ ہوا ہو تو اس میں اور اس صورت میں کہ اجازت ہی نوں سال ہجری میں ملی ہو کچھ فرق نہیں۔ پس اب تحقیق طلب یہ امر ہے کہ آیا یہ ممکن ہے کہ قرآن شریف سات حروف پر تو ابتدائی زندگی مدنی سے ہی پڑھا جاتا ہو اور حضرت عرضی البدعہ کو اس کی خبر نہ ہوئی ہو؟ اگر حضرت عمرؓ عرب کے کنارے کی قوموں میں سے ایک شخص ہوتے اور ایک آدھ دفعہ آنحضرتؐ کے پاس تشریف لا کر بھی گئے گھبریں پہلے گئے ہوتے تو یہ ممکن تھا کہ اجازت سات حروف کی وقت مل چکی ہو اور انکو اطلاع نہ ہوئی ہو۔ مگر حضرت عمرؓ دن رات آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے تھے۔ اور اگر کبھی اپنے کاروبار بھی کرتے تھے اور بیرون خانہ کا اتفاق ہو جاتا تو اپنے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک اپنے ہمسائے کو اس وقت آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتے جو آپ کو تازہ وحی اور سننے امور سے اطلاع دیتے پس ایسے شخص کے متعلق کسی صورت میں خیال نہیں کیا جاسکتا کہ اگر سات حروف میں پڑھنے کی اجازت مل گئی ہو اور اپر عمل بھی شروع ہو گیا ہو تو وہ برسوں یا مہینوں اس سے بیخبر ہے ہوں۔ ان تمام واقعات پر غور کر کے ہم اس یقینی اور قطعی نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ سات حروف میں پڑھنے کی اجازت نوں سال ہجرت کے قریب ہوئی جب عرب کی مختلف قومیں اکثر شک کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئی شروع ہوئیں اور اس سے پہلے یہ اجازت نہ تھی یا اگر اجازت تھی تو اس قدر قطعاً عمل نہیں ہوا۔ یعنی فی الواقع قرآن شریف کا مختلف حروف پڑھا جانا فتح مکہ سے پہلے ثابت نہیں ہے۔ اور جعفر صادقؑ اس کے متعلق آئی ہیں ایسے اشارات

اور کیا بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فتح مکہ سے پہلے قرآن شریف سات حروف پر پڑھا گیا ہو۔ چنانچہ جن لوگوں نے سبتہ احرف پر بحث کی ہے خواہ وہ کسی نتیجہ پر پہنچے ہوں مگر اس امر کے وہ قائل ہیں کہ یہ اجازت اس وقت ملی جب عرب مکہ کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے لگے اور یہ فتح مکہ سے بعد کا زمانہ ہے۔

اس ساری بحث کے ایک اہم نتیجہ پیدا ہوتا ہے جس سے سبتہ احرف کی حقیقت پر ایسی روشنی پڑتی ہے کہ کسی شک شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تیرہ سال کم میں اور آٹھ سال سے زیادہ مدینہ منورہ میں یعنی اکیس سال قرآن شریف ایک ہی حرف پر نازل ہوا اور ایک ہی طرز پر پڑھا جاتا رہا اور ایک ہی طرح پر لکھا جاتا رہا۔ نہ کوئی اختلاف قرات تھا اور نہ قرآن شریف کی کسی عبارت میں مختلف حروف کا وجود تھا۔ یہی اصل قرآن شریف ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر پڑھتے رہے پڑھاتے رہے اور لکھواتے رہے یہی وہ قرآن شریف ہے جسے حضرت ابو بکرؓ نے تحریر فرمایا جس کو ایامی وہ قرآن شریف ہے جس کی نقلیں حضرت عثمانؓ نے اطراف میں بھیجیں اور یہی وہ قرآن شریف ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح اکیس سال تک کسی دوسرے حرف قرات کا وجود نہ تھا اسی طرح اس قرآن شریف میں جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اور وہ ایک ہی قرآن شریف ہے جو ساری اسلامی دنیا میں شائع ہو رہا ہے اس میں بھی نہ کوئی اختلاف قرات ہے اور نہ اختلاف حروف ہے۔ بالفاظ دیگر اس کی عبارت یہی عبارت ہے جو اکیس سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں پڑھی جاتی تھی۔ پس جو قراتیں چھوڑی گئیں وہ اصل میں قرآن شریف کا جزو نہ تھیں بلکہ ایک خاص وقت اور ایک خاص ضرورت کے لیے انکی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے متعلق میں اور شہادتیں بھی پیش کر دوں گا مگر جانتے مان اجازت کے سوال سے کوئی نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے اس سے صاف شہادت اس امر کی ملتی ہے کہ اکیس سال تک مختلف حروف اور قراتوں کا سوال ہرگز نہیں اٹھا۔ ایک ہی حرف پر قرآن شریف نازل ہونا تھا اور ایک ہی قرات تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس اکیس سال کے زمانہ میں قرآن شریف کا بہت بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تقریباً سارا ہی قرآن شریف نازل ہو چکا تھا۔ پس ایک ایسے وقت میں جبکہ مختلف اقوام کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہونی شروع ہوئیں مختلف حروف میں قرآن شریف کے پڑھنے کی اجازت دینا صاف بتا رہا ہے کہ یہ اجازت صرف انی قوموں کی وجہ تھی۔ اور اس سے اصل عبارات قرآنی میں کوئی تغیر تبدیل نہیں آیا۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ اختلافات حروف عبارتوں یا جملوں کے اختلافات نہ تھے بلکہ ایسے اختلاف تھے جو ایک ہی لفظ کے بدلنے میں مختلف قوموں کے درمیان پیدا ہونے لادھی ہیں۔ یہ تو میں زبان تو عربی ہی بولتی تھیں مگر جیسے کہ ہر ایک زبان کا قاعدہ ہے خصوصاً جہاں علم کا عام رواج نہ ہو اور لوگ پڑھے ہوئے نہ ہوں تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر اصل محاورہ سے کچھ فرق پڑ جاتا ہے ایسا ہی ان قوموں کے محاورہ میں یعنی بعض الفاظ کو ادا کر نیکی طریق میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا۔

ایسے اختلافات کی بعض مثالیں پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں۔ مثلاً لفظ حتیٰ جو اسل لفظ ہے اور محاورہ قریش کے مطابق ہے اسے قتیعت اور بنیل حتیٰ پڑھتے تھے۔ ایسے ہی اور بعض اختلافات کی مثالیں دی گئی ہیں لیکن یہاں پر مثلاً اسدی تعلیمون ت کے کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بعض قویں ماء غیر اسن کی مگر ماء غیر باسن پڑھتی تھیں اور ایسا ہی بعض قویں ایسے الفاظ میں ہمزہ پڑھتی تھیں جہاں دوسری زپر پڑھتی تھیں۔ یہ سارے ایسے فرق ہیں جو ہر جگہ پر اور ہر زبان میں اختلاف محاورہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

اسی کی تائید میں بعض اوشماقی بھی ہیں جیسا کہ فتح الباری میں یہ مذکور ہے۔ ونقل ابو شامہ عن بعض الشیخ انه قال انزل القرآن اولاً بلسان قریش ومن جاوہم من العرب الفصحاء ثم ابعث للعرب ان یقرؤا بلغاتہم الی جرت عاد تہم باستعما لہا علی اختلاف فہم والالفاظ والاعراب ولم یرکف احد متہم الانتقال من لغتہ الی لغة اخرى للمشفقة ولما کان فیہم من الحمیة ولطلب تسہیل فہم الملاد کل ذلک مع اتفاق المعنی۔ یعنی ابوشامہ نے ایک بزرگ سے یہ نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اول نزول قرآن کریم کا زبان قریش میں اور ان فصیح عربوں کی زبان میں تھا جو انکی ہمسائیگی میں پڑھتے تھے۔ پھر دوسری عرب قوموں کے لیے یہ اجازت دی گئی کہ اسے اپنی لغات یعنی محاورہ میں جس کے استعمال کے وہ شروع سے عادی تھے پڑھ لیا کریں باوجود انکے اختلافات کے الفاظ میں اور اعراب میں اور ان میں سے کسی کو اس بات پر مجبور نہ کیا گیا کہ وہ اپنے محاورہ کو چھوڑ کر دوسرے محاورہ اختیار کرے۔ اس لیے کہ ایسا کرنا ممکن لیے بہت دشوار تھا۔ اور ان میں اپنے اپنے محاوروں کے لیے ہیئت بھی تھی۔ اور اس سے معنوں کے سمجھنے میں بھی لنگھے لیے آسانی تھی۔ اور یہ سب کچھ اتفاق معنی کے ساتھ تھا یعنی یہ اختلافات محاورہ لنگھے ایسے نہ تھے جسے معنوں میں کچھ بھی فرق پڑتا ہو۔ یہ نقل بھی ہمارے اس نتیجہ کی مؤید ہے جو زمانہ اجازت قرأت حروف مختلفہ سے پیدا ہوتا ہے۔

اگر ان احوال پر جو اوپر صبحۃ احرف کے متعلق نقل کی گئی ہیں غور سے نظر کیا جائے تو ان سے بھی اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ اس اجازت کے لینے کی غرض کیا تھی۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوں علیٰ اعنی۔ میری امت پر آسانی کر جس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ آپ محسوس کرتے تھے کہ بعض لوگوں کے قریش کے محاورہ میں سارے الفاظ اور اکرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں انکے لیے آسانی کی درخواست کی کہ وہ اپنے محاورہ میں ہی ان الفاظ کو ادا کر لیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان اعنی لاطریق ذلک۔ یعنی میرے لوگ اس بات کی برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ سب ایک ہی حرف میں قرآن شریف کو پڑھ سکیں۔ ایک تیسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان لوگوں میں بعض بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں اور بچے اور ناخواند لوگ میا

غرض یہ تھی کہ یہ لوگ ایسے پلنے محاورہ کے عادی ہو گئے ہیں کہ دوسرے محاورہ میں الفاظ ادانہیں کر سکتے۔ ج طرح ایک لفظ کو بدلنے کی عادت ہو گئی ہے اسی طرح پر اسے بول سکتے ہیں۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہوتے تو قریش کی فصیح اور علمی زبان میں ہر ایک لفظ کو آسانی سے ادا کر سکتے مگر چونکہ اسی لوگ تھے ایسا نہ کر سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی انکو تکلیف میں نہ ڈالا۔ بلکہ یہ اجازت دی کہ ج طرح وہ کسی لفظ کو بولنے کے عادی ہو گئے ہیں اسی طرح پڑھ لیا کریں۔ اور بخاری کی حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں فاخر ڈا ما تیسرے معنی یعنی ج طرح پر تھارے بیٹے آسانی ہو اسی طرح پڑھ لیا کر اس سے بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر ایک پانچویں حدیث بھی گراہی اور عجیب سب لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اور اپنے فرمایا سب کی خوب پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک ایسی قوم کی مذمت کی کہ لفظوں کو تو بہت سنوا سنوا کر ادا کریں مگر معنیوں نہ نکالیں پھینکیں گے۔

ایک اور بات جس سے سب سے آخرت کی بحث پر روشنی پڑتی ہے یہ ہے کہ جو لوگ ابتدائے اسلام میں مشرف اسلام ہوئے تھے ان میں اس قسم کے اختلافات کا کچھ تذکرہ نہیں پایا جاتا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم میں کوئی اختلاف قرات نہیں دکھایا جاسکتا۔ مسلمانوں میں سے سابقین کے اندر ایسے اختلافات کا نہ پایا جاتا بھی صاف طور پر یہی بتا رہا ہے کہ اجازت مختلف حروف میں پڑھنے کی خاص غرض کیلئے تھی اور اس میں اس عبارت قرآنی میں کوئی تغیر متبدل نہیں ہوا قرآن کریم کا نزول لسان قریش میں ہوا کیونکہ ان کی زبان علمی اور پُر از فصاحت و بلاغت سمجھی جاتی تھی۔ دوسری قوموں کے محاورے محض اس اصل زبان کا کسی کسی لفظ میں بگاڑ تھا مگر ان لوگوں کے لیے جو ایسے الفاظ کو اپنی قوم کے محاورہ کے مطابق ادا کر نیے عادی ہو گئے تھے۔ ان الفاظ کو زبان قریش کے محاورہ میں ادا کرنا بہت مشکل تھا۔ اور چونکہ ہر ایک مسلمان کیلئے کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کریم کا جانا ضروری تھا خواہ وہ خواندہ ہو یا ناخواندہ اور خواہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا کیونکہ نماز میں ایک مسلمان پر فرض تھی اور نماز میں قرآن شریف لازمی طور پر پڑھا جاتا تھا۔ اس لیے ان لوگوں کو جو بیکارک پلنے محاوروں میں اس قسم کا تغیر نہ کیا کر نیے ناقابل تھے کہ ہر ایک لفظ کو صحیح طور سے قریش کے محاورہ پر ادا کر سکیں یہ اجازت دی گئی جس کی بنا دھاری تھی کہ وہ بعض الفاظ کو اسی طرح پرادا کر لیں ج طرح پلنے محاورہ میں تھے۔

یہ سوال کہ مختلف محاورات یا لہجے محاورہ قریش سے اور آپس میں کس قدر مختلف تھیں اب اس پر بحث کر نیکی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن جیسا کہ کئی مثالیں دیکر پہلے بھی بیان کیا گیا ہے یہ اختلافات نہایت خفیف تھے۔ تاہم یہی شواہد نہایت کم ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جیسا کہ ایسے محاورات میں بعض اوقات ہوجاتا ہے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا قایم مقام دوسرے محاورہ میں کوئی اور لفظ ہوتا ہے۔ اس لیے جب قرآن کریم کو دوسرے حروف پر یعنی دوسرے محاوروں کے مطابق پڑھنے کی اجازت دی گئی ہوگی۔ تو واضح ہے کہ کسی لفظ کو دوسرے محاورہ میں اس کے ہم معنی لفظ سے ادا کر نیکی اجازت بھی

دیدہ گئی ہوگی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مختلف حروف کے مراد ایک معنی کو مختلف الفاظ سے ادا کرتا تھا۔ اگرچہ یہ انہوں نے محض قیاس سے لکھا ہے اور حضرت عمرؓ اور مشام والی حدیث سے دھوکھا کھایا ہے لیکن ممکن ہے کہ ایسی کوئی مثال بھی لکھ دیں ہو کہ ایک محاورہ میں ایک معمولی لفظ کو دوسرے محاورہ میں اسکے ہم معنی لفظ سے جہاں پہلا لفظ اس دوسرے محاورہ میں موجود نہ ہو ادا کر لینی اجازت دیکھی اور اس سے انہوں نے ایک عام قاعدہ بنالیا۔ علاوہ ان لوگوں جو اوپر بیان ہوئیں اور جن کا ہر کرہی ہیں کہ اختلاف احرف عموماً نہایت خفیف اختلاف ہے جو بعض الفاظ کا غلط پیر ادا کر لینی وجہ سے یا عراب میں کسی قدر فرق کی وجہ سے پیدا ہونے سے خود قیاس بھی اس بات کو چاہتا ہے کہ یہ اختلاف ایسے ہی معمولی اختلاف بنتی جیسے ایک ہی ملک کے رہنے والے اور ایک ہی زبان کے رہنے والے لوگوں میں بعض وقت پائے جاتے ہیں۔ آخر ان سب قوموں کی زبان عربی ہی تھی اور اسی زبان میں وہ شعر کہتے تھے جن میں باہم ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے۔ اور باہمی انکسار چل رہی بہت ہوتا تھا اور پہلے لگا کرتے تھے جہاں وہ سب اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ یہ سب باتیں اس نتیجہ کی مؤید ہیں کہ اختلاف احرف نہایت خفیف قسم کے اختلافات تھے۔

اعتراض اس پر یہ کیا گیا ہے کہ اگر واقعی یہ اختلافات ایسے ہی خفیف ہوتے تو صحابہ ان اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر سختی کیوں کرتے جیسا کہ مثلاً حضرت عمرؓ کے متعلق حدیث میں مذکور ہے کہ انہوں نے اولیٰ نمازیں ہی ہشام کو روکنا چاہا اور پھر آخر انکی گردن میں چادر ڈالکر انکو حضرت علیؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کے حضور میں لگئے اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تب تک انہیں چھوڑا نہیں۔ اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ عمرؓ اور ہشام کی قرائت میں کوئی بہت بھاری اختلاف ہوگا جس سے معنوں میں بھی تغیر آتا ہوگا جو حضرت عمرؓ نے ہشام کے ساتھ اس قدر سختی کا برتاؤ کیا جیسے کسی بڑے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بلکہ بعض نادان یا مجنون بھڑکے تو یہاں تک کہنے کیلئے تیار ہو گئے ہیں کہ ہشام کی قرائت حضرت عمرؓ کی قرائت سے اس قدر اختلاف رکھتی تھی کہ دونوں کی یا الگ الگ عبارتیں تھیں۔ اگر حقیقت ایسا ہوتا تو حضرت عمرؓ کو یہ کیونکر پتہ لگ گیا کہ حضرت ہشام سورہ فرقان پڑھ کر ہیں جیسا کہ انہوں نے انکی قرائت کو سنتے ہی پہچان لیا۔ رہی یہ بات کہ اس قدر اختلاف تھا جس سے معنوں میں بھی اختلاف ہوا ہوگا ورنہ حضرت عمرؓ سختی نہ کرتے۔ یہ قیاس بھی غلط ہے کیونکہ احادیث میں صریح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ اختلاف قرائت ایسا نہ تھا جس سے معنوں میں بھی کچھ اختلاف ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن شریف کے ایک ایک لفظ اور حرف اور حرکت کے لیے ایسے محتاط تھے کہ اولیٰ سے اولیٰ فرق کو بھی وہ برداشت نہ کر سکتے تھے انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ قرآن شریف کے مصنف سمجھ لینے ہی کافی ہیں بلکہ وہ اسکے الفاظ اور حروف اور حرکات کو منجانب اللہ سمجھ کر اور خدا کا کلام یقین کر کے محافظت کرتے تھے۔ پس وہ اس قدر ادنیٰ اختلاف کو بھی جو اختلاف حروف سے پیدا ہوا برداشت نہ کر سکے جب تک کہ حضرت علیؓ صلی اللہ

عائزہ سلم سے انہوں نے سن نہیں لیا کہ یہ اجازت محض ایک ضرورت کے لیے دی گئی ہے انہوں نے صبر نہ کیا جب تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکو سمجھا نہیں دیا کہ ان قوموں کیلئے جو الگ محاورہ بولتی ہیں بعض الفاظ کا قریش کو محاورہ پر ادا کرنا سخت مشکل ہے اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ دوسرے حروف یعنی محاوروں میں بعض الفاظ کو پڑھ لیں غرض کہ حضرت عمرؓ کی ناراضگی کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت تک الکو یہ علم نہیں تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسرے حروف پر قرآن شریف کو پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ سے تیرے وہ بدل کو بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔

ایک اور اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ اور ہشام دونوں ایک ہی قبیلہ کے تھے پس اگر اختلافِ حروت محض اختلافِ محاورہ سے ہی پیدا ہوتے تو حضرت عمرؓ اور ہشام کی قرأت میں کچھ فرق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ حدیث سے ثابت ہے کہ ان میں اختلاف تھا۔ اور اس سے ہمارے بعض علماء نے یہ دلیل پکڑ لی ہے کہ اختلافِ حروت سے مراد ایک ہی معنی کا اختلاف الفاظ سے ادا کرنا تھا اور بعض معترضین نے یہ نیز نکالا ہے کہ اختلافِ حروت قرآن شریف کی عبارتوں کا اختلاف تھا۔ اگر محض عمرؓ اور ہشام کے ہم قبیلہ ہونے اور پھر اختلافِ قرأت کے ہوجانے سے ایسے نتائج نکالنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ اول تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب زید و علی سات حرف پر قرآن شریف کو پڑھنے کی اجازت ہو گئی تو یہ اجازت خاص خاص اقوام سے تھیں نہ وہ سب تھے۔ قرآن کریم ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام صحابیوں کو دیکھاتے تھے بلکہ بعض صحابی بھی بعض کو سکھاتے تھے اور اس میں ایک قوم کا خصوصیات دوسری قوم میں جاسکتی تھیں دو ٹیم یہ امر قابلِ محاذ ہے کہ اگر ایک قوم ایک لفظ کو ایک خاص طرز پر جو دوسری قوم میں مروج ہے ادا کر سکے تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ دوسری قوم بھی پہلی قوم کی طرح اس لفظ کو ادا نہیں کر سکتی۔ یہ بات مثال سے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجائیگی۔ ہذیل اور ثقیف حتیٰ کی بجائے عقی پڑھتے تھے۔ حتیٰ قریش کے محاورہ میں تھا اور اسکی بجائے انکو محاورہ میں عقی تھا۔ مگر اس سے نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ قریش عقی نہ پڑھ سکتے تھے۔ اگرچہ عام طور پر وہ حتیٰ ہی پڑھتے تھے اور یہی اصل لفظ تھا مگر وہ اگر چاہتے تو عقی بھی پڑھ سکتے تھے چنانچہ ایک حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ابن مسعود حتیٰ جہن کی بجائے بموجب محاورہ ہذیل اور حتیٰ جہن پڑھتے تھے اور حضرت عمرؓ نے انکو منع بھی کیا تھا کہ ہذیل کی لغت میں قرآن شریف لوگوں کو مت پڑھاؤ۔ بلکہ قریش کی لغت میں پڑھاؤ۔ اصل بات یہ تھی کہ قریش دوسری اقوام کے محاورات کے مطابق الفاظ کو ادا کر لیا عادی ہو گئے تھے کیونکہ مکہ معظمہ میں جو انکا صدر مقام تھا مختلف قوموں کے لوگ ہر سال موسم حج میں اور سیلوں وغیرہ پر جمع ہوا کرتے تھے۔ اور قریش کو چونکہ ہر ایک قوم اور قبیلہ سے لین دین اور تجارت کا واسطہ پڑتا تھا۔ اور علاوہ ازیں علمی مناظرے اور مقابلے بھی باہمی ہوتے ہوتے تھے۔ اس لیے قریش کو ہر ایک قوم کے محاورے واقفیت پیدا کرنی

لازمی ہوگی تھی۔ اب ہشامؓ جب مسلمان ہو تو یہ وقت تھا جب فتح مکہ کے بعد فوج و رفوع عسکری قویں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں۔ اور غالباً حضرت ہشامؓ نے سورہ فرقان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے وقت سنا جب آپ کسی قوم کو پڑھا رہے تھے۔ اور اسی طرح پر انہوں نے یاد کر لیا اور چونکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت تھی کہ فخر و امانتیں منہ یعنی طرح آسان ہو اسی طرح پڑھ لو اس لیے حضرت ہشامؓ نے قریش کے محاورہ کے مطابق اسے ادا کر نیکی کو شش کی۔ اور نہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس پر پڑھنے سے منع فرمایا اس لیے وہ پڑھ رہے تھے۔ ان واقعات کے ناظرین آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ہشامؓ اور حضرت عمرؓ میں باوجود یکہ دونوں ایک ہی قبیلہ کے تھے اختلاف ہوا۔ حضرت عمرؓ اُس زمانہ میں قرآن شریف کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ چکے تھے جب تک ایک ہی حرف پر قرآن شریف پڑھا جاتا تھا۔ اور ہشامؓ نے ایسے وقت میں کجا جب دوسری قوموں کی اسلام میں کثرت کے ساتھ داخل ہوئی ہو انکو اپنے محاورہ کے مطابق ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف پڑھائی کی ضرورت پیش آتی تھی۔ پس یہی وجہ اختلاف کی تھی۔

سات حرف میں پڑھنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن شریف کا ہر ایک لفظ سات ظر پر پڑھا جاتا تھا۔ بلکہ مطلب قرآن شریف کے سات حرف پر اتاراجا کر سات حرف سے کہ جن محاورات میں پڑھے جائیں گی اجازت تھی وہ سات تھے یاوں کہ کو ایک لفظ کی مختلف قرائتیں جو اختلاف محاورہ سے پیدا ہوتی تھیں وہ سات لفظوں میں سے ایک میں ہوتی تھیں۔ یہ اختلافات تعداد میں بھی کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتے کیونکہ حدیث میں جعفرؓ اور اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے وہ تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اگر اختلاف بہت سے ہوتے تو احادیث میں ضرور انکا ذکر زیادہ ہوتا۔ نیز یہ ذکرنا چاہیے کہ جنت سی قرائتیں بعض مفسرین اس وقت بھی بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ قرائتیں اور سب سے احرف ایک چیز ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ سب سے احرف والی قرائتیں بہت تھوڑی اس لیے ہم تک پہنچی ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے انکا قرآن شریف میں لکھنا بند کر دیا تھا۔ تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ کچھ چیزیں احادیث میں محفوظ ہو کر آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی لکھی ہوئی نہ تھی۔ اور ہزار ہا واقعات بغیر موضع تحریر میں کبھی آئیے احادیث میں پوری طرح سے محفوظ ہیں۔ اختلاف کے کہیں کیا وہ ان قوموں کا باہمی میل جول تھا جو اکثر میلوں مجلسوں۔ مشاعروں اور تجارت وغیرہ کے ذریعہ ہوتا رہتا تھا۔ اور انہی تعلقات کا نتیجہ تھا کہ اس کے اختلاف بڑھنے دپاتے تھے۔ سات لغات جن میں قرآن شریف کے بعض الفاظ کو ادا کر نیکی اجازت دی گئی تھی وہ قیسی جو عوب میں افصح ترین تھیں مگر بعض کا خیال یہ ہے کہ سانسے انھما رتعدو مقصود نہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ علاوہ محاورہ قریش کے جس میں قرآن شریف کا نزول ہوا تھا کچھ اور محاورات بھی ایسے تھے جن میں بعض الفاظ قرآنی کو ادا کر نیکی اجازت دی گئی تھی۔

جس قدر بحث اوپر ہو چکی ہے اس کو ایک سبب تعصب انسان کے دل کو تسکین دینے والی شہادت اس امر کی ملتی ہے کہ وہ

اختلافات قرأت چنانحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سبعت احرف کو پیدا ہوئے تھے وہ قرآن کریم کا جزو نہ تھے نہ اس کی اصل عبارتوں میں داخل تھے بلکہ جو ضرورت انکی اجازت کے لیے پیدا ہوئی تھی وہ ایک مقامی ضرورت تھی اور فقہی بھی عارضی۔ قریباً کل کا کل قرآن شریف اس اجازت سے پہلے نازل ہو چکا تھا جقدر زیادہ غوران قراتوں پر ہم کرتے ہیں اسی قدر زیادہ اطمینان اس نتیجہ کے متعلق حاصل ہوتا ہے کہ سات حروف میں بڑھنے کی اجازت محض بعض قوموں کی آسانی کے لیے تھی۔ اور اس سے اصل قرآن کریم میں کسی قسم کا تغیر تبدیل نہیں آیا۔ بلکہ قرآن شریف وہی تھا اور ہمیشہ وہی رہا ہے حوا تبدیل سے نازل ہوا تھا یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نماز جماعت میں قرآن شریف پڑھتے تھے تو آپ بھی ان حروف میں نہ پڑھتے تھے بن میں بعض دوسرے کو پڑھ لیتے تھے مگر آپ پڑھتے قرآن شریف کو اسی طرح نازل ہیں پڑھتے ہے بطرح یہ اصل میں نازل ہو چکا تھا۔ اس نتیجہ کو ان واقعات سے بھی تائید ملتی ہے کہ حضرت ابی اور ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم جیسے صحابیوں نے جب کسی دوسرے حرف پڑ قرآن شریف کسی کو پڑھتے سنا تو وہ بہت تعجب ہوئے اور گھبرائے کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ان دوسرے حروف میں سے کسی پڑ قرآن شریف پڑھتے تو ان جلیل القدر صحابہ کو جو اکثر پانچویں نمازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے خود مطالعہ لیا جاتی اور پھر دوسرے لوگوں کو پڑھتے سنا انہیں تعجب نہ آتا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے بھی کہ ندادوں میں آپ قرآن شریف کو اسی طرح پڑھتے رہے بطرح وہ کلام پاک بلند میں نازل ہو چکا تھا یہ ثبوت ملتا ہے کہ دوسرے حروف کی غرض محض ایک خاص غرض تھی اور اس میں اصل عبارت قرآن میں نہ کوئی کمی بیشی ہوئی اور نہ کوئی تغیر تبدیل ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ایک اور ثبوت یہ بھی اس کی تائید میں ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن شریف کو جب لکھواتے تھے تو تب بھی اسی نزول کے مطابق لکھواتے تھے جو قرآن کریم کا پہلا اور اصلی نزول تھا۔ اور جو حصص قرآن کریم کے سبعت احرف کی اجازت کے بعد بھی نازل ہوئے تو وہ بھی آپ کے لسان قریش کے مطابق ہی لکھواتے کیونکہ اصل نزول قرآن شریف کا اسی زبان میں تھا۔ یہی وجہ تھی جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جمع قرآن کریم کے کام پر مامور کیا تو انکو یہ ارشاد فرمایا کہ اصلی تحریر یہی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہیں انہیں لکھوائیں کیونکہ وہ مطہر تھے کہ ان تحریروں میں قرآن شریف کسی دوسرے حروف کے مطابق نہیں لکھا گیا بلکہ بطرح پر قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کا فائدہ دی گئی کا تھا اسی طرح پر لکھا گیا ہے اور دوسرے حروف کو آپ نے تحریر میں کوئی دخل نہیں دیا۔ قرآن سے تو ایسا ممکن تھا کہ باوجود قریش ہونیکہ ان میں سے کسی نے کوئی دوسرا حرف کسی موقع پر اختیار کر لیا ہو جیسا کہ ابن مسعود کے حال سے معلوم ہوتا ہو مگر تحریر میں یہ بات ممکن نہ تھی پس ایک طرف تحریر میں قرآن شریف کو اسی طرح محفوظ رکھنا جو اسکا پہلا نزول تھا اور دوسری طرف خود نمازوں میں اسی قرأت کو پڑھنا جو پہلے نزول کے مطابق تھی یعنی لسان قریش

میں یہ دو ادنیٰ بات زبردست شہادتیں اس بات پر ہیں کہ مختلف حروف کی اجازتیں سے آپ کی یہ مشابہت کبھی نہ تھا اور نہ ہی وحی آئی کا یہ نشانہ تھا کہ وہ دوسری قراتیں بھی ہمیشہ کے لیے جزو قرآن کریم سمجھی جاویں بلکہ وہ ایک خاص ضرورت تھی اور اصل الفاظ قرآنی وہی تھے جن میں شروع سے یہ پاک کلام نازل ہو رہا تھا۔

اس قدر شک کے بعد اب ہم اعتراض اول پر غور کرتے ہیں جس کا ذکر شروع مضمون میں کیا گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مختلف حروف یا قراتوں کی اجازت دی ان کی حقیقت ہم مکمل دیکھ کر بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی چاہیے کہ یہ صرف ایک وقتی ضرورت کیلئے تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ علم نہیں دیا کہ انکو تحریر میں لایا جاوے نہ ہی کبھی خود جماعت کراتے وقت ان قراتوں کو اختیار کیا حالانکہ آپ پر وہ نازل ہوتی تھیں۔ علاوہ ازیں باوجودیکہ قرآن کریم کو سات حروف میں پڑھنے کی اجازت وحی آئی تھی اور ان سب قراتوں کو نازل شدہ ہی بیان کیا گیا ہے مگر پھر بھی قرآن شریف کے متعلق جب علم ہو چکا تو یہی کہا جاتا تھا کہ قرآن کریم لسان قریش میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ابن مسعودؓ کو لکھا تھا کہ قرآن شریف کو لغت ذہیل میں مت پڑھاؤ کیونکہ نزول قرآن شریف کا لسان قریش ہی ہے اب حضرت عمرؓ خوب اس بات سے اطلاع رکھتے تھے کہ سات حروف پر قرآن شریف کا نزول ہوا ہے کیونکہ خود انہی کو حضرت ہشامؓ کے ساتھ اختلاف کا واقعہ بھی پیش آیا تھا پھر باوجود اس علم کے یہ لکھنا کہ قرآن شریف لسان قریش میں نازل ہوا ہے اس کو لغت ذہیل میں مت پڑھاؤ کیا معنی رکھتا ہے؟ ہر ایک عالم فہم مند سوچ سکتا ہے کہ اس سے ہی قیادہ لگتا ہے کہ ایسے جلیل القدر صحابہؓ خوب سمجھتے تھے کہ دیگر حروف میں نزول سے کیا مراد ہے اور کہ وہ ایک خاص وقت اور خاص ضرورت کے لحاظ سے ہے اور اس سے اصل نزول قرآنی میں کچھ فرق نہیں آیا۔ اسی طرح جب حضرت عثمانؓ نے قرآن کریم کے نسخے بغرض اشاعت یہ بلا متفرق لکھوائے تو شروع کیے تو آپؐ نے بھی کاتبوں کو یہی ہدایت دی کہ جب کسی لفظ کی طرز تحریر میں اختلاف ہو تو لکھنا کہ کسی شخص یا تو تھی تو اسے لسان قریش میں لکھا جائے کیونکہ قرآن شریف لسان قریش میں نازل ہوا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت زیدؓ نے اس کے پہلے نسخہ لکھے تھے اور ان کی طرز تحریر یہ تھی کہ ان میں اختلاف تھی مگر جیسا کہ ان نسخوں کے لکھنے وقت بھی تاہوت کی طرز تحریر پر اختلاف ہوا اور آخر اسی طرز پر یہ لفظ لکھا گیا بطرح قریش لکھتے تھے اور فیصلہ کرتے وقت پھر حضرت عثمانؓ نے یہی فرمایا کہ قرآن شریف لسان قریش میں نازل ہوا ہے اور تمام صحابی اس میں ایسے ساتھ متفق تھے کہ یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ان تمام صحابہؓ کو یہ پتہ نہ تھا کہ قرآن شریف کا نزول بعض دیگر حروف پر بھی ہوا ہے؟ ہرگز نہیں اصل بات یہ تھی کہ بطرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ دیگر حروف میں قرآن شریف کے کسی لفظ کے پڑھے جانیسے کیا مطلب ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ اور اسی لیے آپؐ نے عام نمازوں میں کسی دوسرے حروف کی قرات کو اختیار کیا نہ تحریر میں اس کو آنے دیا اسی طرح پر صواب رضی اللہ عنہم جو عین بھی ان اختلافات حروف کی حقیقت کو خوب

سمجھتے تھے۔ قرآن شریف مجمل و دیگر دفت کی اجازت سے پہلے ایک ہی تنہا ہی طرح اس اجازت کے بعد بھی ایک ہی رہا اور اس میں کوئی فرق کوئی تغیر تبدیل نہیں ہوا۔ ایک لکھ کے لیے بھی کسی صحابی نے خیال نہیں کیا کہ دیگر حروف میں قرآن شریف کے نزول سے نزول اول میں جو لسان قریش میں تھا کچھ ایڑادی ہو گئی ہے یا کچھ تغیر تبدیل ہو گیا ہے۔ پھر نبی ان شریف آج ہمارے ہاتھوں میں ہے جو دیگر حروف کی اجازت سے پہلے تمام صحابہ پڑھتے اور لکھتے تھے اور جو دیگر حروف کی اجازت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا دیا وہی پڑھا اور لکھا دیا۔ اسی قرآن شریف کو حضرت ابو بکرؓ نے جمع کرایا اور کوئی قرأت دوسرے حروف کی اس میں اس وقت بھی درج نہیں کی گئی نہ ہی کسی صحابی نے اس وقت یہ اعتراض کیا پھر اسی سے حضرت عثمانؓ نے نقلیں کرائیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اگر حضرت ابو بکرؓ والے حصہ میں دوسرے حروف کی کوئی قرات نہ تھی تو حضرت عثمانؓ نے یہ حکم کیوں دیا کہ جب جماعت قریش اور زید بن ثابتؓ کسی بات میں اختلاف کریں تو اسے لسان قریش میں لکھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں طرز تحریر کا ذکر ہے نہ قرات کا چونکہ اول لکھنے والے زید رضی اللہ عنہ تھے اور وہ مدنی تھے قریش نہ تھے۔ اس لیے اب جو قرآن شریف لکھا گیا کی اشاعت تمام بلاد میں ہونی تھی تو اس میں یہ احتیاط بھی کر لی گئی کہ طرز تحریر قرآن کریم کا بھی بالکل قریشی طرز پر ہو۔ چنانچہ ایک ہی اختلاف جو اس وقت زید بن ثابتؓ اور قریشیوں میں ہوا وہ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے لفظ تابوت کی طرز تحریر کے متعلق تھا۔ لفظ تابوت اس سورۃ میں واقع ہوتا ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت زیدؓ کا کتاب الوحی کا مکمل کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسے اپنی طرز پر لکھا۔ لیکن سورۃ میں کسی ایسے اختلاف طرز تحریر کا ذکر نہیں۔ کیونکہ وہاں لکھنے والے سب وہی لوگ تھے جو قریش میں سے تھے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زیدؓ نے تمام اصلی تحریریں اکٹھی کی تھیں۔ اس قدر اور بھی دوبارہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ اختلاف جو لفظ تابوت کی طرز تحریر کے متعلق پیدا ہوا صرف اس قدر تھا کہ یہ لفظ لمبی ت کے ساتھ لکھا جاوے یا گول لکھا جائے۔ اس سے قرات کا اختلاف بگڑنا ثابت نہیں ہوتا۔

اب ہم قطعی اور یقینی شہادت کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ٹکڑوں کو جملانے کا حکم دینے سے جو بے اختیار طبعی ہو کسی صحابی نے کسی دوسرے حرف پر لکھ لیے ہوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوئی حصہ قرآن شریف کا نہیں جلا یا یا ضائع کیا۔ اگر انہوں نے اختلافات حروف کو قطعی طور پر نیست و نابود بھی کر دیا تو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے قرآن شریف کے ایک حصہ کو ضائع کر دیا کیونکہ یہ حروف قرآن شریف کا جزو کبھی نہیں تھے۔ اور اس لیے کسی ایسے لفظ کے مرجع نہ ہونے سے جو قرآن شریف کا جزو کبھی نہ تھا یہ نتیجہ نکالنا کہ قرآن شریف کا ایک حصہ گم ہو گیا یا تو ان کے مجنون معترض کی طرح یہ بڑا کہنا کہ قرآن شریف کا ایک بہت بڑا حصہ ساقط ہو گیا اور جو کچھ رہ گیا وہ اسکی یادگار ہو رہے درج کی نادانی اور حماقت ہے۔ حضرت عثمانؓ نے کوئی نئی کارروائی کی؟ تبارخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے

جو کچھ کیا وہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ نے بھی کیا تھا۔ اگر دیگر حروف کی قرائتیں قرآن میں
 کا جزو تھیں تو آنحضرتؐ نے خود یہ حکم کیوں نہ دیا کہ جرح کا تب اصل نزول قرآن کریم کو لکھتے ہیں اسی طرح دیگر حروف کی قرائتوں کو
 لکھیں؟ کیوں نمازوں میں جماعت کرتے وقت کبھی کسی حرف کی قرائت اور کبھی کسی کی قرائت نہ پڑھی؟ پھر حضرت
 ابوبکرؓ نے جب تحریر جمع قرآن کا حکم دیا تو انہوں نے یہ کسی صحابی نے تجویز پیش نہ کی کہ ساتوں حروف پر الگ
 الگ قرآن شریف جمع ہونے چاہییں یا ساتوں حروف کی قرائتیں ایک ہی مجموعہ میں داخل کی جائیں؟ کیوں اصل
 تحریر جمع قرآن کا حکم دیا گیا؟ جس سے یہ فرض تھی کہ مجموعہ معصہ میں کوئی دیگر حروف کی قرائت داخل نہ ہو جاوے۔
 پھر حضرت عمرؓ کو دیکھا جاتا ہے تو وہ بھی ابن مسعودؓ کو لکھتے ہیں کہ بیل کی لنت پر قرآن شریف لوگوں کو منہ نہ چلائے
 کیونکہ قرآن شریف لسان قریش میں نازل ہوا ہے۔ پس انہی کے نقش قدم پر حضرت عثمانؓ چلے اور انہوں نے بھی حروف
 مختلفہ کی قرائت کو قرآن شریف میں داخل نہ ہونے دیا یاں ساتھ یہ بھی اہتمام کیا کہ جو ایسے نئے لوگوں نے خود لکھ لیے تھے
 جن میں بعض دیگر حروف کی قرائتیں لکھ لی تھیں یا کوئی اور غلطی ہو گئی تھی کیونکہ کافی احتیاط نہ کی تھا ان تمام نسخوں کو
 جلا دیا جاوے اور اسی طرح کرنے میں بھی انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے نشان کو
 پورا کیا۔ جو واقعات اسوقت پیش آئے اور جن کی وہیکے حضرت عثمانؓ نے یہ کارروائی کی وہ غصیلہ دوسری جگہ بیان
 ہو چکے ہیں۔ اسلام اس زمانہ میں عربیہ باہر دور دراز ملکوں میں پھیل چکا تھا۔ اور ملا و متفرق کے لوگ کثرت سے اسلام
 میں داخل ہو چکے تھے اور ہرے نغمہ۔ ان لوگوں کو قرآن کریم سکھانا عرب کی اقوام کو اتنا سہل نہ تھا۔ اسلام میں قرآن کریم
 سکھانیسے ایک الگ رنگ رکھتا تھا۔ عرب کے لوگوں کی تو بولی ہی عربی تھی اور لکھنے پر قرآن کریم سکھانا ایک آسان
 تھا مگر اس آسانی کے ساتھ ابتدا میں ایک مشکل بھی ملی ہوئی تھی۔ اور وہ یہ کہ بعض ان اقوام کے بچے الگ تھو اور وہ
 لوگ بچپن سے بعض الفاظ کو خاص طرح پڑھنے کے عادی ہو گئے تھے اور یکایک اپنے لہجہ اور طرزِ ادا میں تبدیلی کرنا
 لکھ لیے سخت مشکل تھا۔ مگر جو عجیب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے انکے لیے تو عربوں والی آسانی تھی اور نہ ہی ان عجمی
 مشکل تھی۔ البتہ قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے عربی زبان کا سکھنا بھی ضروری تھا۔ مگر اسی طرح پر سکھنے میں ان کے لیے
 یہ برا بھلا کہ لسان قریش پر پڑھنا سکھیں یا کسی دوسرے حرف پر۔ اب بعض صحابیوں بعض الفاظ کو کسی دوسرے حرف پر
 ادا کرتے تھے انہی دوسرے حروف پر ان عجمیوں کو بھی قرآن شریف سکھانے لگو۔ اور چونکہ عجیب لوگ اس بات سے قناعت نہ کرتے
 ان اختلافات کی اصل وجہ کیا ہے اور کس ضرورت کے لیے یہ اجازت دی گئی تھی انکے درمیان ان قرائتوں پر اختلاف نہ ہونے
 یہاں تک یا اختلاف بہت بڑھو اور بعض بعض کی کفایتی وجہ پر کرنے لگو۔ یہ وہ حالت تھی جسے دیکھ کر عظیمہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا
 حضرت عثمانؓ کے پاس نہ کوڑ کیا کہ اختلاف کی کیا حالت ہو گئی ہے اور اس سے کیا کیا بد نتائج پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں۔
 حضرت عثمانؓ نے صاحب سے مشورہ کیا اور یہی صلاح قرار پائی کہ جو نسخے لیے خود لوگوں لکھ لیے ہیں جن میں کہیں دوسرے

حزب کی قرأت بھی داخل ہو گئی ہے انہی اشاعت پر بند کر دیا جائے تاکہ ان اختلافات کا سرے سے ہی قلع قمع ہو جاوے
 انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ منشا کبھی نہ تھا کہ دوسرے حروف کی قراتیں پیشتر و جاہل رہیں۔ وہ ایک خاص
 ضرورت تھی جو اس وقت تک بھی برپا ہو چکی تھی کیونکہ ان قوموں کے اسلام پر فریضہ چودہ ہزار سال گزر چکے تھے اور وہ بھی
 اب اس قابل تھے کہ لسان قریش کے مطلق جس میں قرآن کو ہم کا اصل نزول تھا کلام الہی کو پڑھ سکیں۔ اور فی
 نسل تو شروع سے طرح عادی کیا ہی ہو سکتی تھی۔ ان تمام امور پر غور کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا کہ
 قرآن شریف کے نسخے بڑی احتیاط کے ساتھ اجلہ صحابہ کی نگہ رانی میں لکھوائے جائیں اور سوائے حضرت ابی بکر کے جس
 نقلیں کرانی گئی تھیں باقی تمام نسخے جلا دیئے جائیں۔ پس دوسرے نسخوں کے جلائیے اصل غرض حضرت
 عثمان کی قرآن کریم کی حفاظت تھی تاکہ وہ غلطیاں جن کا بے احتیاطی سے لکھے ہوئے نسخوں میں راہ پا جانا ممکن تھا وہ ایسا
 ہی بعض دوسری قراتیں جو کسی صحابی نے غلطی سے قرآن کریم کے اندر داخل کر دی ہوں قرآن کریم میں مل جائیں
 پس حضرت عثمان کا فعل حفاظت قرآن کریم کا تھا جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 دیگر حروف کی قراتوں کو قرآن کریم کے اندر داخل کرنے اور لکھنے کا حکم دیا تھا اس وقت تک حضرت عثمان کی غلطی پر
 کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

اب ہم دوسرے اعتراض کو دیکھتے ہیں۔ اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض قراتیں جو مفسرین اپنی تفسیر میں لکھتے
 ہیں انہی موجودگی میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اصل الفاظ قرآن کریم کے کون سے ہیں اور دوسری قراتیں کون سی۔
 قبل اس کے کہ ان قراتوں کی اصلیت پر بحث کیا جائے ایک فیصلہ کن ادرا یا موجود ہے کہ جس سے قطعی طور پر ثابت
 ہوتا ہے کہ قرآن شریف جو بین الدنیاں موجود ہے وہی کتاب پاک ہے جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے
 درمیان چھوڑی۔ اور وہ یہ ہے کہ اتنی وسیع اسلامی دنیا میں اس قدر عرصہ کے درمیان ہر ایک قسم کے اختلافات کے
 باوجود یہ ایک ہی قرآن کریم موجود رہا ہے اور موجود ہے اور کوئی نسخہ قرآن شریف کا ایسا نہیں دکھایا جاسکتا جو
 اس کے ساتھ کسی حرکت یا حرف یا لفظ کا اختلاف رکھتا ہو۔ اور نہ ہی مروجہ قراتوں میں سے کوئی قرات بجائے
 اصل الفاظ کے کبھی قرآن شریف میں لکھی گئی ہے۔ ایک ہی نسخہ قرآن شریف کا ایسا نہیں دکھایا جاسکتا جس میں اس
 قرآن کریم کے چارہاے یا تنوں میں ہے کسی لفظ کو چھوڑ کر کوئی دوسری قرات اس کی بجائے لکھی گئی ہو کیونکہ یہ اس
 کی کافی شہادت نہیں ہے کہ قرآن شریف محفوظ اور بلا تغیر تبدیل چلا آیا ہے؛ غور کرو کہ تیرہ سو سال کا عرصہ ایک کتاب پر
 گزرتا ہے۔ اور اس کے بعض نسخے تو مشرق میں پائے جاتے ہیں اور بعض مغرب میں ایسے ایسے ممالک میں جن میں ابھی
 تعلق کوئی نہیں ہے۔ پھر ایسی ایسی مسلمان اقوام کے اندر اس کے نسخے پائے جاتے ہیں جن کو پچھڑے ہو ایک
 عرصہ بعد گزر گیا اور پھر ان کے درمیان کسی قسم کے تعلقات نہیں ہے۔ اور پھر ایسے ایسے مسلمان فرقوں کے ہاتھوں

میں اسکے لئے موجود ہیں جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہے ہیں اور میں مگر اجمود اختلاف زمانہ۔ اختلاف ممالک۔ اختلاف زبان۔ اور اختلاف عقاید کے قرآن شریف ایک ہی رہا ہے اور ایک ہی ہے۔ خارجی شیعہ کی جان کا دشمن اللہ شیعہ خارجی کی جان کا دشمن۔ باتیں تو ایک شخص کا اختیار ہے جتنی چاہے بنائے مگر ایک کوئی نسخہ قرآن کا بھی کسی کے ہاتھ میں ایسا ہی جو اس قرآن کریم سے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اختلاف رکھتا ہو؟ ایسا غور کر کہ اس۔ کہ یہ کیا چیز نکلتا ہے۔ دوسری قراتوں کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کہ کوئی بڑا آدمی تو ان شریف کے بعض الفاظ کو دوسری طرح بھی پڑھ لیا کرتا تھا۔ ان روایتوں کو صحیح فرض کر کے بھی یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ یہ قراتیں واقع میں کامیابی سے انہیں قرات قرآن شریف کا جزو نہیں۔ بلکہ اس سے استقدر نتیجہ بھی نہیں نکلتا کہ جو لوگ ان قراتوں کو پڑھتے تھے وہ درست انہیں قرآن کریم کا جزو سمجھتے تھے یا یہ کہ جس لفظ کی بجائے وہ کوئی دوسری قرات اختیار کرتے تھے۔ اس لفظ کو کلام الہی کا جزو نہ مانتے تھے اور اس کی بجائے اپنی قرات کو قرآن شریف کے اصل لفظ مانتے تھے۔ یہ میں اس سے کہتا ہوں کہ اگر حقیقت وہ اپنی قراتوں کو ایسا سمجھتے تو پھر کون شخص مانے تھا کہ وہ اپنے نسخہ جات قرآن میں اپنی قراتوں کو لکھتے بھی لیتے اور جو الفاظ اصل نسخوں میں موجود تھے انکو نکال ڈالتے اور اٹل پیرسیکڑوں شتفرق نسخے قرآن شریف کے تیار کرتے جن کی اشاعت ہو کر آج اگر ایک اسلامی شہر میں ایک نسخہ ملتا تو دوسرے میں کوئی اور ہی نسخہ ملتا۔ مگر چونکہ انہیں خود کا وجود دنیا میں نہیں پایا جاتا معلوم ہوا کہ ایسا اختلافی نسخہ کبھی کوئی موجود ہی نہ تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انکو اسلامی حکومت کا ڈر تھا اس لیے وہ ان قراتوں کو لکھ نہ سکتے تھے اور نہ کسی لفظ میں تبدیلی کر سکتے تھے تو یہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ جب وہ کھلے طور سے دوسری قراتوں کو پڑھ لیتے تھے اور اس وقت حکومت کا ڈر نہ تھا تو لکھتے وقت کہاں کا ڈر آگیا۔ بلکہ پڑھتے سے تو زیادہ تشہیر ہوتی تھی۔ اور نسخہ میں لکھا ہونے سے سوائے چند راز داروں کے اور کسی اطلاع نہ ہو سکتی تھی۔ پس یہ تو یہ بھی جھوٹ ہے کہ وہ دوسری قراتوں کو پڑھتے تھے اور اعتراض دہرہ ہو گیا۔ یا اگر صحیح ہے کہ وہ پڑھ لیتے تھے تو معلوم ہوا کہ ان قراتوں کو استقدر وقعت نہ دیتے تھے کہ انہیں جزو قرآن کریم خیال کرتے ہوں اور اسی وجہ سے انکو تحریک کے اندر نہ لاتے تھے اور نہ قرآن کریم کے ان نسخوں میں جو لکھے پاس تھے کوئی تبدیلی کرتے تھے۔ ہر حال میں معلوم ہوا کہ قرآن کے اختلاف کے خواہ اس کی کچھ ہی حقیقت ہو یہ مراد لیکر کہ قرآن شریف کی اصل عبارتیں محفوظ نہیں ہیں اور بعض لوگ ایک لفظ کو قرآن شریف کا جزو سمجھتے ہیں تو بعض دوسرے کو بالکل غلط خیال ہے بلکہ ایسا خیال کہ اس امر سے مراد وہی ہے۔

اب ان قراتوں کی اصل حقیقت یہ معلوم کر رہے ہیں۔ اس بات کو ابھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جن قراتوں کا ذکر محمد روایت قرآن اور تصانیف میں آیا جاتا ہے وہ اور سب سے اہمیت والی قراتیں ایک نہیں مگر ان میں کوئی ایک قرآن والی قرات موجود ہے۔ مگر دونوں کو یہ ہم ایک سمجھنا اور سب سے اہمیت والی قراتیں مراد لینا سخت غلطی ہے

اور اس غلطی کی وجہ یہ ہوتی کہ ایک تو حروف کا لفظ قرات کی جگہ مستقل ہونے لگا اور دوسرے قراتوں کی تعداد بھی سات ہی مشہور ہو گئی اور یہی تعداد احرف کی تھی جبکہ ذکر حدیث میں تھا اس لیے بعض لوگوں کو کم فہمی سے سببۃ احرف اور سات قراتوں کو ایک سمجھ لیا۔ موجودہ قراتوں کو جاننا کہ میں سمجھتا ہوں مفصلہ علیٰ عنوانوں کے نیچے رکھا جاسکتا ہے۔ اول۔ وہ قراتیں جو سببۃ احرف سے پیدا ہوئیں۔ حضرت عثمانؓ نے جو سب سے زیادہ صورتیں تھا کہ دیگر حروف کی قراتوں کو قرآن شریف میں لکھنا نہ جاسے۔ لیکن بعد میں اگر کسی شخص نے انکو پڑھ لیا ہو تو ایسا ممکن تھا اور خصوصاً احادیث میں انکا تذکرہ رہ گیا۔ لیکن موجودہ قراتوں میں سے سببۃ احرف والی قراتوں کو الگ کرنا مشکل کام ہے اور ہم یہی اس کی ضرورت سمجھتے۔ بعض لوگوں نے یہ قاعدہ تجویز کیا ہے کہ جو قراتیں میں نظر فرمائیے قرآن شریف کے نہیں ملتیں وہ سببۃ احرف والی قراتیں ہیں مگر یہ محض اٹکل ہے۔ اور اسکی شہادت با ثبوت ہمارے ہاتھ میں کوئی نہیں۔ اور ہم یہ کہنا یا جاننا چاہتے ہیں کہ ان قراتوں کی اجازت ایک وقتی ضرورت تھی جیسے بعضی اور ان کا پڑھنا یا جاننا کسی مسلمان کے لیے ضروری نہ تھا۔ اور نہ اپ ضروری ہے پس ہمیں اس تحقیقات کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ۷۔ بعض ائمہ کے اختلاف جیسے واؤں کی گنتی میں جو نہایت خفیف اختلاف ہیں۔ سو ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ اختلاف محاورہ کی ضرورت کے علاوہ بعض جگہ وحی الہی سے کسی دوسری قرات کی اجازت بھی دیدی گئی ہو۔ اصل عبارت تو اسی وقت لکھی گئی اور محفوظ رہی اور آج تک اسکی صحت میں کسی ہتھیار نہیں ہے اور ایسی قرات ایک وقت کے لیے کسی نے پڑھ لی کہ نہ کہ یہ بھی محض اجازت تھی اور اس کا قرآن شریف میں پڑھنا لازمی نہ تھا بلکہ حضرت کے طور پر تھا مگر ایسی قرات کی صحت اسوقت تک تسلیم نہیں کی جاسکتی جب تک اعلیٰ درجہ کی مختبر اور صحیح احادیث سے ثبوت نہ ملے۔ اور اگر ایسا ثبوت مل جائے تو اس سے بعض وقت بعض الفاظ کے معنوں پر روشنی پڑ سکتی ہے۔ چھادہم بعض قراتیں اس طرح پیدا ہو گئیں کہ ایک لفظ کی تشریح یا تفسیر کو قرات سمجھ لیا گیا۔ مثلاً ایک صحابی نے قرآن شریف پڑھتے وقت ایک لفظ کی کسی دوسرے لفظ سے تشریح کر دی یا اپنے نسخہ قرآن میں کسی لفظ کے معنی کو حاشیہ پر لکھ دیا تو سننے والوں یا دیکھنے والوں نے اسے بھی ایک قرات سمجھ لیا ایسی غلطیوں کے ازالہ کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے جو کوششیں کیں وہ کافی سے زیادہ تھیں اور کوئی ایسی غلط فہمی قرآن کریم میں راہ نہیں پاسکی۔

سبب آخر اب ہم ان قراتوں کا ذکر کرتے ہیں جو تعداد میں سے زیادہ ہیں ان قراتوں کے پیدا ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت عثمانؓ نے مصاحف لکھوا کر مختلف دیار و امصار میں بھیجوائے۔ تو اپنے مصاحفہ نقطوں اور اعرا بوں سے خالی تھے اس لیے مختلف مقامات میں بعض الفاظ مختلف طور سے پڑھے جانے لگے۔ اگر اس اختلاف قرات کے یہ معنی یہ جاویں کہ ہر ایک شخص ایک خاص طرز پر پڑھتا تھا اور اسی کو صحیح اور اصل قرات

قرآن شریف کی سمجھنا تھا اور اپنے شاگردوں کو اسی طرح پڑھانا تھا اور ایک دوسرے شخص اس کے برخلاف پڑھتا اور پڑھتا تھا تو یہ دعویٰ دو وجہ سے باطل ثابت ہوتا ہے پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر قرآن شریف واقعہ میں مختلف بلاد میں مختلف قاری مختلف طرز پر پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ اور ہر جگہ وہی قرأت صحیح بھی جاتی تھی اور دوسروں کی قراتوں کو غلط سمجھا جاتا تھا۔ تو صحیح کیا وجہ ہوئی کہ ایسی قرات قرآن شریف کی اصل قرأت کو عیساکہ وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے بدل نہ دیا اور اصل کی بجائے وہی قرات مروج نہ ہو گئی؟ یہی کیوں ایسی قراتیں قرآن شریف کے نسخوں میں لکھ نہ لی گئیں؟ قراتوں کے پیدا ہونیکا وقت تو وہ بنایا جاتا ہے جب زیر زبر اور نقطے قرآن شریف کے الفاظ پر موجود تھے۔ کیونکہ صحابہؓ اور تابعین کے زمانہ میں ان قراتوں کا نام و نشان نہیں پایا جاتا بلکہ یہ قرات کی حالت میں پیدا ہوئی۔ اس عجیب بات سے کہ جو نسخے قرآن شریف کے لکھے ہوئے ایسے مقامات پر موجود تھے وہ کچھ اور تھے اور یہ پڑھانیوے یا قاری لوگ کسی اور طرح پڑھاتے تھے۔ ایک سمجھدار انسان ایک لکھنے کے لیے بھی اس بات کو مان نہیں سکتا کہ ایک مقام پر عام رواج تو کسی اور قرات کا ہو اور قرآن شریف میں جو ہاں عام طور پر شائیں ہو رہا ہو کوئی اور قرات موجود ہو یعنی قرآن شریف میں لکھا ہوا کچھ ہوا اور پڑھا یا کچھ جاتا ہو۔ مثلاً سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگ بچوں کو قرآن شریف پڑھانا شروع کرتے تھے تو کون سے نسخے انکے سامنے رکھ کر لکھتے تھے تاریخ باشد آواز سے شہادت سے رہی ہے کہ قرآن شریف کا کوئی نسخہ کسی اور قرات والا کسی وقت مسلمانوں میں کسی مقام پر بھی رائج نہیں ہوا پس اگر چہ جانیکے لیے وہی قرآن شریف تھا چراغ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اسی کے مطابق پڑھا یا جاتا تھا اور وہی قراتوں کی وقت کیا رہی اور وہ کیا کام دیتی تھیں؟ اگر یہ کہو کہ پڑھاتے وقت کوئی اور قرات اختیار کی جاتی تھی تو کوئی عقلمند انسان اس بات کا باور نہیں کر سکتا کہ بچے کے سامنے لکھی ہوئی عبارت تو کچھ اور ہو اور اس کا پڑھا یا کچھ اور جاتا ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ انہیں دوسری قراتوں کے مطابق ہی قرآن شریف لکھا بھی جانا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ اسکا ثبوت تاریخ سے دو کبھی اختلاف والے نسخے قرآن شریف کے مروج تھے۔ اور ان نسخوں کو دکھانا بھی چاہیئے آخر وہ کیا ہوئے سیکڑوں برسوں کے پڑانے نسخے جمہور ملت میں وہ تو وہی ہیں چراغ ہمارے ہاتھوں میں ہیں اگر ایسے کوئی نسخہ ہر مقام پر الگ الگ لکھے ہوئے موجود تھے تو بتاؤ کہ انکو کس نے جلا یا اور کس طرح ساری اسلامی دنیا میں سے کیا شرق میں اور کیا غرب میں اور سارے اسلامی فروع میں سے وہ یکایک نابود ہو گئے؟ پس ثابت ہوا کہ اگر دوسری قراتوں کو کبھی کسی نے پڑھا بھی تو اسے خود بھی انکو اس قدر وقعت نہیں دی کہ وہی قراتیں دوسروں کو بھی پڑھاتا اور انکو رواج دیتا یا اس قابل سمجھتا کہ وہ لکھی جا کر آئندہ نسلوں کو پہنچ سکیں۔ دوسری دلیل جو اس خیال کو باطل ٹھہراتی ہے یہ ہے کہ اگر مختلف مقامات میں مختلف قراتیں پڑھی اور پڑھائی جاتیں تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ پڑھنے میں ہی یہ قراتیں ایسا رواج پا جاتیں کہ ایسے مقام پر سلاسل قراتیں

اختیار کر لی جاتیں۔ کیونکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے ان قرائتوں کو یا ان میں سے بعض کو اختیار کر نیوالے بڑے بڑے آدمی تھے پس دو حال سے خالی نہیں یا تو ان لوگوں نے جو قرائتیں مشہور کیں ان میں سے کسی کو مسلمانوں نے عام طور پر اختیار نہیں کیا اس صورت میں یہ قرائتیں کچھ وقعت نہیں رکھتیں کیونکہ نہ صرف وہ تحریر کے مخالف ہی پائی گئیں بلکہ جمہور نے بھی انکو قبول نہیں کیا۔ اور یا جمہور نے ان قرائتوں کو صحیح تسلیم کر کے اختیار کر لیا مگر یہ اسوجہ سے بطل ٹھہرنا ہے کہ اگر ایسا چرنا تو اب بھی ضرور وہی اختلاف قرائت میں باقی رہے ہوتے۔ مگر یہ صورت نہیں ہے بلکہ جرح ایک ہی قرآن شریف تحریر میں موجود رہے اسی طرح ایک ہی قرآن شریف حافظوں میں موجود رہے اور اگر تجربہ ایک قرآن پڑھنے والا اسلامی دنیا کے ایک سرے سے اور ایک دوسرے سرے سے لیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ دونوں ایک ہی طرح پڑھتے ہیں اور انکی قرائتوں میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس سے ہم یقینی طور پر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ پہلے بھی کبھی کسی نامی مسلمان قرآن شریف کے پڑھنے میں قرائتوں کا اطلح اختلاف نہیں ہوا جرح کہا جاتا ہے کیونکہ اگر کوئی اختلاف ہوتا تو چارچر تھا کہ اس کا دائرہ دن بدن وسیع ہوتا چلا جاتا۔ نہ ہی تاریخ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک زمانہ تک ایسے اختلاف ہوا اور پھر ہر ایک کا وہ سبب خود ہی رفع ہو گئے۔ اسلام ایک خاص دائرہ کے اندر محدود نہیں رہا بلکہ ابتداء سے ہی دوسرے ملکوں میں پھیل گیا تھا۔ اور کوئی انسانی طاقت ایسی ذہنی جو کا فہم سلیم کو باوجود اختلاف کے پہلے موجود ہو سیکے ایک ہی قرائت پر جمع کر دیتی۔ ہاں ایک طاقت تھی اور وہ یہ تھی جس نے پہلے ہی فرمایا تھا انا نحنی زلنا لئلا نکفر وانا لله ملحدون۔ پس جس طاقت سے پہلے یہ لفظ بولے گئے تھے اسی طاقت کے وہ کام بھی کر دکھایا جو انسانی طاقتوں سے ممکن تھا۔

اب ہم اصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں اس بات کو فرض کر کے کہ حضرت عثمان نے جو مصحف لکھوا دئے تھے اس پر نقلے اور حرکات نہ تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا الفاظ اور حرکات کے نہ ہونے ایسے اختلاف قرائت کا پیدا ہوا تھا۔ بہت بات ہو چکا ہے کہ شروع سے حفاظت قرآن کے دو سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے اور یہی دو سامان آپ کے بعد بھی ہر وقت اور ہر زمانے میں اپنا کام کرتے چلے آئے۔ ایک قرآن کریم کے ہر ایک لفظ کا ضبط تحریر میں لایا جانا اور دوسرا اس کا سینہوں میں محفوظ کیا جانا۔ یعنی تحریر اور حافظہ۔ جب حضرت ابو بکرؓ کے وقت میں جمع قرآن کا کام کیا گیا تو اس وقت بھی اس دوہری شہادت کے کام لیا گیا۔ اور جرح قرآن کریم کے لکھے ہوئے نسخے دن بدن پھیلنے پہلے جاسکتے تھے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن شریف کے حفظ کرنا مسلسل جاری تھا۔ اطلح حضرت عثمانؓ کے وقت میں ہزاروں حافظ قرآن شریف کے موجود تھے جن میں سے بعض تو وہ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم کو حفظ کر چکے تھے اور بعض وہ تھے جنہوں نے صحابہؓ سے سیکھا تھا۔ اس لیے حضرت عثمانؓ نے جب لکھے ہوئے نسخے باہر بھیجے تو یہ نسخے بھی حافظ کی شہادت کو ساتھ رکھتے تھے۔

کیونکہ قرآن کریم کے حافظ اسلامی دنیا میں ہر جگہ موجود تھے پس اگر بالفرض ان نسخوں پر نقشے اور کتبیں نہ بھی تھیں تو اس کوئی حرج لازم نہیں آتا کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت جیسی تحریر میں تھی اسی طرح حافظ میں بھی تھی اگر کسی جگہ ایک نسخہ لکھا ہوا قرآن شریف کا پتہ تھا تو ہزاروں حافظ بھی موجود تھے اور حفاظت کے ان دونوں سامانوں کے ہوتے ہوئے کسی تغیر تبدیل کا واقع ہونا ناممکن تھا۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جس کا فتح الہامی میں لکھا ہے کہ ابتدائی زمانہ اسلام میں قرآنوں کی تعداد بہت مختصر رہی تھی اور بہت بڑی تعداد قرآنوں کی بہت سی حدیثوں کی طرح بعد میں پیدا ہو گئی ان قرآنوں کا اچھڑنا ہی حال ہر جیسے حدیثوں کا یعنی دن بدن انکی کثرت ہوتی چلی گئی۔ امام بخاری نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے دو اڑھائی ہزار حدیث کو لیا۔ اسی نسبت سے قرآنوں کو جان بچ لینا چاہیے صحابیوں اور تابعین کے درمیان قرأت کی روایت کے لیے بہت ہی کم لوگ باقی رہے ہیں مگر بعد میں ایک ایسی توجہ پیدا ہو گئی جنہوں نے قرأت کو اپنا پیشہ بنالیا اور بہت سی قرأتیں جاننے کو فرما دیں۔ اسی سے کثرت قرأت کی شریعت ہوئی۔ اس لیے کسی قرأت کو قبول کر لینے کے لیے اصل دہلی کی ستر اور یقینی شہادت چاہیے صرف مسخرین کے اقوال یا بعض قراء کے اقوال سے ایسی حدیثیں یقینی شہادت نہیں ملتی بلکہ صحیح احادیث سے ہی صرف ایسی شہادت مل سکتی ہے۔ مگر یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی قرأت کو صحیح حدیث سے کسی صحابی یا انکی نقل پر جانے تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ قرأت واقعی قرآن شریف میں بھی داخل ہے صحابہ کے درمیان جو کچھ اختلاف مختلف حروف کی قرأت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اس کی حقیقت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا بلکہ جلیل اس کلام پاک کو خدا نے انارسی طرح آسمان پر نازل فرمایا اور علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور ان مقدس بزرگوں نے بعد کی نسلوں کو پہنچایا۔ اور بلائی و شبہ ایک ایک حرف اس کا بغیر کسی کمی زیادتی یا تغیر تبدیل کے وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ جس صورت میں مختلف قرآنوں کا کسی زمانہ میں بھی رائج ہونا ثابت نہیں تو قرآن انوں اور کیا ہے۔ سوچنا ناگوار ہے بات صرف اس قدر معلوم ہوتی ہے کہ جہاں محضوں میں کوئی اور تغیر پیدا ہو نیکی کے لیے ایک الفاظ کو کسی اور طرح پر بھی پڑھا جاسکتا تھا اسی کو قرأت کہنا گیا ہے نہ کہنے والے کا یہ منشا تھا کہ وہ الفاظ کو طرح پر نازل نہیں ہوا جی طرح پر لکھا ہوا قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی کسی یہ مطلب تھا کہ وہ الفاظ دو طرح پر نازل ہوا ہے۔ اسلامی دنیا میں کسی شخص سے کسی جگہ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی قرأت کو یہ وقت نہیں دی کہ قرآن کریم کے اصل الفاظ کو کلام کو قرأت و نقل کیا۔ مثال سے یہ بات اور بھی واضح ہو سکتی ہے فاتحہ حبیبی سورہ جسے ہر نماز میں کئی دفعہ کھیلے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس کے اصل الفاظ کے متعلق کب کبھی کوئی شک نہ پایا ہو سکتا تھا مگر اس سورہ میں بھی بعض قراتیں دی گئی ہیں مثلاً مَلَأْتُ یَوْمَ الدِّینِ میں دو اور قراتیں مَلَأْتُ یَوْمَ الدِّینِ اور مَلَأْتُ یَوْمَ الدِّینِ بتائی جاتی ہیں

مطلب ان قرائتوں کا صاف ظاہر ہے یعنی لفظ کی صورت کو بدلنے کے بغیر دو طرح پر اور یہ لفظ پڑھا جاسکتا ہے جس سے معنوں میں بھی کچھ فرق نہیں آتا۔ اب اس کے یہ معنی نہیں کہ کبھی اس بارے میں بھی شک ہو کہ اگر حضرت علیؓ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو طرح پڑھتے تھے۔ بلکہ لفظ اور معنی کے تئیں کہ بنیہ ایک صورت اسی لفظ کے ادارہ میں تھی۔ زیادہ سے زیادہ کسی قرائت کے متعلق صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی اجازت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی مگر کسی قرائت کو یہ مرتبہ دینے کے لیے مضبوط سے مضبوط شہادت بیکار ہے جو اعلیٰ درجہ کی صحیح احادیث پر مبنی ہو۔ اور ایسی کسی قرائت سے جب کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں قرآن کریم کی اصل عبارتوں کی حفاظت میں کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ اختیاری قرائتیں ہیں جنکی اجازت دی گئی۔ اور انکو واجب نہیں کہا گیا۔

اس تمام بحث سے یہ معلوم ہوگا کہ جن معنوں میں اختلاف قرائت کا لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے اس مفہوم کے دو قرآن میں ہیں۔ اول کہ قرآنی اختلاف قرائت نہیں۔ عام طور پر جب ہم کسی نسخہ یا کتاب کے اختلاف قرائت کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ کسی نسخہ یا کتاب میں اس نسخہ یا کتاب میں فلاں عبارت تھی جو اس میں موجود ہے یا دوسری عبارت تھی جو بطور قرائت ثانی نہیں کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ایسا اشتباہ ہرگز نہیں بلکہ یقیناً کمال کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں جس کے متعلق قطعی ثبوت اور قریب ثبوت پیش کر دیا گیا ہے کہ اصل عبارت قرآن کریم کی وہی تھی جو آج بین الدنیاں موجود ہے ایسا ہی اختلاف قرائت سے بعض وقت مراد غلطی کی بھی ہوتی ہے یعنی مروجہ نسخہ میں کسی طرح سے کوئی غلطی راوا ہو گئی ہو یا کوئی شخص رہ گیا ہو چنانچہ باطل غیروہ کی کتابوں کے متعلق جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہی معنوں میں سے کوئی نسخہ ہوتا ہے جن کا ذکر ہم نے یہاں کیا مگر قرآن کریم کے متعلق اس لفظ کا استعمال ان معنوں میں ہرگز درست نہیں کیونکہ قرآن کریم کے تمام نسخے جنہیں اسلامی دنیا نے قبول کیا ہے ابجد سے لیکر آتشکسی علیحدہ سے محفوظ رکھ کر اور تیرہ صدیوں سے ایک ہی نسخہ چلا آتا ہے جسکی حفاظت یقینی دلائل اور روشن شہادت سے ثابت ہے۔

حفاظت قرآن کے مضمون میں اتنا تم ہو جاتا ہے مگر ایک بحث جس کا ہم وعدہ کر چکے ہیں ابھی باقی ہے یعنی نسخہ نسخہ کی بحث۔ دراصل اس بحث کو حفاظت قرآن کے مضمون سے چنداں تعلق نہیں لیکن چونکہ بعض معترض اس کا حفاظت قرآن پر حملہ کرنا چاہتے ہیں لہذا اسی عنوان حفاظت قرآن کے نیچے ہی ہم انشاء اللہ تعالیٰ نسخہ نسخہ کی بحث بھی کریں گے۔

عقیدہ آمد مہدی

مولوی محمد حسین بٹالوی کی دوزخی

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشد تہار "اپنی تمام جامعے کے لیے ضروری نصیحت" کے عنوان پر کچھ مدت پہلی

شایع کیا تھا یہ اشتہار انگریزی میں ترجمہ ہو کر رسول اینڈ ملٹری گزٹ میں بھی شایع ہوا۔ اسپر ایک صاحب یہ مضمون نام
 نے پیشاور سے اس اخبار میں یہ اعتراض شایع کیا کہ مرزا صاحب کے مسلمانوں کے عقیدہ مہمدی کو خطرات کا کنارہ درست
 نہیں ہے اور کہ مرزا صاحب کے مرید اگر کابل میں قتل کیے گئے تو اس سے امیر صاحب پر کوئی الزام نہیں آتا۔ کینڈیکمرز صاحب
 اور ان کے تمام مریدین درحقیقت مرزا اور واجب القتل ہیں۔ اسپر بھر ایک مضمون حضرت مسیح موعودؑ کی طرف سے اس
 میں شایع کرایا گیا جو اس رسالے میں بھی چون کے پرچہ میں ”مسلمان اور جہاد“ کے عنوان سے نکل چکا ہے۔ اسکو
 بعد مولوی محمد حسین بٹالوی نے ۱۹- جولائی کے پرچہ رسول میں اپنے آپ کو ثالث بالخیبر تجویز کر کے ایک محاکمہ شایع کرایا
 ہے۔ مولوی صاحب کو خدا نے آپ کو ثالث تجویز کرنا اور یہی منصبی سے فیصلہ کرنا دعویٰ کرنا عجیبہ ایسا ہے جس ایک
 بھوکا بھیریا ایک بکری کا انصاف کر سیکے لیے بیٹھے۔ مولوی صاحب عرصہ دراز سے اس سلسلہ کے خون کے پیاسے
 ہو چکے ہیں اور بانی سلسلہ کے واجب القتل ہونیکا فتوے دیکر مدت تک مسلمانوں کو آگاتے سے۔ اور کئی مرتبہ کپ
 رانت بھی پیٹتے تھے کہ اگر ہم کسی اسلامی سلطان کے ماتحت جوتے تو فی الفور آپ کا سر تلوار سے جدا کر دیتے۔ مگر یہ سب ساری
 حسرتیں ان کے دل میں ہی رہیں اور خدا تعالیٰ نے یہی جہاد کیا جسے تیس اس دنیا میں ان کے لیے دوزخ کا کام دیا جس کا مرزا
 اسی زندگی میں چکھنا خدا کے ماموروں سے عداوت لکھنے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے اپنا سلسلہ
 میں اس سلسلہ کی مخالفت میں خود اپنے آپ کو مجنون قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اپنی جوش مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے
 مولوی صاحب لکھتے ہیں ”قرعہ قال بنام من دیوانہ زدن۔ اس مخالفت کے نقشہ کو مد نظر رکھ کر پھر غور کیا جائے کہ یہ
 شخص بیکسلسٹن ہے تب تعصب بچ، بیکر فیصلہ دینا چاہتا ہے مشک آپ ایسے ہی ہے تب تعصب بچ ہو سکتے ہیں
 جیسے قرون حضرت موسیٰؑ کے۔ یے۔ یافقیہ اور فریسی حضرت عیسیٰؑ کے یے یا ابوہریرہؓ حضرت علیؑ کے یے یا ابوہریرہؓ حضرت علیؑ کے یے۔
 کچھ تہمید کے بعد مولوی صاحب پہلو تو خیر کے طور پر اپنے خدمت کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے رسالہ انتصاف دنی میں اس لحاظ
 کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور پھر اپنا مقابلہ حضرت مسیح موعودؑ کے ساتھ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تو گورنمنٹ کی یہ خدمت کی ہے جس کے
 عوض میں مجھے گورنمنٹ سے خوشنودی کی چٹھیاں ملی ہیں تمہیں بھی اگر کوئی چٹھیاں ملی ہیں تو پیش کرو۔ مولوی صاحب
 نے معلوم نہیں اس بات کو کیوں نہیں سمجھا۔ بات تو یہ بھی تھی۔ اپنے محض گورنمنٹ کی خوشنودی کی چٹھیاں لینے
 کے لیے یا تھوڑی سی اور دینی منفعت اٹھانے کے لیے چند فقرات لکھ دیے سو آپ کو وہ مل گئیں۔ لیکن خدا کے
 مسیح کو خوشنودی کی چٹھیوں سے کوئی غرض نہ تھی اور نہ ہے۔ اس نے محض خدا کے لیے ایک کام کیا اور اپنا فرض
 سمجھ کر کیا۔ سو اس کا صلہ بھی وہ خدا سے ہی چاہتے ہیں۔ مگر گورنمنٹ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اصدق
 من اللہ قیلا۔ دیکھئے سورۃ الشوری۔ من کان یزید حرث الاخرۃ نزدنا فی حشرہ ومن کان
 یزید حرث الدنیا فوتہ منها ومالہ فی الاخرۃ من نصیب۔ یعنی جو شخص آخرت کی کھیتی کا اہل اللہ

ہم اس کی کھیتی میں اس کیلئے برکت دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم تہمت دنا سب اس کو دنیا دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ سو مولوی صاحب دنیا کی کھیتی کے طالب ہوئے اور چار مرتب زمین انہیں مل گئی۔ یہ بین خدا کی سنت ہے۔ بلاشبہ ہے۔ رہیں آپ کی تحریریں سو آپ جیل سے مہدی کے عقیدہ میں آخر کار اسی سلسلہ کے خوش چین ہیں اور آپ نے اس خوش چینی کو اپنی تنگ نہیں سمجھا اگرچہ اس کا اقرار کر لیں آپ کو شرم آتی ہے اس طرح جہاد کے مسئلہ میں بھی آپ نے حضرت میرزا غلام احمد صاحب کی تحریروں سے اگر خوش چینی کر لی ہو تو کیا عجیبے بہر حال جس غرض کے لیے آپ نے رسالہ جہاد لکھا تھا یعنی چٹھیاں خوشنودی کا حامل کرنا کہ وہ آپ کو مل گئیں اور اگر آپ اس امر پر فخر کرتے ہیں تو یہ کسی دوسرے کا کام نہیں کہ آپ کو سمجھا دے کہ یہ غرض ایک کینہ غرض ہے۔ اسی رسالہ الاقتصا کے فارسی ایڈیشن پر لکھا ہے کہ اشاعت اس درخت ملت زبانا (عربی۔ فارسی۔ اردو۔ انگریزی) موقوف آمدہ اور آج انیس سال بعد آپ رسول میں لکھتے ہیں کہ عربی ایڈیشن اس رسالہ کی اب تیار ہوگی اور وہ امیر کے نام پر نامزد کیا دے گی۔ معلوم نہیں ان دونوں باتوں میں سے کوئی صحیح ہے۔ اور پھر آپ کو اگر یہ رسالہ امیر کے نام پر ہی نامزد کرنا تھا تو کابل میں جو وقت آپ تشریف لے گئے تھے اس وقت امیر صاحب کی پیش کیوں نہیں کیا۔ سنا ہے امیر عبدالرحمن صاحب نے بھی ایک رسالہ جہاد لکھا تھا معلوم نہیں اس وقت یا پھر اگر شہ روز را گوید شب است ایں بیانید گفتن اینکناہ و ہر دین پر عمل کیا تھا اگر آپ اس وقت اپنا رسالہ پیش کر سکتے اور پھر زندہ بچ کر آتے تو ہم بھی مان لیتے کہ مولوی عبدالمصطفی صاحب مرحوم انکار جہاد کے سبب نہیں ماری گئے۔

مولوی محمد حسین ثنائی نے اپنے مضمون میں ایک تو آمد مہدی کے عقیدہ کے بارہ میں کچھ رائے ظاہر کی ہے اور دوسرے بعض حملے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور سلسلہ احمدیہ پر کیے ہیں۔ چونکہ ہماری غرض زیادہ تر مہدی کے متعلق مولوی محمد حسین کی دورخی کا ظہر کرنا ہے اس لیے اول ہم اسی حصہ مضمون کو لیتے ہیں۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں ”یہ کہنا بھی جھوٹ ہے کہ مسیح اور مہدی کی آمد کا عقیدہ خطرناک ہے کیونکہ فاضل مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ موعود مسیح اور مہدی تلوار کے ذریعہ اسلام پھیلائیں گے۔ صحیح بخاری کے مطابق جو اہل سنت و الجماعت کے درمیان تفریق طور پر ایک شکر کتاب مانی جاتی ہے مسیح موعود تمام جنگوں کا خاتمہ کر دیگا اور اسلام کو صرف آسمانی نشانوں اور وحانی طاقتوں کے ذریعہ سے پھیلائیگا۔ امام مہدی بھی اس وقت آئیگا اور کوئی خونریزی ہوگی اور نہ جہاد ہوگا۔ اسلام باسن طریقوں سے پھیلا یا جائیگا۔ جیسے اس مضمون پر ایک لمبا آرٹیکل لکھا ہے اور یہ حق پرست کیا جانو والا ہے مگر میں نہایت زور کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ مسیح اور مہدی کی آمد کے متعلق اسلامی عقیدہ کسی طرح بھی ممکن اس کے لیے خطرہ پیدا نہیں کرتا“

یہ سلسلہ احمدیہ کے ایک سب سے پُرلے اور کینہ ور مخالف کا پر زور اعلان۔ اور ہمارا عام لوگ اس اعلان

تعب کی نگاہ سے دیکھیں گے احمدی احباب اسے خوشی کے ساتھ بڑھیں گے کہ اگر ایک ایسے مخالف کو بھی وہی عقیدہ تسلیم کرنا پڑا جو ان کے امام نے آج سے اٹھارہ سال پہلے انکو سکھایا۔ اگرچہ مولوی صاحب نے یہ احتیاط کی ہے کہ اس اعلان کو انگریزی زبان میں پہلے شائع کیا جائے مگر یہ راز اب چھپا نہیں رہ سکتا اور آخر وہ وقت آگیا ہے کہ مولوی صاحب کو دورخی چھپکر ایک پہلو اختیار کرنا پڑ گیا۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ فاضل مسلمان عقیدہ نہیں رکھتے کہ موہوم مسیح اور ہمدی جنگ کریگا اور بیض الحرب کی حیثیت پیش کرتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ عقیدہ اہل حق کا ہے یا کفایتوں کا یا شیعہ کا؟ احمدی کے عقیدہ میں اس وقت ہم مسلمانوں کو تین فرقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اول وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بنی فاطمہ سے ہمدی پیدا ہوگا جو ظاہری اور روحانی غلبہ ہوگا۔ اور ثلوثاً سے تمام دنیا کو فتح کریگا اور جو کافر اسلام قبول نہ کرے اسکو مار ڈالے گا۔ دوسرے وہ لوگ جو قطعاً ہمدی کے آئینے منکر ہیں اور تیسرے وہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح اور ہمدی آئینہ گلہ اس کا کام نہ دار چلانا نہ ہوگا بلکہ آسمانی نشانوں اور رعبی دلائل کے ساتھ وہ اسلام کی فوقیت سب مذاہب پر ثابت کریگا۔ قسم اول میں عام اہل اسلام شامل ہیں خواہ وہ مسیحی ہوں یا دہائی ہوں یا شیعہ ہوں۔ قسم دوم میں ایسے لوگ شامل ہیں جیسے سرسید احمد خاں اور لکچرے جو پجری کہلاتے ہیں۔ اور مذہب اور مذہبی عقاید سے آزادی حاصل کر رہے ہیں۔ یا ابن خلدون جیسے آدمی جو ہمدی کی احادیث کو مروجہ یقین کر کے اسکی آمد کے قطعاً منکر ہیں اور ایسی تمام احادیث کو وضعی بتاتے ہیں۔ اور قسم سوم میں صرف ایک ہی جامعہ کا نام لیا جاسکتا ہے اور وہ ہے سلسلہ احمدیہ جس کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب نادانی نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ اعلان کیا کہ ہمدی کے متعلق جنگ کر نیکی اور لٹ کا رویہ تفسیر کر نیکی کا نام دیتے ہیں۔ مگر مسیح اور ہمدی کے انہی پیشگوئی ایسی ہے جو قرآن شریف میں بھی پائی جاتی ہے اس تعظیم مطاق بسکون ابھی ثابت کر دینا کہ مولوی محمد حسین نے بھی قبول کیا ہے۔ وہ "فاضل مسلمان" جن کا ذکر مولوی صاحب نے اخبار رسول میں کیا ہے صرف احمدی مسلمان ہی ہیں اور کوئی شخص اس سلسلہ سے باہر مولوی صاحب کے من و عنی کے مطابق فاضل کہلا سکتا حق نہیں رکھتا۔ والفضل، ما مشہدات بہ الا عدل۔ اس پر یا وہ خوشی کی جگہ احمدیوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے فضل کو ایک شخص سے سزا دینا جو ان کے قبول کرتا ہے اور صرف وہ ہی کو فضل کا خطاب دیتا ہے بلکہ تمام دوسرے مسلمانوں سے جو ہمدی کے جنگ کر نیکیے قائل ہیں اس خطاب کو چھین کر لے کر سلسلہ احمدیہ کے لیے ہی خاص کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک کوئی مسلمان فاضل کہلا سکتا حق نہیں رکھتا جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ ہمدی جنگ نہیں کریگا بلکہ صرف آسمانی نشانوں اور روحانی طاقتوں کے ساتھ ہی دین کو چھیلا کر لے گا۔ اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اگر جنگ یہ عقیدہ کہ مسیح اور ہمدی آئینہ گلہ وہ جنگ نہیں کریگا بلکہ آسمانی نشانوں اور روحانی طاقتوں کے ساتھ دین اسلام کو چھیلا کر لے گا سوائے سلسلہ احمدیہ کسی نے ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ خود مولوی محمد حسین ثالوی نے

باوجود اس دورنگی کے جو اس عقیدہ کے متعلق وہ شروع سے اپنی تحریروں میں اختیار کرتا رہا ہے جس کا میں بھی اگر کوئی
آجنگ ایسا عقیدہ ہمدی کے متعلق ظاہر نہیں کیا جس کا وہ آج زور کے ساتھ دنیا میں اعلان کرتا ہے حالانکہ اس عقیدہ کے
سارے الفاظ مولوی صاحب نے اس سلسلے سے چلے گئے ہیں جس کی وہ ساتھ ساتھ مخالفت بھی کرتے جاتے ہیں۔

سب سے اول عام مسلمانوں کی اطلاع کے لیے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ مولوی محمد حسین صاحب باوجود مولوی
اور اہل حدیث کا ایڈووکیٹ کھانے کے کہ کس قسم کی چالیں اس عقیدہ کے متعلق آجنگ چلتے ہیں۔ مولوی صاحب
یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کی آنکھوں میں ٹی ڈال سکتے ہیں اور کہ ان کی چال بازیوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اگر ان کو یہ یقین
کرنا چاہیے کہ کھات کوئی اور جوابات دل میں ہو اس کا کھٹکھٹوڑ سے اظہار کر دینا یہ عربی کے اوصاف ہیں اور طریق انوں
اختیار کر کے دکھانے کے کسی طرح حوش و حواس قابل نہیں ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب اپنے قول میں مضمرین لکھتے ہیں۔ یہ سب ایک ہی
نہ تحریر سے اور نہ زبانی آجنگ یہ بھی عقیدہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ اس ہمدی کے آئینے منکر ہیں جس کے منظر عام مسلمان میں
نہی کبھی انوں نے اس عقیدہ کی مخالفت کی کہ ہمدی کا گرفتاری فی فیہ مسلمانوں کے خون سے زمین کو بھیج دیا۔ جو
شخص پاس ہے شہداء سے لیکر ان کے اشاعت السنہ کی درق گردانی کے علاوہ ایک لفظ بھی جس سے اس وجہ سے کہ تردید
میں نہیں پائیگا اور آج مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ فاضل مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہمدی کا آجنگ کہ بیگانہ یا قمار کے
ذریعہ اسلام پھیلائیگا اور غالباً مولوی صاحب اگر یہ بھی کوئی نئی چال نہیں تو ان فی فاضل مسلمانوں میں اس ہی شہادت
جنا ناچا کر ہیں اور پھر اس عقیدہ کا زور سے اعلان کرنا کہ یہ آپ کا اور دوسرے مسلمانوں کا دلوں سے عقیدہ
چلا آنا ہے ایک قسم کی دھوکہ بازی ہے۔ میں اس فیصلہ کے لیے ناظرین کو اشاعت السنہ کے درق گردانی کا محتاج
نہیں کرنا چاہتا بلکہ اپنے اس دعوے کو جو اوپر کیا ہے مولوی محمد حسین کے اپنے اقوال سے صحیح ثابت کر کے دکھاؤں گا
لیکن اس سے پہلے ان واقعات کا ظاہر کرنا ضروری ہے جنکی وجہ سے مولوی صاحب کو یہ افرا کرنا پڑا تھا۔

۱۸۹۰ء میں غالباً اسی سال مولوی صاحب نے کچھ زمین کے لیے گورنمنٹ ہسپتال دکنو است کی تھی، مولوی
محمد حسین نے انگریزی زبان میں ایک فرسٹ مضامین رسالہ اشاعت السنہ چھپوائی جس کا عنوان تھا "اشاعت السنہ
کے ان مضامین کی فرسٹ جن میں گورنمنٹ کے خلاف بغاوت یا گورنمنٹ کا مقابلہ کرنی کی ممانعت ثابت کی گئی ہے
اور جہاد کی اصل حقیقت کو دکھایا گیا ہے" اس فرسٹ میں ایک جگہ ۱۸۵۷ء کے رسالہ کے صفحہ ۹۷ کے حوالے سے ایک
مضمون اس عنوان کا درج ہے "احادیث متعلقہ ہمدی پر جرح اور وہ دلائل جن سے ان حدیثوں کا غلط ہونا ثابت
ہوتا ہے" اصل میں یہ عنوان جو اس فرسٹ مضامین میں درج کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ یہ سمجھ کہ مولوی صاحب نے کوئی
ایسا مضمون لکھا ہے اور خوش ہو کر کوئی اور چٹھی خوشنودی کی یا چند بیگھے زمین کے دیوے۔ بالکل غلط تھانہ ہی
۱۸۵۷ء کے صفحہ ۹۷ پر اور نہ ہی ساری اشاعت السنہ میں کسی اور جگہ کوئی ایسا مضمون درج ہے جس میں احادیث

متعلقہ ممدی پر جرح کی گئی ہو یا کوئی ایسے دلائل دیئے گئے ہوں جن سے ان حدیثوں کا غلط ہونا ثابت ہو۔ اور ایسا عنوان محض دھوکہ دینے کے لیے قایم کیا گیا ہے۔ جس مضمون کا حوالہ دیا گیا ہے وہ نواب صدیق حسن خاں کی حمایت میں لکھا گیا تھا۔ جو ان دنوں بوجہ ان فطرت ناک مضامین کے جو جہاد اور ممدی کے متعلق انہوں نے اپنی کتابوں میں شائع کیے تھے گو نمٹ کر عتاب کیے بیچے تھے۔ یہ عقائد کیا تھے میں لگے جگہ بیان کرونگا یہاں صرف اس قدر ظاہر کرنا مقصود ہے کہ چونکہ نواب صدیق حسن خاں اہل حدیث کا لیڈر اور مجدد تسلیم کیا جا چکا تھا۔ مولوی محمد حسین کے لیے اسکی حمایت ضروری تھی۔ کیونکہ مولوی صاحب خود اپنی قلم سے انکو مجدد لکھ چکے تھے۔ دوسری طرف مولوی صاحب نے خود بھی خطرہ بھرا کہ مبارکھٹے طور سے اس کے عقائد کی تائید کر کے آپ بھی اسی بلا میں گرفتار ہو جائیں۔ لہذا ممدی کی اگر عقیدہ کے متعلق یہ پہلا موقع تھا جب مولوی صاحب کو دورخی اختیار کرنیکی ضرورت پیش آئی چنانچہ نواب صاحب کی حمایت کے مضمون میں ایک فقرہ یہ بھی لکھ دیا کہ ممدی کی امر سے بعض اہل حدیث زمانہ گذشتہ کے دور نامہ حال کے منکر ہیں اور اسکی تشریح ایک فٹ نوٹ میں کی جو وہ بھی اصل مضمون کی طرح گول مول ہے اور اپنا عقیدہ کچھ ظاہر نہیں کیا کہ میں بھی منکر ہوں یا قائل ہوں چونکہ یہ فٹ نوٹ ہی صرف ایک ایسی عبارت ہے جسکی بنا پر حکام کو دھوکہ دینے کے لیے مولوی صاحب نے یہ ظاہر کیا تھا کہ میں اشاعت السنہ میں ممدی کی حدیثوں پر جرح کر چکا ہوں اور انکا غلط ہونا ثابت کر چکا ہوں اس لیے ہم اول اس فٹ نوٹ کو اسمبلی پر درج کرتے ہیں تاکہ ناظرین سمجھ سکیں کہ مولوی صاحب نے کس قدر تقویٰ کو چھوڑ کر کام کیا ہے۔ اصل فقرہ جس کے نیچے فٹ نوٹ لکھا گیا ہے یہ ہے ”عام اہل اسلام ماتحت برٹش گورنمنٹ رئیس ہوں خواہ رعایا جن میں حضرات مکہ چچین بھی داخل ہیں (بجز بعض اہل حدیث زمانہ قدیم و زمانہ حال)“ قیامت سے پہلے ممدی کے انیکے منتقد ہیں۔“۔ اسجگہ فٹ نوٹ یہ درج ہے۔

”بہ زمانہ قدیم میں قاضی امین غلدون حضری اعتقاد آمد ممدی سے منکر گذر چکے ہیں اور اس زمانہ میں ایسے کوئی اہل حدیث موجود ہیں۔ ان لوگوں کا انکار غلطی و جہالت سے اور ان خوارق و عجائبات کو جو ممدی کے علامات و مقدمات تسلیم کیے جاتے ہیں، نامکن سمجھنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ جیسا کہ سچ کو مذہب ماننے والوں کا انکار غلطی و جہالت و اعتقاد عدم امکان خوارق عجائبات پر یعنی ہے بلکہ انکا انکار صرف نقلی اصول پر اور ان احادیث کو جو ممدی کے باب میں وارد ہیں صحیح نہ ماننے۔ اور بعد فرض تسلیم صحت انکی قطعیت کو (جو اعتقادات میں محکم فرض قرآنہ شریعہ ہے چنانچہ اشاعت السنہ نمبر ۵، جلد ۸) میں بصفہ (۱۳۲) وغیرہ ثابت ہو چکا ہے) نہ ماننے کے سبب ہے۔ اعلیٰ طبقہ کتب حدیث (صبح بخاری و صبح مسلم) ممدی موجود کے ذکر سے سادگت چنانچہ پہلے بھی (جبکہ نواب صاحب ایکسی اور سلمان پریس ممدی کے سبب سے کوئی اعتراض نہ ہوا تھا) اشاعت السنہ نمبر ۱۲ جلد ۸ میں بصفہ ۸۸ ہم اس امر کو بتا چکے ہیں۔ دوسرے طبقہ کی کتابوں میں جو اس مضمون کی حدیثیں پائی جاتی ہیں وہ خواہ اہل جرح سے خالی ہیں۔

قاضی ابن خلدون حضرمی نے اپنی کتاب البرودیان المبتدأ والبر فی ایام العرب العجم والبربر میں ان احادیث کو ایک ایک کر کے رو کر دیا ہے۔ ہمارے نواب صاحب نے جرح و کلام ابن خلدون کا اپنی کتاب حج الکرامہ و اذاعہ وغیرہ میں جواب دیا، پر وہ جواب جرح ابن خلدون کو اٹھا نہیں سکتا بلکہ اور پختہ کرتا ہے ہم اس باب میں عنقریب ایک متنقل مضمون لکھیں گے اور اس میں ان احادیث پر تفصیلی بحث کریں گے۔ اس نوٹ میں صرف اس امر کا بتانا منظور تھا کہ بعض اہل حدیث زمانہ سابق و حال ہمدی سے منکر بھی ہیں عام مسلمانوں یا نواب صاحب کے معتقد ہونے کو بھی مسلمانوں یا اہل الحدیث کو معتقد نہ سمجھنا چاہیئے۔

ابناظرین خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس نوٹ میں نہ تو احادیث ہمدی پر کوئی جرح ہے اور نہ کوئی دلائل میں جن سے انکا غلط ہونا دکھایا گیا ہو۔ نہ ہی اس مضمون میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ عام مسلمانوں کا پیغمبر ہمدی کے متعلق ہے اسکو کرور کر کے دکھایا جاوے۔ بعض اہل الحدیث زمانہ قدیم و زمانہ حال کو ہمدی کے عام عقیدہ سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ مگر یہاں بھی مولوی صاحب نے گول مول پیرایہ بیان اختیار کیا ہے۔ زمانہ قدیم کا حوالہ دینے میں تو مولوی صاحب کو کوئی جرح نظر نہیں آتا تھا اس لیے جھٹ ابن خلدون کا نام لے دیا۔ مگر زمانہ حال کے اہل الحدیث میں سے ایک کا نام بھی نہ لیا۔ یہاں تک کہ خود اپنا نام بھی نہیں لیا بلکہ متن اور نوٹ دونوں جگہ ہم ہی لکھا۔ مولوی صاحب ابن خلدون کا نام لینے میں کوئی جرح نہ سمجھتے تھے تو زمانہ حال کے ان اہل حدیث کے ناموں کو کیوں چھپایا جو

ابن خلدون کی طرح ہمدی کی آمد سے قطعاً منکر تھے؟ اس مضمون سے اسقدر غلط ہے کہ اسوقت جب یہ مضمون لکھی محرمین صاحب نے لکھا انہوں نے مسلمانوں کو دو جماعتوں پر ہی تقسیم کیا۔ ایک وہ جو ہمدی خونی کے آئینے کے معتقد ہیں اور جن میں مولوی صاحب کے اپنے اقرار کے بموجب ”عام اہل اسلام ماتحت برٹش گورنمنٹ رئیس ہوں خواہ علما“

شامل ہیں۔ اور دوسرے وہ جو ہمدی کے آئینے قطعاً منکر ہیں جن میں ”بعض اہل حدیث زمانہ قدیم و زمانہ حال“ اور پھر شامل ہیں۔ تیسرے کوئی گروہ مسلمانوں کا مولوی صاحب نے نہیں بتایا اور نہ دراصل اسوقت تک کوئی تیسرا گروہ پیدا ہوا تھا۔ اگر وہ بات جو مولوی صاحب آج سول میں لیکر دوڑے ہیں اسوقت بھی انکے ذہن میں تھی تو انہیں چاہئے تھا کہ یہ بھی ظاہر کرتے کہ جو دراصل فاضل مسلمان ہیں انکا عقیدہ ان ہر دو گروہ سے الگ ہے۔ مگر یہ کہہ کر کرتے یہ

بات آج آپ کے ذہن میں آئی جب خدا کے ایک برگزیدہ نے میسوں کتابوں میں کھول کھول کر اسے بیان کیا اور بار بار سمجھایا۔ اسقدر غباوت کے ساتھ کہ ایک بات کو برسوں سننے کے بعد آپ اسے سمجھ سکے مولوی صاحب کا یہ حق نہیں کہ اپنے لیے ”فاضل“ کا لفظ تجویز کریں۔ ہاں اگر حضرت مسیح موعودؑ کے بیان کرنے کے بعد مولوی آپ اسکو سمجھ جاتے تو ہمیں بھی ان شخصوں معنوں میں اس خطبے کے ساتھ آپ کو یاد کرنے میں کوئی عذر نہ ہوتا۔ ایک اور امر قابل توجہ اس مضمون میں یہ ہے کہ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ تم اسباب بن عنقریب ایک مضمون لکھیں گے اور اب اگلی سال

گزر نیکے بعد پھر اخبار رسول اینڈ لٹری گزٹ میں اپنے ہی لکھا ہے کہ عنقریب ایک مبسوط مضمون اس بارہ میں شائع کریں گے اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ مولوی صاحب کے اس موعودہ مضمون کا کب تک انتشار کرنا چاہیے۔ آخر یہ کوئی عظیم الشان کتاب کی تصنیف تو تھی نہیں دو لفظوں میں مولوی صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم آمد مہدی کے قابل ہیں یا انکار والوں کے ساتھ ہیں یعنی جو رابل اسلام میں شامل ہیں یا بعض اہلحدیث زمانہ قدیم و زمانہ حال کے ساتھ ہیں۔ بہر حال مولوی صاحب نے اس مضمون میں دورخی اختیار کی اور صفائی سے کوئی بات نہیں کی اگرچہ اس میں میلان بھی طبیعت کا انکار مہدی کے عقیدہ کی طرف پایا جاتا ہے جو ابن خلدون اور نیچر یوس کے عقیدہ سے ملتا ہے۔ گو نیچر یوس کے انکار کی بنا اور جو بات پر ہے اور ابن خلدون کے انکار کی بنا اور جو بات پر ہے اس کے بعد ایک اور زمانہ اس سے بارہ سال بعد مولوی صاحب پر آیا جب پھر انہیں اس عقیدہ سے متعلق خیالات کا انکار کرنا پڑا اور وہی دورخی کا پلویا بھی اختیار کیا اگرچہ اس مرتبہ انکا میلان اقوال کی طرف پایا جاتا ہے۔ جب ۱۹۸۴ء میں مولوی صاحب نے فرست مضامین اشاعت السنہ چھپوائی تو اگرچہ انہوں نے اسکو مثبت کچھ منفی لکھا مگر ایک کاپی اس کی اتفاقاً حضرت مسیح موعودؑ کے پاس بھی پہنچ گئی اس فرست میں مولوی صاحب نے یہ لکھا تھا کہ ان مضامین کے ذیل میں جو بناوٹ گورنمنٹ اور جہاد کے خلاف ہیں لکھے ہیں ایک مضمون اس بات کی اثبات میں بھی لکھا ہے کہ مہدی کے آئینے متعلق جس قدر احادیث ہیں وہ سب غلط ہیں جیسا کہ میں دیکھا چکا ہوں دراصل تو یہ بات صحیح نہ تھی مگر اس فرست میں گورنمنٹ کے حکام کو خوش کرنے کے لیے مولوی صاحب نے یہ لکھا کہ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ مولوی صاحب قطعی طور پر منکرین مہدی کے ساتھ جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی فرست کی بنا پر حضرت مسیح موعودؑ نے علماء اسے ایک استفادہ کیا جس میں سوال یہ تھا کہ ایسا شخص مہدی کے آئینے منکر ہو جیسا احادیث کے رو سے اس کا انا عام مسلمان ہونے میں تو اس کے حق میں کیا فتویٰ ہے ہے تمام علماء نے جس میں بہت سے اہل حدیث بھی شامل تھے یہی فتویٰ دیا کہ ایسا شخص ضال مضل کا فرد حال وغیرہ وغیرہ ہے چنانچہ جب مولوی صاحب کے اس اقرار کے ساتھ جو وہ فرست شائع کر چکے تھے کہ وہ مہدی کے آئینے تمام حدیثوں کی غلط ثابت کر چکے ہیں شائع کیا گیا تو اب مولوی صاحب کو پھر آخر پلٹنا پڑا کہ کفر کا فتویٰ جو اپنا رنگ بچھا تھا چھانچا چنانچہ اپنے جواب رسالہ کشف الغطا ایک رسالہ انگریزی میں بنام جواب کشف الغطا لکھا۔ اور اس رسالہ میں یہ ظاہر کیا کہ نہ ہی فرست مضامین میں، اور نہ ہی فٹ نوٹ محلہ فرست میں انہوں نے کبھی انکار مہدی کیا ہے چنانچہ فٹ نوٹ مذکورہ کا ترجمہ اس تمہید کے ساتھ اس رسالہ میں دیا گیا ہے۔

دو اس بیان کے متعلق بعض اہلحدیث اس عقیدہ (مراود عام عقیدہ آمد مہدی ہے) کو نہیں ملتے راقم نے ایک فٹ نوٹ میں یہ تشریح کر دی تھی کہ بعض اہل حدیث کی یہ رائے ہے کہ احادیث متعلقہ مہدی قابل اعتبار

نہیں ہیں۔ مگر اپنے اپنے عقیدہ کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ یہ وعدہ کیا تھا کہ الگ مضمون میں ایسے کروں گا اور یہ وعدہ میں آج تک پورا نہیں کر سکا۔

اس تمہید کو طے صاف پایا جاتا ہے کہ مولوی صاحب نے اس بات سے ڈرتے تھے کہ پڑپ کو ان کے ساتھ ملائیں جو انکار ہمدی کرتے تھے۔ اور فرست میں جو حدیثوں کو آپ نکلے طور پر *(Incorrect)* غلط کہہ چکے تھے اس کی تاویل یوں کی۔ ”یہ کہنے سے کہ احادیث متعلقہ ہمدی پر جرح ہو سکتی ہے یہ منشاء نہیں جیسا کہ قادیانی ان الفاظ سے یہ مطلب نکالنا چاہتا ہے کہ وہ *(false)* غلط ہیں۔ بلکہ واقع یہ ہے کہ غیر صحیح احادیث کو بھی صحیح *(correct)* کہا جاسکتا ہے۔ مگر انکو اس وقت ضعیف *(weak)* سمجھا جاتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ جن لوگوں کی روایت سے وہ ہم تک پہنچی ہیں وہ اچھا حافظ نہ رکھتے تھے۔ اگر ایسی احادیث نہ صحیح *(trustworthy)* ہوں اور نہ ضعیف تو انکو حسن کہا جاتا ہے۔“ (صفحہ ۴۷ چار کشف الغلط) یہ چال دوسری کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھی۔ فرست میں تو مولوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ ثابت کر چکے ہیں کہ احادیث متعلقہ ہمدی *(incorrect)* یعنی غلط ہیں۔ اب یہاں یہ تشریح کرتے ہیں کہ غیر صحیح یعنی غلط کو بھی صحیح کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ان اصطلاح کے مطابق مولوی صاحب نے یہ ایک اصطلاح قائم کر لی ہے کہ غیر صحیح کو بھی صحیح کہا جاتا ہے۔ اس سے ہنر تھا کہ مولوی صاحب یہ نگہ دیتے کہ انکار ہمدی کو بھی اقرار ہمدی کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کوئی بھی گرفت نہ ہو سکتی تھی۔ مگر ہمدی کے انکار سے انکار مولوی صاحب نے اور بھی صراحتاً ہی رسالہ جواب کشف الغلط میں کیا ہے۔ چنانچہ صفحہ ۲۳ پر لکھا ہے۔

دوسرا واقع یہ ہے کہ راقم نے تحریر کے ذریعہ یا زبانی کبھی یہ بیان نہیں کیا کہ وہ ہمدی موعود کے آسنے پر ایمان نہیں لکھتا۔ نہ ہی کبھی اس نے اس کی آمد کی سب حدیثوں کو جھوٹی کہا ہے اور نہ ہی کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک فتویٰ ہمدی کی آمد کے خیالات کو وہ مسلمانوں کے دلوں سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ القصہ یہ دعویٰ سب کے سب بے بنیاد ہیں۔ نہ ہی وہ کہیں اشاعت السنہ میں پاسے جاتے ہیں اور نہ ان اشتہاروں میں جو راقم نے نشان کیا۔ مولوی صاحب کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ اور انکی تشریح کی کوئی حاجت نہیں۔ اسی رسالہ میں آگے چل کر مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ”دوسرے مولویوں کو کبھی یہ نہیں لکھا کہ میں ایک ایسے ہمدی پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کا انتظار کرتا ہوں جو عیسائیوں اور دوسرے کافروں سے جنگ کر لگے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ اس کے خلاف بھی انہوں نے مولویوں کو کچھ نہیں کہا چنانچہ صفحہ ۲۲ پر کفر کے فتوے کا جو مولویوں نے منکر ہمدی پر لگایا تھا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”و انہوں نے یہ نہیں کہا کہ راقم ہمدی کے انکار کرتا ہے اور کہ انکا فتویٰ اس کے خلاف تھا۔ راقم یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ اگر ان سے یہ دریافت کیا جاوے کہ کیا کبھی اس نے ایسے عقیدہ کا

اظہار تحریر میں یازانی کیا ہے تو وہ نغی میں جواب دیں گے۔

میں اس بات کو انصاف پسند ناظرین پر بھیجے گا تاہوں کہ کیا اس قسم کی ہیرا پھیراں اور چال بازیوں ایک مولوی کا کام ہے، بشرط بریں کی مولوی صاحب کی عمر بگنی اور پلٹنے رازداروں بوں تک کو یہ پتہ نہ لگے، دیکر ایک عقیدہ ہمدی کے متعلق کیا ہے، کیا اس سے نتیجہ نہیں نکلتا کہ ایک طرف گورنمنٹ کو اور دوسری طرف ہلکے مولوی صاحب اپنے اصل عقیدہ ہمدی کے متعلق دھوکہ میں رکھنا چاہتے ہیں اور ایک گول مول بات کر کے اسی سے کبھی کچھ مطلب اور کبھی کچھ مطلب نکال لیتے ہیں؟ اور اس ساری کارروائی سے غرض صرف یہ ہے کہ خوش نودی کی چھٹیاں اور زمین بھی لمبا ہے اور کفر کے فتوسے کے بارگراں سے بھی بچے رہیں۔ مگر ایک متقی انسان اس قابل شرم طریق کو اختیار نہیں کر سکتا، وہ تو کچھ اس کا عقیدہ ہواسے معاً ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، اگر ایک وقت اسے غلطی لگ گئی ہے تو دوسرے وقت اصلاح کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں مگر دورخی کا طریق اختیار کرنا نہایت شرمناک چیز ہے۔ اب بشرطال کی عمریں مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود جنگوں کا خاتمہ کر دیگا اور اسلام کو آسمانی نشانیوں اور روحانی طاقتوں کے ذریعہ پھیلا دیگا۔ شاید مولوی صاحب کو اس ساری عمر میں پہلی دفعہ بخاری پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے یا حدیث ہی آپکی نظر سے پرشیدہ رہی بہر حال یہ وہی حدیث ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پندرہ سال سے پیش کر رہے ہیں جن کا مولوی صاحب آج تک مقابلہ کرتے رہے۔ بہر حال یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان میں سے ایک جو مولوی بلکہ اہلحدیث کے ایڈووکیٹ کہلاتے ہیں انہوں نے بھی آمدمدی کے خطرناک عقیدہ سے توبہ کر کے ایک اچھا اور صحیح عقیدہ اختیار کر لیا خواہ مسلمانوں کے عام عقیدہ کی رو سے اب وہ کافر اور جال ہی نہیں۔ یہاں تک تو مولوی صاحب نے اچھا کیا مگر اس سے بڑھکر جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ گویا یہی عقیدہ تمام مسلمانوں کا یا تمام فاضل مسلمانوں کا ہمیشہ سے ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جسے آج تک کسی مسلمان نے سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیش نہیں کیا۔ اور اسی سلسلہ کا عقیدہ ہے کہ اگر مسیح آئے تو میں اسے پہچان لوں گا، مگر انھوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس عقیدہ میں سلسلہ احمدیہ کی خوش چینی کی گئی ہے۔

یہ تو مولوی صاحب کا عقیدہ ہے متعلق ہمدی کے ہے۔ اب ہم چند الفاظ میں عام مسلمانوں کا عقیدہ بیان کرتے ہیں چونکہ مولوی صاحب اہلحدیث فرقہ کے ممبر ہیں بلکہ اس فرقہ کا پلٹنے آپ کو ایڈووکیٹ لکھتے ہیں اس لیے یہ کافی بڑا کہ اہلحدیث کی کتابوں میں سے عقیدہ آمدمدی کی اصلیت دکھا دی جاوے۔ علاوہ ازیں مولوی محمد حسین صاحب نے خود اس مضمون میں جو اب صدیق حسن خاں کے ڈیفنس میں انہوں نے لکھا تھا اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو عقیدہ آمدمدی کے متعلق قراب صاحب نے اتر الباساوتہ میں اہلحدیث کی طرف سے شائع کیا ہے وہی عقیدہ ہمدی کے متعلق تمام مسلمانوں کا ہے۔ چنانچہ اس مضمون کے صفحہ ۹ پر مولوی صاحب لکھتے ہیں: ”اور اگر صرف تجریز

و اعتقاد ہمدی موعود و نجات سے تو اس سے مولف کتاب اقتراب کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ عام اہل اسلام ماتحت برٹش گورنمنٹ ٹریس ہوں خواہ رعایا جرنیل حصہ نہ لیتے تھے یہیں بھی دخل میں دو بہر بعض اہل حدیث زمانہ قدیم و زمانہ حال امتیاز سے پہلو ہمدی کے آئیکہ معتقد ہیں پھر چاہیے تھا کہ بعض اہل اسلام رعایا برٹش گورنمنٹ کو (رحمۃ اللہ علیہا) باغی مقرر کیسے انکو پھانسی سینے یا دریا شور سے پار بھجوانے کا مشورہ دیا جاتا اور پھر صفحہ ۶۰ پر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ نواب صدیق حسن خاں نے اقتراب الساعہ میں یہ لکھا ہے کہ موعود ہمدی کا یہ کام ہو گا کہ تمام افراد کو اسلام قبول کر نیکی لے مجبور کریں اور جو اسلام قبول نہ کرے اسکو قتل کر دیں مولوی صاحب لکھتے ہیں ”اور ہمدی موعود کی نسبت یہ کہنا یا ایسا اعتقاد رکھنا ترغیب و نفاوت نہیں چنانچہ پہلو بھی ہم صفحہ ۴۹ و ۵۰ رسالہ یہ بات کہہ چکے اور بیان کر چکے ہیں کہ تمام اہل اسلام رؤسا و رعایا برٹش گورنمنٹ کا (بجز چند مستثنیٰ اشخاص) ایسی اعتقاد ہے، چونکہ اس مضمون میں نواب صدیق حسن خاں کی کتابوں کے حوالہ سے آمد ہمدی کا عقیدہ بیان کیا جاوے گا لہذا اس بات کا ظاہر کرنا بھی ضروری ہے کہ اہل حدیث نواب صدیق حسن خاں کو کیا سمجھتے ہیں اور انکے نزدیک انکی کیا وقعت ہے۔ اور اس میں بھی ہم مولوی صاحب کی تجویز کا ہی حوالہ دیں گے۔ مولوی صاحب نواب صاحب کے اول المعتقدین میں سے ہیں اور سب سے پہلے اپنے نواب صاحب کے مجدد ہو نیکاد دنیا میں اعلان کیا چنانچہ اسی رسالہ کے صفحہ ۷ پر آپ لکھتے ہیں۔ کہ ”ہاں نواب صاحب کو اس فرقہ کے بعض اشخاص نے مجھ کو ضرور تسلیم کر لیا ہے اور سب سے پہلے جس نے یہ لقب ان کے لیے تجویز کیا ہے وہ یہی خاکسار ایلڈیٹر ہے“ اب اگرچہ مولوی صاحب فیہ مقلد ہو نیکا عذر لوگوں کو سنا کہ نواب صاحب کی مجددیت کی کتنی ہی تاویل کر دیں مگر جس شخص کی بات ہی قابل اتباع نہیں وہ مجدد خاک کا ہو گا؟ تجویز ہے کہ اس ام کو تو تسلیم کیا جائے کہ اس حدیث شریف کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ہمدی کے سر پر ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گی جو دین کی تجدید کرے گا نواب صدیق حسن خاں کی مجددیت کا اعلان کیا جائے اور سچہ یہ کہا جائے کہ اس کی کوئی بات قابل اتباع نہیں۔ اور بالفرض اگر مولوی محمد حسین انکا اتباع نہ بھی کریں تو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام اہل حدیث اپنے مجدد کی ہی اتباع کریں گے۔ ایک بات اور بھی صاف کرنی ضروری ہے جس کتاب سے میں اہل حدیث کا عقیدہ متعلق آمد ہمدی پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اقتراب الساعہ ہے جس کے ٹائٹل پیج پر مصنف کا نام نور الحسن لکھا گیا ہے جو نواب صدیق حسن خاں کا بیٹا تھا۔ مگر بہت سے قارئین سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مصنف اس کتاب کے نواب صاحب خود ہی تھے چنانچہ جب نواب صاحب پر الزام لگائے گئے تو ہمسایہ دوسری کتابوں کے جو انکی تصنیفات میں تھیں اقتراب الساعہ بھی ایک کتاب تھی بلکہ مولوی محمد حسین نے خود بھی جو ڈیفنس نواب صاحب کی طرف سے لکھا ہے اس میں انہوں نے اس بات کے انکار نہیں کیا کہ یہ تصنیف نواب صاحب کی ہے بلکہ اسکو نواب صاحب کی تصنیف تسلیم کر کے ڈیفنس لکھا ہے۔ اس سے ہم اقتراب الساعہ سے اہل حدیث کے عقائد کو پیش کرتے ہیں اور یہ وہ عقائد ہیں جن کو مولوی محمد حسین نے بھی

تسلیم کیا ہے کہ عام مسلمانوں کا عقیدہ ہمدی کے متعلق یہی ہے۔

اتر باب السعۃ سنۃ ۱۸۸۸ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں ہمدی کے عقیدہ کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ ۱۱ پر ہمدی سوڈانی کا تذکرہ ہے کہ وہ تمام عیسائیوں کو تہ تیغ کر لگا اور عیسائی دوسرے تمام کفار کو اسکا ذکر کے صفحہ ۱۸ پر نواب صاحب لکھتے ہیں ”میں گستاخوں جو مضمون اس جواب کا ہر پرشہ ہمدی موجود ہی کام کریں گے یعنی مسلمانوں کو اتباع کتاب و سنت پر کفار کو اسلام پر مجبور کر دیں گے ساری دنیا میں سوڈا دین اسلام کے کوئی دین دوسرا باقی نہ رہے گا جو انکی مخالفت کر لگا وہ ہلاک ہو جائیگا خواہ نام کا مسلمان ہو یا اور کوئی ہو“ اسی کتاب کے صفحہ ۹ پر مختصر الفاظ میں ہمدی کی تبلیغ کو طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ ”مجرب پر لینا موقوف کر دیں گے۔ خدا کی طرف تم کو اسے ذریعہ سے بلا دیں گے جو نہ ماننے کا مارا جائیگا“ پھر صفحہ ۸۰ پر ہمدی کے فلیک کا حال ان الفاظ میں لکھا ہے۔ ”پھر تونزین ہمدی کے ہاتھ میں آجاو گی۔ اسلام اپنا کاٹھا ڈال دیا سارے بادشاہ روئے زمین کے داخل اعلیٰ عزت ہو جاویں گے ہمدی اپنا ایک اشک ظرف ہندوستان کے روانہ کریں گے یہاں کے بادشاہ طوقی گردن ہنر کرانگو پاس حاضر کیجیہ ہاویں گے۔ سارے خزانے ہندو کے بیت المقدس بھیج دیئے جاویں گے وہ سب خزانے عجب بہت المقدس ہوں گے“ اور پھر صفحہ ۱۷ پر اس کی اور بھی تفصیل ان الفاظ میں کی ہے کہ ”لکھنے ہاتھ پر لڑائیاں ہونگی۔ یہ نڈائے نکالیں گے شہر کے شہر فتح کریں گے مشرق سے مغرب تک لیں گے۔ ہندوستان کے بادشاہوں کو گردن میں طوق ڈال دیا ان کے سامنے لائیں گے لکھنے خزانے بیت المقدس کا زبور ہوگا“ اس کے بعد نواب صاحب لکھتے ہیں ”میں گستاخوں ہند میں اب تو کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے یہی چند رئیس ہندو یا مسلمان ہیں سو کچھ حاکم مستقل نہیں بلکہ برائے نام ہیں مگر بادشاہ اس ولایت کے یوزمین میں غالباً اس وقت تک بھی یہی حاکم ہیں کے ہمیں گے انہیں کو انکے روبرو لے جاؤ گے یا اس وقت تک کسی اور قوم کی حکومت اس جگہ قائم ہو جائے ہمدی کو خبر ہے“ ایسے اعتقادات کا انہما بار بار کیا گیا، مثلاً حج الکرامہ صفحہ ۳۴ میں ہے۔ ”سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرا لہذا لکھ جیش یفتح اللہ علیہم حتی یاقوا جمہل کوکھہ مغالین بالاسلاسل بغض اللہ ذو بیہم فیہم فواجین“ منصور خوجا بیحدون ابن ہریم بالشام اخوجہ نعیم بن حماد وایں مرتج است ورائکمر اور غور و ہند در زمان ہمدی و عیسیٰ علیہم السلام است و لہذا در روایت دیگر آہ کہ ابوہریرہ نزد وفات خود وصیت کروا بلاغ اسلام خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باایں غرورہ و عیسیٰ را در زمان واحد گمان کردہ پس شد نیست کہم ابدان غرورہ آخرین ہند است کہ در اس ملک اورا گرفتار کردہ بیانند“ اور پھر حج الکرامہ صفحہ ۳۵ میں ہے۔ ”دسپس تمام روئے زمین بقضیہ اقتدار ہمدی علیہ السلام بدو اسلام قرار دے دو گردن اندازد و جمیع ملک ارض حلقہ اعلیٰ عیش بگویش کشند و لشکر بر ہندوستان فرستد فتح کرد و ملک ہند را فل کردہ پیش اندازند و خزان این کشور را زبور

میتے۔ المقدس سازندہ دربرِ حالِ سفت سالِ کشتِ کربلا یعنی اس کے بعد تمام زمینِ ہمدی علیہ السلام کے پختہ شدہ اقلیت اور
 مینہ جا بھگی اور اسلام قرار پکڑے گا اور گردنِ ڈالے گا اور سوائے زمین کے تمام بادشاہ اس کی اطاعت قبول کرینگے
 اور وہ مندرِ مسلمان پر ایک لشکر بھیجے گا اور یہ ملک فتح ہو جائیگا۔ اور ہندوستان کے بادشاہوں کو بھیجے گا کہ
 اس کے سامنے سنبھلاویں گے اور اس ملک کے خزانوں کو بیت المقدس کا یورینا میں گئے۔ ایسا ہی سراج و ملتِ موطرِ نواب
 حسین بن حسن (ماں) جلد و دمِ صفیر ۴۵۵ء بابِ زولِ یسعی بن مریم میں ہے۔ "ولیفض من الجنۃ قال النور
 الصواب فیہ جناحہ انہ لا یقبلہا ولا یقبل من الکفار الا الاسلام ومن بذل منهم الجنۃ
 لم یکتف عنہ بہا بل لا یقبل الا الاسلام والقتل ھکذا قالہ الخطابی وغیرہ من العلماء
 رحمہم اللہ تعالیٰ الصواب عند المؤمن لھذا المعنی" جس کا حاصل یہ ہے کہ حدیث و
 لیضعی الجنۃ یعنی شریعت کہتے ہوئے نواب جتنے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یعنی یسعی بن مریم کو قبول نہیں کریگا
 اور کفار سے سوائے اسلام کے کچھ قبول نہیں کریگا۔ اور پھر لکھا ہے کہ مؤلف یعنی نواب صدیق حسن خاں کے نزدیک
 یہی معنی صحیح ہیں۔

ان عقیدہ کے خطرناک ہونے پر جو کچھ مولوی محمد حسین نے لکھا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایسا عقیدہ باغیانہ نہیں کہلاتا
 جتنا کہ ساتھ اس کے یہ دو باتیں بھی نہ کی جاویں اور اُن کی ہمدی کا نظریہ اسی سلطنت کے زمانہ میں ہو گا اور دعویم کہ
 مسلمانوں کو اس کی اعانت کرینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اب اول تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود
 علیہ السلام نے جس ہی عقیدہ کو اس اشتہار میں جو مولوی محمد حسین کے مضمون کی بنا ہے باغیانہ نہیں کہا اور نہ ہی یہ
 کہا ہے کہ سب مسلمان جو ہمدی کے متعلق ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ حقیقت گورنٹ کے باغی ہیں۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ
 ایسا عقیدہ خطرناک ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اس قسم کی ہمدویت کا دعویٰ کرے تو اس کا نتیجہ لازماً جنگ ہے بلکہ ہمدی
 ہوگی۔ اس کا جواب یہ دینا کہ جب تک اس کے ساتھ سارے نشانِ ظاہر نہ ہوں گے کوئی اسکو قبول نہیں کرے گا دھوکہ دینا
 ہے کہ یہ ہمدی مسوداتی کے ساتھ کوئی سے نشان ظاہر ہوئے تھے جو ہزار ہا مسلمان اس کے جھنڈے سے لٹکے
 ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ اس کے تو اس دعویٰ سے ہی عوام اس سے گرو گئے ہجرت کے
 لیے تیار رہا۔ تب میں اور نشانوں کا نام بھی نہیں لیتے ہاں جب ایک شخص صلح کا پیغام لیکر آیا تو اس وقت واجب ہوا کہ
 نشانوں کے دکھائیے اسے قبول نہ کیا گیا۔ بہر حال اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ عقیدہ خطرناک ہے۔ اور یہی لفظ حضرت
 مسیح موعود علیہ السلام نے لکھے تھے جو مولوی محمد حسین کو اس قدر پیش آیا ہے۔ مگر جو وہ وجہ اس عقیدہ کے باغیانہ ہونے پر
 مولوی محمد حسین نے دی ہے ان میں بھی سراسر دھوکہ دیا گیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے عقیدہ نہ رکھا جائے کہ ہمدی
 اسی سلطنت یعنی سلطنتِ انگریزی کے زمانہ میں ظاہر ہو گا تب تک یہ عقیدہ باغیانہ نہیں لیکن کیا مولوی صاحب

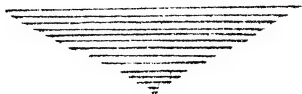
یہ بتا سکتے ہیں کہ اس عقیدہ کا یہ بھی کوئی جزو ہے کہ اس سلطنت کے زمانہ میں ہمدی نہیں آیا کہ جو حدیثیں ہمدی کو ہندوستان پر چڑھائی کرنی پیش کی جاتی ہیں کیا ان میں سے کسی حدیث میں یہ بھی لفظ نہیں کہ جب تک انگریزی سلطنت ہندوستان میں رہے گی اس وقت تک ہمدی کا نظریہ نہیں ہوگا اگر ایک جھوٹا دعویدار کل ہی کھڑا ہو جائے تو کیا مولوی صاحبان اسکو یہ جواب دیں گے کہ ہمدی انگریزی سلطنت کے زمانہ میں ظاہر نہیں ہو سکتا اس لیے ہم تمہارا ساتھ نہیں لے سکتے یہی غرض نہایت نامستول ہے۔ اور نواب صدیق حسن خان نے تو ہمدی کے بہت ہی جلدی ظاہر ہونے کی امید ظاہر کی ہے بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ غالباً ہی انگریز اس کے سامنے طوق ڈال کر حاضر کیے جاویں گے مگر ان باتوں کو چھوڑ کر بھی اس عقیدہ پر جو خطرناک ہونی کا الزام ہے وہ ایسے ہیودہ عذروں سے دور نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ ضرور ہمدی اسی سلطنت کے زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ دوسرا عذر مولوی صاحب نے یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے ایسے کسی مدکر نا ضروری نہیں اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا آٹا ہی نفوس ہے۔ پھر اقترا سب اساعتہ لکھا ہے کہ گوگس اس کے گرد اٹل جمع ہو گئے جس طرح یہ عیسویکے گرد کھیاں۔ مولوی محمد حسین نے خود اس عقیدہ کے خطرناک ہونی کو تسلیم کیا ہے۔ رسول میں جو مضمون مولوی صاحب نے لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمدی کا عقیدہ ایسے خطرناک نہیں کہ فاضل مسلمان ایسے ہمدی کا انتظار نہیں کرتے جو جنگ لگے۔ اس سے بھی یہ تو پایا جاتا ہے جو مسلمان جنگ کرنا تو ہمدی کا انتظار کرتے ہیں انکا عقیدہ خطرناک ہے۔ اور مولوی صاحب اس کے خطرناک ہونی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اساعتہ میں جب مولوی محمد حسین نے فرست مضامین اشاعت السنہ انگریزی زبان میں چھپوائی تھی جسکی غرض یہ تھی کہ گورنمنٹ کو اپنی خدمات دکھائی جاویں تو اس فرست کے سر پر عنوان مولوی صاحب نے یہ لکھا تھا ”اشاعت السنہ کے ان مضامین کی فرست جن میں گورنمنٹ کے خلاف بناوٹ یا گورنمنٹ کا مقابلہ کرنیکی ممانعت ثابت کی گئی ہے اور جو اسکی اصل حقیقت کو دکھایا گیا ہے“ اور پھر اسی فرست میں ایک مضمون حرالان الفاظ میں دیا ”احادیث متعلقہ ہمدی پر جرح اور وہ دلائل جن سے ان حدیثوں کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے“ اب ہر ایک شخص آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس مضمون کو جس میں محمد صین ہالوی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس میں ان حدیثوں کا غلط ہونا ثابت کیا گیا ہے جو ہمدی کے متعلق ہیں۔ اس فرست میں درج کر فیے صاف منشاء لکھنے والے کیا یہ پایا جاتا ہے کہ وہ عام عقیدہ ہمدی کو جو حدیثوں پر مبنی ہے گورنمنٹ کے خلاف بناوٹ یا گورنمنٹ کے مقابلہ میں داخل سمجھتا ہے مولوی صاحب خود ہی بتا دیں کہ آیا جو عنوان فرست کا منشاء مضامین بھی ایسی مطابق اس میں لکھے گئے تھے۔ یا کوئی ایسے مضامین بھی تھے جن کا تعلق عنوان سے کوئی نہ تھا۔ مولوی صاحبان کا اختیار ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو چاہیں کہیں کہ وہ کہہ راستبازوں سے ہمیشہ دنیا کا یہی سلوک چلا آیا ہے لیکن اگر ایک بھی انصاف پسندانہ میں موجود ہے تو اسے اپنے بھائیوں کو توجہ دلائی چاہیے کہ یہ کیا ظلم مرتب ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے

تو اسوجے گا کیاں دیجاتی ہیں کہ وہ خونی ہمدی کے عقیدہ کو خطرناک کہتے ہیں لیکن ایک شخص کو باوجود اس صاف تزار کے کہ ہمدی کی آمد کا عام عقیدہ جس کی بنا چند بیٹوں پر ہے گو نہ غلط کی بناوٹ یا گورنمنٹ کے مقابلہ کے برابر ہے کچھ بھی نہیں کہا جاتا اور اتنا ہی اس سے بچتا نہیں جانا کہ تم کس شخص پر حضرت مرزا صاحب کے ان الفاظ کو کہ ہمدی کا عقیدہ خطرناک ہے محل اعتراض ٹھہراتے ہو جب تم خود اسی عقیدہ کو ان مضامین کی فرست میں منہج کر چکے ہو جن کو تم نے گورنمنٹ کی بغاوت اور گورنمنٹ کے مقابلہ کے مضامین میں ٹھہرایا تھا۔

ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ مسلمانوں میں بعض نے ہمدی کے انکار کا کیا ہے مگر دو باتیں یاد رکھنے کو قابل ہیں۔ اول یہ کہ ایسے منکرین کا اکثر کبھی عام اہل اسلام پر نہیں ہوا۔ مثلاً ۱۸۵۷ء میں خود مولوی محمد حسین نے ایسے منکرین کو چند مستثنیٰ اشخاص بتایا ہے اور وہ بھی اہل حدیث ہیں سے جن میں تمام صرف ایک ہی کا بتایا ہے، اگر علاوہ انہوں نے بعض فرقوں کا نام لیا ہے جو منکرین معمرات ہیں جیسے نیچری زمانہ حال میں یا حبیب کا اب بول میں مولوی صاحب نے لکھا ہے معتزلہ اور جہیمہ فرقہ کے لوگ۔ مگر باوجود ان منکرین کے مولوی صاحب کو خود باقرار کرنا پڑا ہے جو انکے معذور، بیفہم، ذاب صدیق حسن خاں میں ۱۸۵۷ء میں پایا جاتا ہے اور پھر تیرہ سال بعد جواب کشف الغطاء میں موجود ہے کہ ہندوستان کے پچھلے کروڑ مسلمانوں کا عقیدہ ہمدی کے متعلق وہی ہے جو اب صدیق حسن خاں نے اپنی کتابوں میں جمع انکرامتہ اشراق الساعۃ وغیرہ میں ظاہر کیا ہے یعنی یہ کہ ہمدی موجود و ملوک فریب سے اسلام کو پھیلالیں گے اور جو کہ مسلمان ہونے سے انکار کر گیا اسکو تلامذہ اسے کاٹ ڈالیں گے۔ پس پہلی بات جو ایسے منکرین ہمدی کے متعلق یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اثر عام طور پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور نہ ہی اس سے اصل خطرناک عقیدہ میں کچھ تزلزل واقع ہوا ہے۔ ہمدی کا انکار جہاں کہیں جن چوتھائی اشخاص میں پایا جاتا ہے صرف اسی حد تک رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی رائے کو ظاہر کر دیا مگر فرقہ وادہ یہ نے جو خونی ہمدی کا انکار کیا ہے تو محض رائے تک محدود نہیں رکھا بلکہ بڑے زور سے خونی ہمدی کے آئینکے خیال کو اطل ثابت کیا ہے اور نہایت بڑور کو شیعہ اسکوسلہاؤں کے دلوں سے دُور کر نیکی کی ہیں اور لاکھوں دلوں کو اس سے صاف کر دیا حتیٰ کہ اس سلسلہ کے ایک سختی سے سخت مخالفت کو بھی اس عقیدہ کا فائل کر دیا اور بہت سی کتابیں عربی فارسی اردو انگریزی میں شائع کر کے اسے مختلف بلاد اسلامی میں شائع کیا۔ یہ ایک خصوصیت ہے جو خونی ہمدی کے انکار میں سلسلہ احمیتہ کو حاصل ہے۔ دوسری بات سبب یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے ہمدی کا انکار کیا ہے وہ طعن اس کے آئینے منکر ہے جس میں خواہ وہ ان غلوں ہو یا ہمیشہ یا معتزلہ یا نیچری فرقہ کے کوئی ممبر یا کوئی اس زمانہ کا پچھلا اجداد یا جسکو تو کھٹکے لفظوں میں انکار کر نیکی جرات بھی نہیں ہوئی۔ اچھے پر ان سب منکرین ہمدی نے گویا اہل پیشگوئی کا ہی انکار کیا ہے مگر سلسلہ احمیتہ ان سب منکرین سے الگ کھڑا ہے وہ اہل پیشگوئی کو سچا ٹھہراتا ہے کہ صرف یہ

کتاب ہے کہ جو خیال عام طور پر مسلمانوں نے دلوں میں بٹھالیا ہے کہ ممدی کے ہاتھ پر اسلام کا غلبہ تلوار کے ذریعہ سے ہوگا یہ خیال غلط ہے۔ ممدی ہر دور آئینہ الا ہے اور اگیا ہے مگر جو غلط اس کے ہاتھ سے اسلام کو حاصل ہو گیا ہے وہ جج و براہین کے ذریعہ اور آسمانی نشانوں سے ہوگا نہ تلوار کے ذریعہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تعلیم دلوں پر اثر کر نہ پائی ہے۔ جن لوگوں نے ایسے ممدی کا اتنا ناجر تلوار کے ذریعہ سے تمام روئے زمین پر غلبہ کر لیا انہوں نے بھی غلطی کی اور جنہوں نے قطعاً اس پیشگوئی سے ہی انکار کر دیا انہوں نے بھی غلطی کی۔ اور ان غلطیوں کا فائدہ کر خیر الہیہ اور اسلام کا حق ممدی سے بانی ہوا جس نے تین دلائل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ جو طرح یہودیوں کو ایک مسیح کے آئینہ کا وعدہ دیا گیا تھا مگر نہ انہوں نے نفس سے انہوں نے اس مسیح کی آمد کے ساتھ ایسی باتوں کو ملا لیا کہ وہ تلوار کی طرح آئینہ کا وعدہ دینا کی بادشاہت اسکو ملے گی۔ اور تلوار کے ذریعہ یہودیوں کو دوسری قوموں پر غلبہ دیگا اور اسی لیے جب وہ آئینہ الا مسیح صلح اور امن کا پیغام لیکر آیا تو اسے روک دیا گیا۔ اسی طرح خدا کی وعدہ یہ تھا کہ اخیر زمانہ میں ایک مسیح اور ممدی آئینہ الا ہے مگر اس کے ساتھ یہ تین باتیں لوگوں نے از خود ملا لیں کہ وہ ممدی اور مسیح تلوار کی طرح کر دنیا کی کل قوموں سے جو مسلمان نہیں ہیں جنگ کریں گے اور جو دین اسلام میں داخل ہوگا اسکو مار ڈالیں گے اور زمین کو خون سے بھر دیں گے پیشگوئیاں تو دونوں صحیح تھیں اور میں مگر جو غلط امیر دین لوگوں نے دلوں میں بٹھا رکھی ہیں وہ غلط ہیں اور وہی ان لوگوں کی راہ میں روک ہو گئی ہیں جنکو خدا کے رسول کا پہچانا نصیب نہیں ہوا۔ پس دوسری خصوصیت جو سلسلہ احمدیہ کی ممدی کے انکار کے متعلق حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دوسرے منکرین کی طرح یہ غلطی نہیں کھائی کہ اصل پیشگوئی کا ہی انکار کرے بلکہ یہ بات صحیح تھی اسے صحیح کر دکھایا اور جو غلط تھی اسے غلط کر دکھایا اور یہی عقیدہ سلسلہ احمدیہ کا آج مولوی محمد حسین نے لیکر ببول میں پیش کر دیا ہے۔

ایک بات اور صرف مولوی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ دورخی کو تو انہوں نے آخر چھوڑ دیا مگر اب ناشکر گزاری کا پہلو لے لیا۔ اگر انہوں نے سلسلہ احمدیہ کے عقیدہ ممدی کو صحیح سمجھ کر اسے اختیار کیا تھا تو انہیں واجب تھا کہ اس سلسلہ کے شکر گزار ہوتے اور باقی سلسلہ کے مسلمانوں پر اس عظیم الشان احسان کا تذکرہ کرتے جن اہل تشکر الناس لہدیشکر اللہ۔ اور یہ مولوی صاحب نے بالکل جھوٹ کہا ہے کہ انکار ممدی سے کہو کہ فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ کیونکہ وہ خود ایک دفعہ اسی انکار کی وجہ سے کا زرد جال ضال مضل قرار دینے پر جا چکے ہیں اگر وہ پھلی اشاعت کو کافی نہ سمجھتے ہوں تو ہم از سر نو ہی فتویٰ شائع کر سکتے ہیں۔ بقیہ الزامات کا جواب انشاء اللہ اگلی اشاعت میں دیا جائیگا۔

پیشگوئی متعلقہ ڈوئی پر کچھ اور رائیں

اجہار ڈوئی (گزشتہ ۷ جون ۱۹۷۷ء کے پرچم میں لکھنا ہے۔)

ہندوستان میں ایک سچ۔

ہندوستان میں قادیان ضلع گورداسپور سے ایک رسالہ ہمارے گزشتہ پتہ پر آیا ہے جس کا نام ہے ڈوئی کی موت میں خدائی فیصلہ کا اظہار یا ایک عظیم الشان پیشگوئی کا پورا ہونا۔ ہماری اشاعت ہندوستان میں بہت ہی کم ہے لہذا اس رسالہ کا ہمارے نام آنا ایک تعجب کی بات تھی مگر جب اس کے مضامین کو پڑھا گیا تو وہ تعجب اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اس رسالہ کا مضمون رسالہ ریلویز آف انڈیا میں پبلیش کیا گیا ہے جسے ہندوستان میں مذہب اسلام کی تائید میں شائع ہوتا ہے۔ اور مرزا غلام احمد صاحب کے جو سیخ موجود ہوں گا دعویٰ کرتے ہیں حالات اور تعلیم کو بیان کرتے ہیں یہ وہ احمد ہے جو کہتا ہے کہ اسلام میں جب ڈوئی نے اسلام پر ایک حملہ کیا اور اس کی تباہی کی پیشگوئی کی۔ تو انہوں نے یہ پیشگوئی شائع کی کہ کشکاک کا ایسا س میری آنکھوں کے سامنے بڑے دکھنا و جزیروں کے ساتھ ہلاک ہو گا۔ اس وقت ڈوئی دنیوی اقبال کے معراج پر تھا۔ کثیر دولت کا مالک تھا اور ہزاروں مرید اسکے ایسے معتقد تھے کہ اس پر ایک بات کو تسلیم کرتے تھے اور وہ ایک تندہت اور نا آدمی تھا جو احمدی نے سال عشرین چھوٹا تھا اس لیے اگرا احمد اور اسکے پیرو اس پیشگوئی کے جو چند ماہ پہلے پوری ہو گئی نہایت صحت کے ساتھ پورا ہونے پر فخر کریں تو انہر کوئی الزام نہیں۔

مگر احمد کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ ڈوئی کے متعلق جو میری پیشگوئی صحت کے ساتھ پوری ہوئی ہے اسی کی بنا پر مجھے قبول کرلو۔ انکا عجیب غریب دعویٰ لکے اپنے الفاظ میں یہ ہے۔ ”میں وہ سچا مسیح ہوں جو اخیر زمانہ میں آیا ہوا تھا۔ یہ خدا نے مجھے فرمایا ہے۔ میں صرف ابن دعوے سے ہی مسیح موجود نہیں بنتا بلکہ خدا کے تعالیٰ فرما دے اور آسمان کو پر دعوے کی صداقت کے گواہ بنایا ہے۔ خدائی گواہی ان سیکڑوں آسمانی نشانات میں ظاہر ہوئی ہے جو خدا تعالیٰ نے میری تائید میں لکھا ہے۔ ہزاروں دفعہ بلکہ میں گن بھی نہیں سکتا کہ کتنی دفعہ خدا نے میرے دعوے کی سچائی کو ظاہر کیا ہے۔“

ایسی شہادت کی کیا قدر تفصیل جس کا دعویٰ احمد نے کیا ہے بڑی دلچسپی پڑھی جاگیں۔ مگر اس رسالہ میں جو ہمارے پاس پہنچا ہے سو ڈوئی کی پیشگوئی کے پورا ہونے کے اور زلزلہ اور طاعون کے متعلق بعض اور عام پیشگوئیاں پورا ہونے کے اور کوئی ذکر نہیں۔ یہ بھی اس رسالہ میں ذکر ہے کہ حال میں ہی احمد نے سختے زلزلوں کے آئینے کی چند اور پیشگوئیاں کی ہیں مگر انکی ٹھیک ٹھیک جگہ نہیں بتلائی کہ وہ کہاں آئیں گے۔ اور خطرناک مصائب کا نیا پرا بھی بتایا ہے اور وہ کتنی ہیں کہ اگر وہ

نہ اس کے پورا ہونے کا حساب لگایا جائے۔ اگر وہ جگہ اور تاریخ کی تھیں تو یہ اور تہذیبیں کہیں تو اس کو ان لوگوں کے لیے دہی اور کچھ دیکھتے ہیں یہ تہذیب ہر گاہ

رُیَا وَالْهَامَاتِ حَضْرَتِ مَسِيحٍ مَوْعُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

قریباً ۸۔ اگست ۱۸۹۰ء (۱) شرفنا بکراہم معنا ترجمہ ہم نے اپنی کلام سے مشرف کیا۔ (۲) شرفنا بکراہم معنا ترجمہ ہم نے اپنی کلام سے مشرف کیا۔ (۳) سلامہ۔ (۴) انی مبشركم۔ ترجمہ میں بشارت دینا والا ہوں۔ (۵) (اللہ معنا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ (۶) انی مع اللہ۔ ترجمہ میں خدا کے ساتھ ہوں۔ ۱۳۔ اگست ۱۸۹۰ء (۱) عجرت بخش سزا میں دی گئیں۔ (۲) انی من الناظرین۔ ترجمہ میں دیکھنے والوں میں سے ہوں۔ (۳) انی انزلت معك الجنة۔ ترجمہ تجھے میرے ساتھ بہشت کو اتارا ہوں۔ ۱۴۔ اگست ۱۸۹۰ء۔ آج ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے۔ عزت اور سلامتی۔ ۱۵۔ اگست ۱۸۹۰ء۔ ات خبر رسول اللہ واقعہ ترجمہ رسول اللہ نے جو خبر بتلائی تھی وہ واقع ہوئی والی ہے۔ فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ کسی پیشگوئی کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے۔ ۱۸۔ اگست ۱۸۹۰ء۔ صبح ہمارے پیر کے گھر میں دیکھا کہ ایک بڑا ستارہ ٹوٹا ہے جو ترجمہ سے چمکتا ہوا شمال مشرق کی جانب سے ہمارے گھر کی گم ہو گیا ہے وہ فرمایا۔ آج ہی ہماری لڑکی نے بھی رویا میں دیکھا کہ آسمان پر ستارے ٹوٹتے ہیں اور دھواں ہو کر چلے جاتے ہیں ایک فوشٹہ پانچ گھنٹہ ہو کر کتا ہو کر زمین پر مرتے ہیں۔ فرمایا۔ یہ خواب شاید ہماری خواب کی تعبیر ہے۔ ہماری لڑکی کو خواب بہت آتے ہیں اور اکثر سچے ہوتے ہیں۔ ۱۹۔ اگست ۱۸۹۰ء۔ آید اں روزے کے مستثنیٰ شہور۔ ۱۳۔ اگست ۱۸۹۰ء۔ (۱) اِنَّا الَّذِیْنَ كَفَرْنَا وَحَدَّثْنَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عِندَنا لَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ۔ ترجمہ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ روکا۔ انکو ان کے رب غضب پہنچاگا۔ (۲) یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ جس دن آسمان کھلے طور پر دھواں لائے گا۔ (۳) اِنَّ خَابِرَ رَسُولِ اللَّهِ وَاقِعٌ جَوْفِی تَقْصِی وَہ واقع ہونے والی ہے۔ (۴) لا تحزن اِنَّ اللہ معنا۔ ترجمہ غم نہ کر تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ (۵) اِنَّ رَبِّیْ کَرِیْمٌ قَرِیْنٌ۔ ترجمہ تحقیق میرا رب سخی ہونے والا ہے۔ (۶) اِنَّہ فضل ربی۔ اِنَّہ کان لی حفیاً۔ ترجمہ پیکر کے فضل کیا وہ مجھ پر ہوا ہے۔ (۷) اِنِّی معك یا ابرہیم ترجمہ میں تیرے ساتھ ہوں ابراہیم۔ (۸) لا تخف صدقت قولی ترجمہ تو مجھے خوف نہ کر میری بات کو سچ سمجھ لیا۔ میں سچی کہے دکھاؤنگا۔ ۲۰۔ اگست ۱۸۹۰ء۔ صا جزاءہ میاں مبارک خود صاحبِ نعمت تجھے بیمار میں اور بعض غصہ پریشی کے باعث پہنچ جاتی ہے۔ ..... انکی نسبت آج الہام ہوا۔ قبول ہو گئی۔ یوں کہ بخار ٹوٹ گیا۔ یعنی یہ دعا قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میاں صفا موصوف کشفادہ۔ یہ پچھتہ طور پر یاد نہیں بلکہ کس دن بخار شروع ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم و مہاشائی کی نعمت کی بشارت دی اور دواؤں میں نہ پکے ٹوٹ جائیں تو جو خبری پیش از وقت عطا کی ہے دواؤں میں نہ کی تاہم میں نے کراؤ نہ ہو سکتی ہے لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتب کی شدید حالت جس دن شروع ہوئی وہ ابتداء مرض کا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لے دُعا اَللّٰهُمَّ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْكَ

تمام مریدوں کیلئے عام ہدایت

مجھے معلوم ہوا ہے کہ جناب ویسٹلے گورنر جنرل ہند اس تجویز کو طاعون کے علاج کے لیے پسند فرماتے ہیں کہ جب کسی گاؤں یا شہر کی کسی محلہ میں طاعون پیدا ہو تو یہ بہترین علاج ہے کہ اس گاؤں یا اس شہر کے اس محلہ کے لوگ جن کا محلہ طاعون سے آلودہ ہے فی الفور بلا توقف اپنے اپنے مقام کو چھوڑ دیں اور باہر چل جائیں کسی ایسی زمین میں جہاں اس تاثر سے پاکسہ ہر اثر نش اختیار کریں سوئیں دلی یقین سے جانتا ہوں کہ یہ تجویز نہایت عمدہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وبا نازل ہو تو اس شہر کے لوگوں کو چاہیئے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں ورنہ وہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کر نیوالے ٹھہریں گئے۔ عذاب کی جگہ سے بھاگن انسان کی عقل مندی میں داخل ہے کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتوحات ملک شام کے بعد اس ملک کو دیکھنے کے لیے گئے تو کس قدر مسافرت طے کر نیکی بعد معلوم ہوا کہ اس ملک میں سخت طاعون کا زور ہے تب حضرت عمرؓ نے یہ بات سنتے ہی واپس جانے کا قصد کیا اور لگے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تب بعض لوگوں نے عرض کی کہ یا خلیفۃ اللہ کیوں آپ ارادہ کو ملتوی کرتے ہیں کیا آپ خدا کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ایک تقدیر سے بھاگ کر دوسری تقدیر کی طرف جاتا ہوں۔ سوا انسان کو نہیں چاہیئے کہ دو نسبت ہلاکت کی راہ اختیار کرے۔

خوب یاد رکھو کہ جو کچھ یہ گورنمنٹ عالیہ کر رہی ہے اپنی رعایا کی بہبودی کے لیے کر رہی ہے اور رعایا کی جان کی حفاظت کے لیے اب تک کئی لاکھ روپہ ضایع ہو چکا ہے۔ اس شخص جیسا کوئی نادان نہیں کہ جو گورنمنٹ کے ان کاموں کو بڑی سے دیکھتا ہے۔ سولہ میری جماعت! تم اطاعت کرنے میں سب سے پہلے اپنا نمونہ دکھلاؤ اسی میں تمہاری بہتری ہے تم اب خدا کے فضل سے چار لاکھ کے قریب ہواؤ تمہارا نمونہ بہتوں کی جان کو بچا لیگا۔ میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ اگر تمہاری کسی شہر میں خدا نخواستہ یہ وبا ظاہر ہو جائے تو سب سے پہلے تم اس زمین کو چھوڑ دو جو طاعون سے آلودہ ہے ہاں میں اسے قدر پر کفایت نہیں کروں گا کہ تم اس زمین کو چھوڑ دو بلکہ اسے خدا کے بندو امین سب سے پہلے تمہیں اطلاع دیتا ہوں

کیہ طاعون خود بخود اس ملک میں نہیں آئی بلکہ اُس خدا کے ارادہ اور حکم سے آئی ہے جس کے حکم کے ماتحت ذرہ ذرہ زمین اور آسمان کا ہے۔ اور مجھے معلوم کرایا گیا ہے کہ کثرت گناہوں کی وجہ سے وہ تمہارا خدا اہل زمین پر ناراض ہے سو تم تو یہ اور استغفار کو لازم حال رکھو اور جیسا کہ تم اس زمین کو چھوڑو گے جو طاعون سے آلودہ ہے ایسا ہی تم اُن خیالات کو بھی چھوڑو جو گناہوں سے آلودہ ہیں۔ اے میری جماعت میں ہمیشہ تم میں نہیں رہو رنگا یہ میرے کلمات یا درکھو کہ کوئی حادثہ زمین پر ظاہر نہیں ہوتا جب تک آسمان پر پیلے قرار نہ پالے۔ سو وہ خدا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے اس سے ڈرو اور ایک سچی تبدیلی پیدا کرو تا تم عذاب سے بچاؤ اور یاد رکھو کہ یہ طریق شوشی اور شرارت کا طریق ہے کہ جس کو نمٹنے کا تحت تم امن سے زندگی بسر کر رہے ہو اور اسکی عیادت کے آداب چکے ہو تم اس پر ہلگنی کرو یا اس کے حکم کے مطابق نہ چلو اور تمہاری یہ بد قسمتی ہوگی کہ اسکر ان احکام سے جو سراسر تمہاری بھلائی کے لیے ہیں منہ پھیر لو۔ میں وہی بات کرتا ہوں جو تمہاری بھلائی کے لیے ہے ضرورت نہیں کہ گورنمنٹ کی خوشامد کروں کیونکہ ایک ہی آقا جو بکائیے دامن کپڑا ہے وہی جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ اُسوقت تک کہ میں مردوں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہو گا مگر اس بات کو کوئی چھپایا جاوے کہ حقیقت گورنمنٹ ہمارے لیے ایک محسن گورنمنٹ ہے اور جو اس کے کہہ اس گورنمنٹ سے سایہ میں امن و زندگی بسر کریں۔ ہماری لیے کائنات بھی ایسی زمین نہیں جو میں پناہ دے سکے جو میں خدا نے ہماری آرام اور امن کیلئے اس گورنمنٹ کو منتخب کیا ہے اس کو ہم ناشکر گزارہوں گے اگر اس گورنمنٹ کا شکر نہ کریں۔ اور اگر میں اس کے میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ اگر ہم اس گورنمنٹ کے ملکہ علیحدہ ہو جائیں تو ہمارا ٹھکانا کہاں ہے۔ تم مومن چکے ہو کہ ہماری مخالفت مولوی جتکے ہنر بان اس ملک میں اور دوسرے ملکوں میں کروڑ ہا انسان ہیں صد ہا سالوں اور شاہ تیاروں اور اخباروں میں ہماری نسبت کوئے فتوے شائع کر چکے ہیں اور یہ زواج باقتل ہوئی نسبت فتویٰ دیکھے ہیں بلکہ گذشتہ دنوں میں مولوی ابوسعید محمد حسین شاہوئی جو مولودین کا بیٹا و دیکھ کھاتا ہے اور ایک اور صاحب سید محمد نام بھی فتویٰ ہمارے جواب القتل ہونیکے اخبار رسول اینڈ ٹری گزٹ میں شائع کر چکے ہیں۔ اب بتلاؤ کہ اس گورنمنٹ کو سوا تمہارا گذارہ کہاں ہے اور کوئی اسلامی سلطنت تمہیں پناہ دے سکتی ہے سو تم ہوشیار ہو جاؤ اور پھر دل سے اس گورنمنٹ کی اطاعت کرو اور کسی صلہ کی بھی خواہش نہ کرو کیونکہ یہ صلہ تھوڑا نہیں ہے تمہاری عزت اور جان کا محافظ خدا تعالیٰ نے اسی گورنمنٹ کو مختار کیا ہے۔

یہاں اپنی جماعت کی اطلاع کے لیے مقدمہ اور بڑھادینا بھی ضروری ہے کہ گورنمنٹ بڑی ہمرانی سے یہ ارادہ کیا ہے کہ جو لوگ ان تجاویز پر عمل کریں انکو ہرجس سے مدد و کاروائی سمولتے کیلئے انتظام کریں۔ پہلے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ایسے اضلاع میں جیسو مثلاً سعدی ضلع میں جہاں باہر میدانوں میں نکلنے میں جانوں کے خطرہ ہے اور خصوصاً احمدیوں کو

۳۶۶ بھی نظر آئے گی۔ پس جو لوگ باہر نکلیں انہیں جائے گورنمنٹ میں ایسی درخواست کریں کہ گورنمنٹ انکی جانوں اور اہل انکی مخالفت کا کافی انتظام کرے۔ و اللہ اعلم

خیر مولوی کوکے قتل کے فتویٰ دیکھنے میں گورنمنٹ اس انتظام کے علاوہ دوسری جگہ اس نے انکی مخالفت کیلئے کیا اور انکی ہے ایسے مقامات پر تو انکی جانوں کی حفاظت کا کام

چند ضرورتیں

۱) احمدیہ انجمنیں :- یہ نہایت ضروری ہے کہ ہر ایک مقام پر احمدیہ انجمنیں بنائی جاویں اس کے لیے تو امداد طبع کر کے بعض مقامات پر بھیج دیئے گئے ہیں جن احباب کی ذمہ داری ہو وہ طلب کریں۔ اور بہت جلد انجمنیں بنا کر فرشتے کی فراوانی سے اس سلسلہ احمدیہ کی تیار کیجاویں۔ اور انکی اطلاع دفتر صدر انجمن احمدیہ قادیان میں بھیجی جاوے۔ (۲) ذکر کوغ :- ہر ذکوۃ سے چند خطاریت بعض طلباء مدرسہ اور بعض طلباء کو دینیات اور بعض دیگر کو باکوئیئے جاتے تھے۔ مگر یہ تین چار ماہ کی یہ مقررہ ہوتی ہے اور ضروری اخراجات کے لیے ہے۔ احباب نصاب احباب توجہ فرماویں۔ (۳) واعظین :- کی ضرورت ہے کہ وہ جہاں محل احمدی احباب ہوں دیکھ کر کے باقاعدہ انجمنیں بناویں اور اپنے چندوں کی وصولی کا انتظام ماتحت قواعد طبع شدہ کریں۔ چونکہ ایسے واعظین کی جو دیکھ کر کے احمدی احباب کو اس سلسلہ کے مقاصد اور افراض سے آوارہ اسلام کی پاک تعلیم سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے ہیں مستقل ضرورت ہے۔ اس لیے مدرسہ میں ایک مشائخ دینیات بھی مقرر کی گئی ہے جسکی اصل فرض ایسے واعظین کو پیدا کرنے ہے۔ علاوہ دینیات کے اشخاص میں طب پڑھائی جاتی ہے۔ اور فن کتابت بھی سکھایا جاتا ہے۔ چند ایسے طلباء بھی لیے جاسکتے ہیں جن کی تعلیم کی تکمیل ہر طرح سے انجمن ہوگی مگر انکو یہ معاوضہ دینا کہ وہ حسب منشاء انجمن تعلیم کی تکمیل کریں گے اور وہ بیان میں اس تعلیم کو نہ چھوڑینگے۔ اور یہ تکمیل تعلیم کم از کم پانچ سال کیسیب حسب منشاء انجمن کی کام کرینگے۔ اسکے متعلق جواب چاہیں ۱۵۔ اکثر پڑھنے والے سو پانچ پانچویں درجہ تین فرزند میں منجھ جانی چاہیے۔ (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

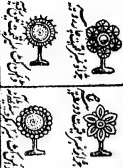

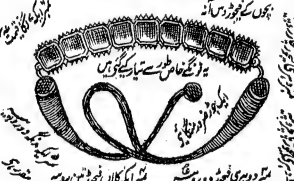

نقشہ اجرت اشتہارات در سالہ ریویو آف ریلیمنز انگریزی و اردو

	پورا صفحہ	انگریزی	اردو	نصف صفحہ	انگریزی	اردو	چوتھائی صفحہ	انگریزی	اردو
سالانہ	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	۵۰	۵۰	۲۵	۲۵	۲۵
ششماہی	۷۵	۷۵	۷۵	۳۷	۳۷	۳۷	۱۸	۱۸	۱۸
سہ ماہی	۵۰	۵۰	۵۰	۲۵	۲۵	۲۵	۱۲	۱۲	۱۲
ایک ماہ	۲۵	۲۵	۲۵	۱۲	۱۲	۱۲	۶	۶	۶

تمام درخاستیں بنام نائب ناظم ریگیزین۔ قادیان ضلع گورداسپور آئی چاہئیں۔

اعلانہ ہر ایک سالانہ کرکٹ ٹیمز فیصلہ ہونے کے بعد ہر سال قادیان میں منعقد ہوگا۔

رجسٹر ڈائل نمبر ۳۰۳

<p>حصہ اول اس کاغذ کی صفت شرم کی زیورات نہایت خوشنما اور قیمتی ہے آپ کو بتایا ہے کہ جس مختصر قیمت ملاحظہ کیے پیش نظر۔ ملاحظہ فرمائیے جو چیز پسند ہو ضرور اور اور دیکھئے۔ کارخانہ کا مشہور ہونا اور احاطہ ریحیم الدین احمد زبور فروش شہر دہلی دہلی کا ایما</p>			
طلائی ملتے جڑاؤ کریمو	چاندی کی نفیس ٹہن	چاندی کی قمیص کے ٹہن	نارنگ کی طلائی نگینیں
 <p>بڑا بڑا گہرا ہونے والا معالجہ جاندی کے لئے کئے گئے ہیں</p>	 <p>بڑا بڑا گہرا ہونے والا معالجہ جاندی کے لئے کئے گئے ہیں</p>	 <p>بڑا بڑا گہرا ہونے والا معالجہ جاندی کے لئے کئے گئے ہیں</p>	 <p>بڑا بڑا گہرا ہونے والا معالجہ جاندی کے لئے کئے گئے ہیں</p>
<p>قابل یہ چاندی کی طلائی ملتے جڑاؤ بازو بندیاں</p>		<p>چاندی کی نہایت نفیس قابل تعریف ٹونگے</p>	
 <p>بڑا بڑا گہرا ہونے والا معالجہ جاندی کے لئے کئے گئے ہیں</p>		 <p>بڑا بڑا گہرا ہونے والا معالجہ جاندی کے لئے کئے گئے ہیں</p>	
چاندی کی کیری نما عطر دہنی	چاندی کا کان یارنگ	چاندی کی منقش ٹوپیا	طلائی ملتے جڑاؤ کلنو
 <p>بڑا بڑا گہرا ہونے والا معالجہ جاندی کے لئے کئے گئے ہیں</p>	 <p>بڑا بڑا گہرا ہونے والا معالجہ جاندی کے لئے کئے گئے ہیں</p>	 <p>بڑا بڑا گہرا ہونے والا معالجہ جاندی کے لئے کئے گئے ہیں</p>	 <p>بڑا بڑا گہرا ہونے والا معالجہ جاندی کے لئے کئے گئے ہیں</p>
<p>چاندی کی نہایت نفیس منقش ٹھال</p>		<p>چاندی کی مسروانی</p>	
 <p>بڑا بڑا گہرا ہونے والا معالجہ جاندی کے لئے کئے گئے ہیں</p>		 <p>بڑا بڑا گہرا ہونے والا معالجہ جاندی کے لئے کئے گئے ہیں</p>	

سب سے زیادہ پکارا جانے والا اور سب سے زیادہ پکارا جانے والا

اَوَّلُ كُتُبِ تَنْزِيلِ اَوَّلِ كُتُبِ طُرُقِ تَسْلِي كَاتِبِ اِهْمَعِ

یولوا فہرست

دیکھنا دیکھنا پر

نمبر (۱۰)

بابت ماہ اکتوبر ۱۹۵۷ء

جلد (۶)

فہرست مضامین

بابی مذہب (۲) ۲۹۳-۲۹۵
بابی مذہب کے فرقے

حفاظت قرآن کریم { ۳۶۷-۳۷۷
۸- نسخ نسخ کی بحث

رُفِیَا وَالْهَامَاتِ حَضْرَتِ مَسْنُومِ مُحَمَّدٍ عَلَیْہِ السَّلَام
۲۰۵-۲۰۶

طاعون اور پیشگوئی ۱۹۲-۱۹۳

قادیان منہاج گورڈا پوسٹ ۲۰۵- اکتوبر ۱۹۵۷ء کو منیجر سیکرٹری کے اہتمام سے شائع ہوا۔ چند سالانہ عمار

مندرجہ ذیل کتابیں دفتر میگزین قادیان ضلع گورداسپور سے بذریعہ قیمت طلب بیکیٹ مل سکتی ہیں ان کا مطالعہ مذہبی تحقیقات اور تاریخی معلومات اور مخالفین کے اعتراضات کی تردید کے لیے نہایت ضروری ہے شرح فرست رکھا گئٹ بھیجیہ پراسال خدمت ہوگی

۱۸	الوارلد اردو	۱	قاعدہ عربی اردو	۵۸	تذکرۃ الشہدائین اردو	۱۸	شہادۃ القرآن اردو
۱۹	اجروبیہ عربی	۲	قرآن شریف ترجمہ مع تفسیر عربی	۵۹	فارسی	۱۹	صیان القرآن
۲۰	الذکر الہی ترجمہ از اسماعیل	۳	مسک العارف اردو	۶۰	تحفہ قصو	۲۰	کشف الغطا
۲۱	پارہ اکثہ عربی	۴	نشان آسمانی	۶۱	تحفہ الندود	۲۱	لغات القرآن حصہ اول
۲۲	وجہ ارکان اسلام - اردو	۵	واقعات مجسمہ	۶۲	تقریریں	۲۲	حصہ دوم
۲۳	تفسیر جلالین عربی	۶	یسر القرآن حصہ اول	۶۳	تقریر کا مجموعہ	۲۳	بیکریہ لکھوٹ اردو
۲۴	تفسیر الکبیر عربی فارسی	۷	دوم	۶۴	سراج الدین عسائی	۲۴	لاہور مکتبہ
۲۵	تقریر جامعہ عربی اردو	۸	سوم	۶۵	چار سوال کا جواب	۲۵	مشکوۃ الانوار عربی
۲۶	جام شادست - اردو	۹	چہیتا تب	۶۶	حکامۃ البشری عربی	۲۶	مواہب الرحمن
۲۷	حائیل مترجم فارسی	۱۰	الہدی عربی	۶۷	حجت الاسلام اردو	۲۷	مبارک الدین
۲۸	پیر پیر جلالہ علیہ السلام	۱۱	الحق لویانہ اردو	۶۸	خطوط شیعہ کا جواب	۲۸	نسیم دعوت - اردو
۲۹	سلسلہ دینیہ - اردو	۱۲	دہلی	۶۹	خطبہ الہامیہ عربی ترجمہ فارسی	۲۹	نور الدین حصہ اول
۳۰	سلاسل الفراء عربی نبرا	۱۳	عربی	۷۰	خلافت راشدہ حصہ اول اردو	۳۰	دوم
۳۱	نمبر	۱۴	حسن الکلام اردو	۷۱	دوم	۳۱	ہدیہ سعیدی عربی
۳۲	نمبر	۱۵	ابطال الوہیت مسیح	۷۲	خزینۃ المعارف حصہ اول دوم	۳۲	فضل حق - اردو
۳۳	نمبر	۱۶	آیات الرحمن	۷۳	سوم چھانم	۳۳	سیرۃ المسیح
۳۴	آریہ دھرم - اردو	۱۷	دعوت الحق	۷۴	اعلام الناس حصہ دوم	۳۴	آسمانی فیصلہ
۳۵	دینیات کا پلار سالہ	۱۸	شرح ترمذی - نبرا	۷۵	دعوت دہلی اردو	۳۵	دافع البلاء
۳۶	طریق انجمن نبرا	۱۹	اموی کامن نظم پنجابی	۷۶	دعوت الندود	۳۶	غنیۃ الطالب عربی
۳۷	نمبر	۲۰	برابین احمدیہ حصہ اول	۷۷	راز حقیقت	۳۷	شفادہ السقام
۳۸	نمبر	۲۱	دوم	۷۸	سرچشمہ آریہ	۳۸	نوف - ان قیمتیں میں
۳۹	نمبر	۲۲	سوم	۷۹	مستطعمین	۳۹	محصولہ اذکار شامل نہیں
۴۰	عسل مصطفیٰ - اردو	۲۳	چھانم	۸۰			
۴۱		۲۴	کمل برابین				

مکمل برابین احمدیہ میں جو تمام اراکین کو بھیجی ہوئی ہے سب کو دفتر میگزین سے مل سکتی ہے۔

جو برابین احمدیہ کو حصہ دے گا وہ اس شخص کو دعوت اقدس سے متعلق تمام خطبہ و تحفہ ایضاً دینی متن ملنے کے لئے ہر اراکین سے دو ماہہ چھپا کر ملے گا۔

نوٹ: تمام خط و کتابت ان کتابوں کے متعلق دفتر میگزین قادیان سے ہونی چاہیے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَمَّا وَضَعَتْ

حفاظت قرآن کریم

۸۔ نسخ و فسوخ کی بحث

مناخرین میں سے کثیر گروہ علماء کا خصوصاً مفسرین قرآن اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ قرآن شریف میں نسخ آیتیں موجود ہیں اس لیے جہانگیر اس بحث کا تعلق قرآن کریم کی حفاظت کے مسئلہ سے ہے نہیں اس پر دو الگ الگ پہلوؤں سے بحث کروں گا یعنی اول ان لوگوں کے خیال کے مطابق جنہوں نے قرآن شریف میں نسخ و فسوخ کو مانا ہے۔ اور دوم ان کے خیال کے مطابق جو اس کتاب پاک میں نسخ و فسوخ کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے میری غرض یہ ہے کہ اگر قرآن شریف میں نسخ و فسوخ کا ہونا تسلیم بھی کیا جائے تو اس سے حفاظت قرآن کریم پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اٹلج پر نسخ و فسوخ کی بحث کا تعلق حفاظت قرآن کریم کے مضمون سے کچھ نہیں رہتا۔ مگر چونکہ معتزین اس بحث کو اسی مضمون میں لاتے ہیں اس لیے میں نے بھی مناسب سمجھا ہے کہ اس کا فیصلہ اسی جگہ میں کیا جاوے۔ مگر اس بحث میں دخل ہونیسے پہلے میں اس بات کو پھر کھول کر بیان کرنا ہوں کہ نسخ و فسوخ کی بحث بجائے خود ایک مستقل بحث ہے۔ اور یہ خیال کرنا کہ قرآن کریم کے اندر نسخ و فسوخ کے ہونیسے اس لیے انکار کیا جاتا ہے کہ اس کو ماننے سے حفاظت قرآن کریم پر کوئی زبردستی ہے محض حماقت ہے پہلے میں اسی بات کو ثابت کروں گا کہ قرآن کریم میں نسخ و فسوخ کے تسلیم کرینے سے حفاظت قرآن کریم پر قطعاً کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔

سب سے اول یہ ام قابل غور ہے کہ باوجودیکہ اکثر علمائے اسلام نے قرآن کریم کے اندر نسخ و فسوخ کے ہونیکو تسلیم کیا ہے۔ مگر ان میں سے کبھی کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ اس کے تسلیم کرنے سے حفاظت قرآن کریم پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے وہی مفسرین جو بہت سی آیات قرآنی پر

ناسخ و منسوخ کی تلم چلاتے ہیں حفاظت قرآن کریم کو پُر زور دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں اور جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں پاتے۔ قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ کے قایل یہ کہتے ہیں کہ بعض تنبیہات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے نہ کہ آپ کی وفات کے بعد کوئی تنبیہ وقوع میں آیا۔ اگر سلسلہ نسخ کے قایل یہ دعویٰ کرتے کہ صحابہؓ نے اپنی مرضی سے کسی آیت کو ناسخ اور کسی کو منسوخ قرار دیا اور کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا تھا تو پھر وہ حفاظت قرآن کے قایل نہ رہ سکتے تھے مگر انکا ادعا محض استفادہ ہے کہ حجت آیات کو درلفظاً یا معنیاً منسوخ کہتے ہیں انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی منسوخ قرار دیا تھا۔ اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جسکے تسلیم سے کسی عقلمند کو چارہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قرآن کریم کو ترتیب دیا اور اس کو صحابہؓ کے حافظوں میں جمع کر دیا۔ اور اسی جمع کو پھر تحریر میں خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ لائے۔ اور یہی دعویٰ ہمارا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن صحابہؓ کو سکھایا تھا اور جس سورۃ یا آیت یا لفظ یا حرف کو جزو قرآن کریم قرار دیا تھا وہ اسی طرح ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس میں کچھ فرق نہیں آیا۔ مگر بعض وقت معترضین یہ کہتے ہیں کہ جس صورت میں قرآن شریف کی بعض آیات بعض سے منسوخ بھی ہو جایا کرتی تھیں۔ تو ممکن ہے کہ کوئی آیت جو دراصل نسخ التلاوة ہو غلطی سے حضرت زیدؓ نے اسکو صحیفہ کے اندر لکھ دیا ہو۔ یا کوئی آیت دراصل منسوخ التلاوة نہ ہو مگر حضرت زیدؓ نے اس خیال سے کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے اسے چھوڑ دیا ہو۔ نسخ کے قایل اسکا یہ جواب دیں گے کہ دراصل یہ اعتراض ایک غلط خیال پر مبنی ہے۔ کسی آیت کا نسخ ہونا یا کسی کا منسوخ ہونا ایسے امور نہ تھے کہ جس صحابی نے جس آیت کو چاہا ناسخ لکھ دیا اور جس کو چاہا منسوخ لکھ دیا بلکہ جیسا کہ کوئی آیت وحی الہی یعنی قرآن کریم کا جزو بن گیا اس کے نہ سمجھی جاسکتی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے فرمائیں ایسا ہی یہ ممکن نہ تھا کہ صحابہؓ بغیر اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کسی آیت کو ناسخ اور کسی کو منسوخ مان لیں۔ علاوہ ازیں مع قرآن تنہا حضرت زید رضی اللہ عنہ کا کام نہ تھا کہ کسی آیت کو غلطی سے منسوخ التلاوة سمجھ کر انہوں نے چھوڑ دیا ہو اور کسی فرضی منسوخ التلاوة آیت کو غلطی سے قرآن شریف میں داخل کر دیا ہو بلکہ جمع قرآن میں سارے صحابہؓ انکے ساتھ شامل تھے۔ ایسے ایسی خیالی غلطی کا امکان بھی نہ تھا۔ یہ اعتراض درحقیقت صرف ایک دہم پر مبنی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو یا ایسا ہوا ہو۔ ایسے دہم کا جواب صرف بے اعتدال کافی ہے کہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ معترض کو تو یہ دکھانا چاہیے کہ درحقیقت فلاں فلاں حدیث سے یہ معلوم

ہوتا ہے کہ فلاں منسوخ آیت قرآن کریم میں داخل ہوگئی اور فلاں آیت غلطی سے منسوخ سمجھی جا کر داخل ہونے سے رہ گئی۔ علاوہ ازیں ہم قطعی اور کھلا کھلا ثبوت اس امر کا پیش کر چکے ہیں کہ بین الفتنین بغیر تغیر تبدیل یا کمی بیشی ایک حرف تک وہی قرآن کریم موجود ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو سکھایا اور لکھا یا تھا۔ ایسے قطعی ثبوت کے سامنے ایسے توہمات پیش کرنا سراسر حماقت ہے۔

اس بیان سے معلوم ہو گا کہ قرآن شریف میں ناسخ و منسوخ کو تسلیم کر کے بھی قرآن شریف کی حفاظت کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اب ہم ناسخ اور منسوخ کی اصل بحث کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا وہ حقیقت ہمارے سامنے کوئی ایسی یقینی شہادت موجود ہے جس کی بنا پر ہم وحی الہی کے کسی حصہ یا کسی آیت کو منسوخ اور کسی دوسرے کو ناسخ کہہ سکیں۔ اس بحث کا فیصلہ ہم صرف ان دلائل پر کریں گے جو قائلین نسخ کے دعویٰ کی تائید یا تردید میں حدیث یا قرآن کریم سے ہمیں مل سکتے ہیں۔ منسوخ کی تین قسمیں مانی جاتی ہیں۔ اول وہ آیات جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے مگر تلاوت منسوخ نہیں ہوئی اور وہ قرآن شریف میں موجود ہیں۔ دوم وہ آیات جن کا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ بیان کیے جاتے ہیں۔ سوم وہ آیات جن کا حکم منسوخ نہیں ہوا مگر تلاوت منسوخ ہو چکی ہے۔ ان میں سے قسم تہائی کی آیات یعنی وہ جنکو منسوخ التلاوة اور منسوخ الحکم کہا جاتا ہے چنداں ہماری راہ میں نہیں۔ اگر کوئی اس قسم کی آیات تحقیق تو یہ امر مسلم ہے کہ وہ قرآن شریف میں نہیں پائی جاتیں اور نہ ہی ان کے احکام قابل تعمیل ہیں۔ بجز ایک استثناء کے کسی حدیث سے ایسی کسی آیت کا پتہ نہیں ملتا۔ اور اس حدیث کے معنوں میں بھی غلط فہمی ہوئی ہے جس کا ذکر میں نے آگے چل کر کر دیا۔ تیسری قسم کی آیات جن کا حکم باقی اور جن کی تلاوت منسوخ مانی جاتی ہے۔ ان کے متعلق میں کسی دوسری جگہ یہ ثابت کر دینا کہ ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ یہاں صرف یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی آیتیں فی الواقع ہوتیں تو صحابہؓ انکی حفاظت اسی طرح نہ کرتے جس طرح وہ قرآن کریم کی آیتوں کی کرتے تھے کیونکہ ان کے احکام کی پیروی ایسی ہی ضروری تھی جیسے قرآن شریف کی۔ پس کوئی وجہ نہ تھی کہ انکی حفاظت نہ کی جاتی یا کوئی ان میں سے ضائع ہو جاتی مگر جب حدیث کو دیکھا جاتا ہے تو ایسے کسی فقرہ کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ اٹھ سے زیادہ قابل غور اور قابل بحث صرف وہ فقرات یا آیتیں رہ جاتی ہیں جن کو منسوخ الحکم اور ثابت التلاوة مانا جاتا ہے جس سے مراد قرآن کریم کی بعض آیات ہیں جن کے احکام کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اب قابل تعمیل نہیں ہے۔ زیادہ ضروری حصہ ہماری بحث کا انہی آیات کے متعلق ہو گا۔ مندرجہ ذیل وجوہات

ہر قسم کے نسخ و منسوخ اور خصوصاً اس آخری قسم کی نسخ و منسوخ آیات کی حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔
 اس بحث میں سب سے پہلے جو سوال ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے اور جس کا جواب ایک متفق
 طبیعت کے لیے ان تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے جو اس مسئلہ کی بحث میں پیش آتی ہیں
 وہ یہ ہے کہ آیا جب بعض آیات یا فقرہ کو منسوخ کہا جاتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سند پر
 ایسا کہا جاتا ہے یا کسی اور شخص کے خیال کے متبع میں؟ قرآن کریم کا ہر ایک لفظ ہمیں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے منکر سے محفوظ کیا اور آپ کے ارشاد
 کے مطابق ایک ایک لفظ ضبط تحریر میں لایا گیا ایک لفظ یا ایک حرف بھی قرآن کریم کا جزو نہیں
 سمجھا جاسکتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ یا وہ حرف اسی طرح
 صحابہ کو سکھایا اور اسی طرح ان کو لکھوایا۔ پس جب کسی آیت یا حکم کو قرآن کریم میں داخل نہیں سمجھا
 جاسکتا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرآن کریم میں داخل ہونا بیان نہ فرمایا ہو۔ تو کسی آیت
 یا حکم کو جو پہلے قرآن کریم میں بنایا گیا تھا اس کتاب پاک سے باہر یا منسوخ نہیں سمجھا جاسکتا جتنا تک
 کہ یہ ثابت نہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے خارج یا منسوخ کیا۔ اور اگر ایسا ثبوت موجود
 نہ ہو تو یہ نتیجہ قطعی ہوگا کہ کسی آیت یا حکم کو منسوخ نہیں کہا جاسکتا۔ جیسا کہ کسی لفظ کو ہم قرآن کریم کا
 جزو نہیں کہہ سکتے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو۔ اسی طرح
 کسی لفظ کو منسوخ بھی نہیں کہا جاسکتا جتنا تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اسے منسوخ قرار دیا تھا۔ جرح کوئی انسان خواہ وہ کوئی صحابی ہو یا کوئی اور ایک لفظ کو بھی قرآن
 کریم کے اندر داخل نہ کر سکتا تھا۔ اسی طرح کسی کو یہ حق بھی نہ پہنچتا تھا کہ بغیر اس کے کہ وحی الہی نے
 بتایا ہو کسی لفظ یا آیت یا حکم کو منسوخ نہ سکے۔

دوسرا سوال جس سے نسخ و منسوخ کی بحث پر روشنی پڑتی ہے یہ ہے کہ جن آیات قرآنی کو منسوخ
 کہا جاتا ہے ان کی تعیین ہم اسی طرح یقین و اثن کے ساتھ کر سکتے ہیں ج طرح یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے
 ہیں کہ یہ سورہیں یا آیات قرآن کریم کا حصہ ہیں یا منسوخ نہیں۔ بلا تحقیق کسی بات کو ایک دوسری کی
 پیروی میں مانتے چلے آنا تو دوسری بات کے بکر ایک محقق اس امر پر غور کرے ایک کھلے کھلے نتیجہ پہنچ سکتا
 ہے کہ جب ساری اسلامی دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فلاں فلاں آیات یا احکام قرآن کریم میں داخل
 ہیں اور قابل عمل ہیں تو اگر فی الواقع کوئی آیت یا حکم منسوخ ہو جاتا تو اس کے متعلق بھی وہی اتفاق
 ہونا چاہیئے تھا۔ اگر تمام صحابہ نے بلا اتفاق یہ شہادت دی ہو کہ ایک آیت قرآن کریم میں داخل ہے اور

اسی اتفاق کے ساتھ یہ بیان مذکور کیا ہو کہ اس کا حکم منسوخ ہے تو محض ایک یا دو صحابیوں کے کہنے پر ہم اسے منسوخ نہیں کہہ سکتے بلکہ جرح تمام صحابہ کے اتفاق سے قرآن کریم کا مجموعہ تیار ہوا اسی طرح کے اتفاق سے منسوخ التلاوة یا منسوخ الحکم آیات کا مجموعہ بھی تیار ہونا چاہیئے تھا۔ کیونکہ جرح کی شہادتیں ہم کسی آیت کو قرآن کریم میں داخل سمجھ سکتے ہیں اسی قسم کی شہادت اس کی تلاوت یا حکم کے منسوخ کر لینے پر بھی بکار ہے۔ پس دوسرا امر جس سے منسوخ آیات کا وجود یا عدم ثابت ہو سکتا ہے یہ ہے کہ کیا نسخ کی شہادت صحابہ کے اتفاق سے ملتی ہے یا نہیں۔ اگر کسی آیت کے نسخ پر صحابہ کا اتفاق ہو گیا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ آیت واقعی منسوخ تھی اور اگر ایسا اتفاق نہیں پایا جاتا تو ہم اسے منسوخ نہیں مان سکتے۔ ابھی ایک شبہ کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہ ماننا پڑے گا کہ ایک ایک آیت قرآن کریم کی الگ الگ کر کے کہاں سب صحابہ نے اس کی روایت کی ہے کہ ہم نسخ کے لیے ایسی روایتوں کو ضروری سمجھیں بلکہ جرح شفاء زید نے ایک قرآن شریف اٹھا کیا اور اسی کو سب نے قبول کر لیا اسی طرح اگر کسی صحابی نے کسی آیت کا منسوخ ہونا بیان کیا ہے تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ سب صحابہ اسے منسوخ ہی کہتے تھے پس اس سے بڑھ کر اور کسی شہادت کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ قرآن شریف کے متعلق تو قطعی اور یقینی ثبوت منواتر احادیثیں ہمیں ملتا ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد بھی کرادیتے اور لکھوا بھی دیتے تھے۔ طرح پر بہتے صحابہ نے اکثر حصہ قرآن شریف کا اور بعض نے کل قرآن شریف کو حفظ کر لیا۔ پھر جب حضرت زید نے سارے صحابہ کے مشورہ سے تحریر میں قرآن شریف کو جمع کیا تو اس قرآن شریف کو سب نے قبول کیا۔ پس انہوں نے صرف اس کے نسخ کرنے میں مدد دی بلکہ پھر اسی مجموعہ کو انہوں نے صحیح مجموعہ تسلیم کر کے یہ شہادت دیدی کہ یہی قرآن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو سکھایا تھا اور اسی طرح سے انکا جملہ اسی قرآن پر ہو گیا اور تمام صحابہ کی شہادتیں اسے معلوم ہو گئی کہ اس قرآن شریف کا ایک ایک لفظ وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو سکھایا تھا کہ یہ وحی آئی ہے۔ پس جب ہم نسخ کے متعلق متفقہ شہادت صحابہ رضی اللہ عنہم کی مانگتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر ایک صحابی الگ الگ روایت کی ہو کہ فلاں آیت منسوخ ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اسی قسم کی شہادت اور اجماع صحابہ کا منسوخ آیتوں کے متعلق ہونا چاہیئے جرح قرآن کریم کے متعلق ہے پس اگر خالی اسبقدر روایت ہو کہ فلاں صحابی نے ایک آیت کو منسوخ سمجھا تو یہ شہادت قبول نہیں کی جاسکتی جب تک کہ کسی دوسری طرح سے یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ تمام صحابہ اسکو اپنی اوائلی منسوخ ہی سمجھتے تھے۔ تیسرا معیار نسخ کا یہ ہے کہ آیا کسی آیت کے منسوخ ہونے کی شہادت ایسی ہی عام ہے جیسے کہ ایک آیت

قرآنی کے نازل ہونیکے۔ قرآن کریم میں نسخ کے قابل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صرف وہی آیات منسوخ ہو سکتی تھیں جن میں کوئی امر یا نہی ہو۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی آیت جس میں کوئی امر یا نہی ہو نازل ہو تو یہی تو اسی وقت اس کی اشاعت ہو جاتی تھی کیونکہ تمام مسلمانوں کو اس امر یا نہی سے آگاہ کرنا ضروری تھا کہ تا وہ اس امر پر عمل کریں یا منہیات سے بچیں۔ پس اگر ایسی آیت بعد میں کبھی منسوخ ہو جائے اور اٹلچ پر اس امر یا نہی کا عمل بھی باطل ہو جائے تو اس نسخ کی شہرت ویسی ہی ضروری تھی جو طرح پہلا نسخہ نازل ہونیکے تاکہ اب لوگ اس امر کو چھوڑ دیں یا پہلے منہیات کو منہیات نہ سمجھیں۔ یہ امر ظاہر ہے کہ حضرت او امر یا نہی قرآن شریف میں پاسے جاتے ہیں وہ سب کے سب قابل عمل ہیں جب تک کہ قطعی طور پر ثابت نہ ہو کہ کسی خاص امر یا نہی کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ قابل عمل نہیں اور جب تک کہ ایسا اعلان عام نہ کیا جاوے کہ فلاں امر یا نہی اب قابل عمل نہیں کیونکہ جب تک عام مسلمانوں تک اس کا علم نہ پہنچا یا جاتا اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس معیار نسخ کے خلاف شاید دلیل دیجاوے گی کہ عام اعلان کسی آیت یا نہی امر یا نہی کے منسوخ ہونیکا اس لیے ضروری نہ تھا کہ پہلے سب ایک حکم دیا گیا تو اس کے خلاف کوئی دوسرا حکم فیض سے خود پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور یہ کہنے کی ضرورت باقی نہ رہی اور نہ ہی کسی کو اطلاع دینے کی ضرورت باقی رہی کہ فلاں حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ محض ایک دل خوش کن خیال ہے ورنہ عملی رنگ میں کبھی ایسا نہ ہو سکتا تھا۔ کیونکہ اول تو قرآن شریف کی آیات کی ترتیب نزولی کبھی محفوظ نہیں رکھی گئی اور تمام آیات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک الگ ترتیب دیتے تھے۔ پس یہ کہ نہ ہو سکتا تھا کہ فلاں آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور فلاں آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اگر ہر فرد محال اس بات کو تسلیم بھی کریں کہ دو متضاد احکام کے فیض سے رچو لو جہد وافیہ اختلافاً کثیراً کا مصداق تھا یا یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ ایک ان میں سے منسوخ ہو گیا ہے کیسی طرح معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ کونسا حکم یا کونسی آیت ناسخ ہے اور کونسا حکم یا کونسی آیت منسوخ۔ اٹلچ پر گڑ بڑ پر گڑ ناسخ منسوخ بن جاتیں اور منسوخ ناسخ بن جاتیں۔ پس اگر کبھی وحی الہی یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا تھا کہ معنوں کو یکساں کسی آیت کو ناسخ اور کسی کو منسوخ سمجھ لیا جاوے تو یہ ضروری تھا کہ وہ تمام واقعات محفوظ رکھے جائز اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی انکی حفاظت کا اہتمام کرتے جن سے یہ معلوم ہو جاتا کہ فلاں آیت ناسخ ہے اور فلاں منسوخ ہے۔ مگر چونکہ ایسے واقعات کو جن میں سب سے زیادہ ضروری ترتیب نزولی کا محفوظ رکھنا تھا نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ رکھنے کی کوئی ہدایت فرمائی اور نہ ہی صحابہ کو بھی اس طرف توجہ ہوئی اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وجہ آیتوں کو منسوخ قرار دینے کی ایک خیالی وجہ ہے۔

اور واقعات اسکی تردید کرتے ہیں۔ دوسری بات جس سے اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ جب آیات کے مفہوم کے مخالف دوسری آیت نازل ہو تو پہلی کو منسوخ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ہے کہ جو احکام منسوخ ہو چکے تھے انکی اطلاع تو سب مسلمانوں کو کرنی ضروری تھی مگر چونکہ ہر ایک مسلمان سارے قرآن کو یاد نہ رکھ سکتا تھا اس لیے یہ خیال غلط ہے کہ ہر ایک مسلمان خود بعض آیات کا دوسری آیات کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اس نتیجہ پر پہنچ سکتا تھا کہ فلاں آیت منسوخ ہے۔ سو مگر یہ بھی فرض کر لیا جاوے کہ ہر مسلمان کو ایسا علم ہو سکتا تھا یا ہونا چاہیے تھا یا کم از کم یہ کہ جن لوگوں کو ایسی ضرورت واقع ہوتی تھی انکو یہ علم بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ تو پھر یہ شکل پیش آتی ہے کہ ہر ایک شخص یہ فیصلہ کیونکر کر سکتا تھا کہ کوئی آیت کس کو منسوخ کرتی ہے۔ ایسے فیصلہ کے لیے اعلیٰ درجہ کا علم قرآن اور علم زبان درکار تھا جو ہر ایک شخص کو میسر نہ آ سکتا تھا۔ چارم سب آدمی کبھی اس بات پر متفق نہ ہو سکتے تھے کہ فلاں آیت کسے سے بھی میں نہ کچھ اور۔ یہ ایک نام واقع ہے کہ جن آیات کو بعض لوگوں نے دوسری آیات کے معنی کے مخالف سمجھ کر منسوخ قرار دیا ہے انکی کے معنوں کی تطبیق ان دوسری آیات کے ساتھ دوسرے لوگوں کو کر دکھائی ہے۔ صحابہؓ میں بھی اور بعد کے علماء اسلام میں بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ نسخ کی شہادت کی بنا دو آیتوں کے معنوں میں کسی اختلاف پر رکھنا خود اسکو بے بنیاد قرار دینا ہے کہ چونکہ اس صورت میں کسی یہ صاف تسلیم کیا جاتا ہے کہ کسی آیت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ نہیں فرمایا بلکہ کسی شخص نے منسوخ کرتے وقت جب اپنے آپ کو دو آیات میں تطبیق کے ناقابل پایا تو ایک کو منسوخ کر دیا پس نسخ کی بنا نہ وحی الہی پر اور نہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ پر ہوئی بلکہ محض شخصی رائے پر اسکی بنیاد رکھنی پڑی اور میں اسے چل کر دکھاؤں گا کہ امر واقع یہی ہے کہ نسخ کی بنا صرف ایسا قدر ہے۔ اور یہ ایک ایسی کمزور بنا ہے کہ ایک عقلمند انسان ایک لمحہ کے لیے بھی اگر اس پر غور کرے تو اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔

اب ذیل میں میں وہ احادیث نقل کرتا ہوں جن میں نسخ کا ذکر پایا جاتا ہے اور پھر انہی مذکورہ بالا معیاروں سے انکو پرکھ کر دکھایا جاوے گا کہ قرآن شریف میں نسخ ایسی کمزور شہادت پر ہرگز قابل تسلیم نہیں ہے۔ یعنی صرف ہماری کی احادیث لی ہیں کیونکہ احادیث کا یہی ایک مجموعہ ہے جس پر پورا اعتبار کیا جاسکتا ہے (۱) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہما قرأا فندیۃ طعام مسکین قال ہی منسوخة (بخاری کتاب التفسیر) یعنی حضرت ابن عمر سے یہ روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے وہ آیت پڑھی جس میں فندیۃ طعام مسکین وارد ہوتا ہے (اس سے مراد ہے وہ علی الذین یطیعونک

فدية طعام مسكين) تو آپ نے فرمایا کہ یہ منسوخ ہے (۲) عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسبه ابن عمر وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا قال نسختها الآية التي بعدها (بخاری کتاب التفسیر) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ میں سے ایک روایت تھی، راوی کہتا ہے میں گمان کرتا ہوں کہ وہ ابن عمر ہی تھا کہ یہ آیت وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا جو سورۃ بقرہ کی آخری رکوع میں ہے اس کے بعد کی آیت ہے (جس میں اور آیت لا یكلف الله نفسا الا وسعها لهما ما کسبت وعليهما ما اکتسبت ہے) منسوخ ہو گیا ہے۔ (۳) عن ابن عباس قال کان المال للولد وكانت الوصیة للوالدین فسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثیین وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع (بخاری کتاب التفسیر) یعنی ابن عباس فرماتے ہیں کہ دستور یہ تھا کہ متوفی کے مال کا وارث بیٹا ہو اور ماں باپ کے لیے وصیت ہو کر تھی۔ پھر خدا نے اس میں سے جمہد قدر چھاپ منسوخ کر دیا اور مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصہ کے برابر رکھا اور ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا اور تیسرا حصہ دیا اور عورت کے لیے آٹھواں اور چوتھا حصہ مقرر کیا اور غاوند کے لیے نصف اور پڑ بھائی (۴) بخاری کتاب التفسیر میں عطاء کا قول ہے کہ قال ابن عباس نسخ هذه الآية عندتها عند اهلها فتعند حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير اخراج قل عطاء ان شاءت اعتدت عند اهلها وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن قال عطاء ثم جاء الميراث فسخ السكنى فتعند حيث شاءت ولا سكنى لها۔ اس میں تین آیتوں کا ذکر ہے۔ یعنی اول والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً یتربصن بانفسھن اسر بعة اشھر وعشراً فاذا بلغن اجلھن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسھن بالمعروف والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً وصیۃ الا ذواجھم متاعاً الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسھن بالمعروف۔ اور تیسری آیت یتربصن والی میں میں عورت کے لیے چوتھا یا آٹھواں حصہ دیا گیا ہے۔ عطاء کا قول ہے کہ ان میں سے تیسری نے دوسری کے ایک حصہ کو اور دوسری نے پہلی کو منسوخ کیا۔ (۵) عن ابن عباس ولعل جعلنا مالی قال ورافة والذین عاقدت ایمانکم کان المهاجرون لہا

قد موال المدینة یوث المہاجرۃ الانصارۃ ددن ذوی رحمہ للاخوة المتی الخی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم بینہم فلما نزل لکل جعلنا موالی فی نسخۃ البخاری کتاب التفسیر
یعنی بن عباس کہتے ہیں کہ وہ اپنی جعلنا موالی میں موالی سے مراد وہ تائیس اور اس آیت کی تفسیر میں
کہ والذین عقدت ایمانکم یہ کہما جب مناجرہ میں آئے تھے تو ماجرہ انصاری کا وارث ہوتا تھا پس یہ
اس اخوت کے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے درمیان قایم کی تھی۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو لکل
جعلنا موالی تو یہ دستور منسوخ ہو گیا۔ (۶) بخاری باب غزوۃ الریحۃ میں منسوخہ کے شہید ہو چکے تھے
میں لکھا ہے۔ قال انس فقرا انا فیہم قرانا ثم ان ذلک رفع بلغنا عننا قوما ناقد لقینا
ربنا فخری عناد وارضانا۔ یعنی انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے ان کے بارہ میں ایک قرات پڑھی ہے
وہ اٹھالی گئی اور وہ یہ تھی کہ ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ خبر پہنچا وہ کہ ہم اپنے رب کا سٹل ہیں وہ ہم سے راضی ہوا
اور اس نے ہم کو راضی کیا۔

یہ چند روایات بخاری کی ہیں جن میں خاص روایات کے نسخ کا ذکر آیا ہے۔ لکھنے والا وہ حضرت عمرؓ کا ایک
قول بھی ہے عن ابن عباس قال عمر رضی اللہ عنہ اقروا نائی واقضانا علی وانا لندع
من قول ابی وذاک ان ابی یقول لا ادم فیہا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم وقد قال اللہ تعالیٰ ما ننسخ من آیۃ او ننسہا۔ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ
نے فرمایا ابی ہم سب میں اچھے قاری ہیں اور علیؓ اچھے قاضی ہیں فیصد کہ یہ سب ہیں اور ہم ان کے
قول میں سے کچھ چھوڑتے ہیں اور یہ اس لیے کہ ابی کہتے ہیں کہ میں کسی چیز کو نہیں چھوڑوں گا جس کو نبیؐ و حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ننسخ من آیۃ او ننسہا۔

اب جو عیاں صحت نسخ کے ہم اوپر قایم کر چکے ہیں ان کے روستہ ان احادیث کو پکھتے ہیں سب کے پہلا عیاں
یہ تھا کہ نسخ کی سن غزوہ مہذبہ وحی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی چاہیے۔ مگر ان احادیث میں سے ایک بھی ایسی نہیں
جس میں سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ اکثر احادیث ان میں ایسی ہیں جن میں ابن عمرؓ یا ابن عباسؓ
قول ہے اور سب میں انہی دو صحابہؓ تک روایت پہنچتی ہے۔ سوائے چھٹی حدیث کے جس کی صورت بالکل الگ
ہے اور جس پر آگے جملہ مفصل بحث کی جاوے گی۔ مگر ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں کسی صحابی نے یہ کہا
ہو کہ فلاں آیت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرمایا تھا۔ اور یہ بات صرف بخاری کی روایات نسخ پر
ہی صادق نہیں آتی بلکہ جتنی احادیث قرآن کریم میں نسخ کے متعلق آئی ہیں ان سب کا یہی حال ہے یعنی روایت
صرف اس قدر پہنچتی ہے کہ فلاں صحابی کی یہ رائے تھی کہ فلاں آیت منسوخ ہے اور یہ ذکر کسی میں نہیں

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی آیت کو منسوخ قرار دیا یا کسی صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا تھا کہ فلاں آیت منسوخ ہے۔ یہ امر یقینی ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کو منسوخ فرما کر تو وہ روایت بھی اسی طرح ہلکے پتے پر تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا۔ ان احادیث کے اگر کچھ معلوم ہوتا ہے تو صرف یہ کہ ابن عباس اور ابن عمر نے بعض آیتوں کو منسوخ سمجھا یا خیال کیا۔ مگر صرف ابن عباس یا ابن عمر کے کہنے پر ہم کسی آیت قرآنی کو منسوخ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ ہم کسی عبارت کو قرآنی عبارت تسلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہلکے پتے پر ثبوت نہ پہنچے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن کریم میں داخل ہے اسی طرح کسی آیت قرآنی کو ہم منسوخ نہیں مان سکتے جب تک کہ یہ ثبوت نہ ملے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ منسوخ ہے۔ مگر چونکہ کسی حدیث میں یہ ثبات نہیں ہوتا لہذا لاکھ بہت سی روایات نسخ کی موجود ہیں کہ کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی آیت کو منسوخ فرمایا اس لیے قرآن شریف میں نسخ کا ابطال ہمارے تجویز کردہ معیاروں میں پہلے معیار کے رو سے ہی ہو جاتا ہے۔

اب دوسرے معیار کے رو سے ان احادیث کو ہلکے پتے پر دیکھتے ہیں تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ کیا کسی آیت کا منسوخ ہونا صحابہ کی متفقہ شہادت سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس کا جواب بھی نفی میں ہے کیونکہ ہر ایک حدیث میں جو نسخ کے متعلق آئی ہے صرف ایک صحابی کی رائے یا خیال بیان کیا گیا ہے کہ فلاں آیت منسوخ ہے۔ بلکہ کوئی صحابی یہ بھی نہیں کہتا کہ فلاں آیت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ منسوخ سمجھتے تھے۔ اور نہ ایک آدمی کے دھوکے کی کوئی دوسرا صحابی تائید کرتا ہے۔ اگر دو آیتوں کو ابن عمر منسوخ کہتے ہیں تو ابن عباس کوئی اور بھی دو پیش کرتے ہیں بلکہ حبیبہ کی بیوی کے چلکے دکھاؤں گا ایک آیت کو ابن عمر منسوخ سمجھتے ہیں تو ابن عباس اسکی تردید کرتے ہیں کیا یہی حالت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ فلاں آیت کو منسوخ سمجھتے یا کہتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ پھر ایسی کڑو شہادت پر اتنی بڑی بات کیونکر تسلیم کی جا سکتی ہے۔ اس پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو کہ فلاں آیت قرآنی ہے اور نسخ کے لیے یہ کہنا جیسے کہ ایک ہی صحابی کی رائے کو مان لو کوئی سمجھدار آدمی اس سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ اور یہ مسئلہ دوسرے معیار کے رو سے بھی باطل ثابت ہوتا ہے۔

تیسرا معیار یہ تھا کہ آیا کسی آیت کے منسوخ ہونے کا علم صحابہ کو عام طور پر ایسا ہی تھا جیسا کہ اس کے نزول کا اسکا جواب بھی اگر روایات نسخ کو دیکھا جاوے تو نفی میں ہی ملتا ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب اس بات کی شہادت نہ ہو یا نہیں ملتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی آیت کو منسوخ فرمایا تھا تو یہ امر خود ہی واضح ہو جاتا ہے کہ نہ صحابہ کا اس پر اتفاق ہو سکتا تھا نہ ہی اسکا علم صحابہ میں عام ہو سکتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن عمر یا ابن عباس یا شاید ایک دھ اور صحابی نے اپنے کسی شاگرد کے سامنے

اس خیال کا اظہار کیا کہ اسکی رائے میں فلاں آیت منسوخ ہے۔ اگر وحی اسی پر نسخ کی بنا ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا کہ جتنے نزول وحی کے وقت آیات کی اشاعت اور تشریح کرتے تھے اسی طرح جب آپ کو وحی انہی کے کسی آیت کا منسوخ ہونا معلوم ہوتا تو اس کی بھی عام اشاعت اور تشریح کرتے۔ ورنہ جو کچھ قرآن شریف میں وہ سب قابل عمل ہی سمجھا جانا ضروری ہے۔ ایک طرف تو ایک حکم کو عام طور پر شائع کیا جاوے کہ ہر ایک مسلمان پر ایسا کرنا یا ایسے کام سے بچنا فرض ہے اور اگر وہ اس کی تعمیل نہ کرے گا تو سخت سزا کا مستوجب ہوگا اور دوسری طرف چپکے سے اس حکم کو منسوخ بھی کر دیا جاوے اور سوائے ایک دو صحابیوں کے کسی کو خبر نہ کہ نہ ہو کہ فلاں آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ کوئی دانشمند انسان اسکو قرین قیاس نہیں سمجھ سکتا۔ مگر چونکہ تمام روایات در نسخ کے متعلق ہیں ان سے اس بات کی تہمت کوئی نہیں ملتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی آیت کو منسوخ فرمایا تھا اس لیے محض کسی صحابی کے قول کی وجہ سے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ کسی قرآن شریف تو کہتا ہے کہ ہر ایک حکم قابل عمل ہے اور اس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے واجب ہے اور ایک صحابی اسے منسوخ کرتا ہے۔ اگلے حصہ مضمون میں ان روایات پر ایک ایک کر کے بحث کروں گا اور یہ دکھاؤں گا کہ محض کسی صحابی کا خیال تھا اور اس میں بھی لفظ نسخ خاص معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔

طاعون اور پیشگوئی

ہندوستان میں اور خصوصاً پنجاب میں طاعون کی وجہ سے ایک خوفناک بربادی واقع ہو رہی ہے۔ اس وبا کے روکنے کے لیے کمی کو ششپن کی لگنیں لگ کر کچھ کامیابی نہیں ہوئی۔ اور نہ آئندہ کسی کامیابی کی امید ہو سکتی ہے لیکن اس بات کو یکھ کر سخت حیرت ہوتی ہے کہ اگرچہ لوگ ایسی سخت دوا میں مبتلا ہیں مگر کوئی شخص اس دے کے حقیقی باعث کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ سب تو جی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس بیماری کا حقیقی باعث معلوم کر نیکیے لیے کوئی ذریعہ نہیں ملتا۔ آسمانی کسے نزول کا باعث معلوم کر نیکیے لیے کافی صلاح نہیں۔ مگر دنیا ایسی غافل ہے کہ وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتی کہ یہ بلا کیوں نازل ہوئی اور اس کا کیا علاج ہے۔

اس مضمون کے لکھنے سے میری یہ غرض نہیں کہ میں اس بیماری کے جسمانی اور ظاہری اسباب پر بحث کروں۔ یہ ڈاکٹروں اور سیکمپوں کا کام ہے۔ میری غرض اس امر کی طرف توجہ دلانا ہے جو ان ظاہری اسباب کے پیدا ہونے کا باعث ہوا۔ اور یہ دکھانا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کیوں ایسے اسباب پیدا کیے جن سے اس بیماری کا ظہور ہوا۔

طاعون کی پیشگوئی قرآن مجید میں۔ بغیر کسی تہید کے میں ناظرین کے لئے قرآن مجید پیش کر کے دکھاتا ہوں کہ اس پاک کتاب میں کچھ الفاظ میں طاعون کے نوبہ کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ نمل میں آیت ہے اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ یعنی جب لوگوں پر رحمت پوری ہو جائیگی تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک کیڑا پیدا کریں گے جو انکو زخمی کرے گا۔ یہ اس لیے ہو گا کہ لوگ ہمارے نشانوں پر یقین نہیں کریں گے۔ اس آیت میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ لوگوں پر ایک بلا بطور سزا نازل ہونیوالی ہے۔ دوم یہ کہ یہ سزا ایک ایسے کیڑے کے ذریعہ دی جائیگی جو زمین میں سے نکلے گا۔ سوم یہ کہ یہ سزا لوگوں پر اس امر کی وجہ سے واقع ہوگی کہ لوگ خدا کے نشانوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔

یہی پیشگوئی قرآن شریف کی ایک اور آیت میں بھی درج ہے جو حسب ذیل ہے۔ وَاَن مِّن قَرْيَةٍ اَلَا نَحْنُ مَهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مَعَذَرُوهَا عِذَا بَآئِسًا يَدَّاءُ۔ کَانَ ذٰلِكَ فِی الْکُتُبِ مَسْطُورًا۔ (سورہ ابراہیم) یعنی کوئی ایسی بستی نہیں مگر ہم انکو قیامت کے دن سے پہلے یا تو بالکل ہلاک ہی کر دیں گے یا سخت عذاب پہنچا کر دیں گے۔ یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا پر ایک سخت عذاب نازل ہونیوالا ہے جس سے کئی بستیاں تو بالکل نابود کیا جائیں گی اور کئی بالکل نابود نہیں ہوئیں گی مگر وہ بھی عذاب الہی کا مزہ خوب چکھیں گی۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ پیشگوئی کل روئے زمین کے متعلق ہو کیونکہ قرآنی محاورہ کے روئے یہ پیشگوئی دنیا کے ایک خاص حصہ کی بستیوں کے متعلق ہو سکتی ہے۔ مگر اگر یہ کل دنیا کے متعلق بھی ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں بہر حال یہ ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جو اس آخری زمانہ میں طاعون کے کیڑوں کے ذریعہ پوری ہو رہی ہے جو زمین سے نکلتے ہیں اور انسانوں کو زخمی کر رہے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ فرمان کہ کیڑا لوگوں کو اس لیے کاٹے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کو انکار کریں گے اسکا مطلب یہی ہے قرآنی آیت سے واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ القصص میں ہے۔ مَا کَانَ مَهْلَکِی الْقُرْیَہِی حَتّٰی نَبْعَثَ فِیْ اَمْہَارِہِہٖ رَسُوْلًا یَّتْلُو عَلَیْہِمْ اٰیٰتِنَا وَ مَا کَانَ مَهْلَکِی الْقُرْیَہِی اِلَّا وَ اٰہْلِہَا ظٰلِمُوْنَ۔ یعنی ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ہم اُن میں سے ایک بستی میں جس کو دوسری بستیوں کی مال کہا جا سکتا ہے ایک رسول مبعوث نہ کریں اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اُس صورت میں کہ اُن بستیوں کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اس آیت میں ہمیں بتلا دیا گیا ہے کہ کوئی عام عذاب الہی نازل نہیں ہوتا جب تک کہ پہلے ایک رسول مبعوث نہ ہو جو لوگوں کو ڈرائے اور آسمانی نشان دکھائے۔ اور جب دنیا اور آسمانی نشانوں کا انکار کرتی ہے اور اپنی برے اعمال سے باز نہیں آتی تب خدا تعالیٰ کا غضب اُترتا ہے اور ظالموں کو ہلاک کرتا ہے۔ پس صاف ثابت ہوا کہ وہ عذاب جو آخری دنوں میں دابۃ الارض کے

ذریعہ ظاہر ہوگا اور جس سے ایک دنیا ہلاک ہوگی وہ عذاب نہیں آئیگا جب تک کہ عذاب کے ظہور سے پہلے ایک خدا کا رسول پیدا نہ ہو جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور آسمانی نشان دکھا دے۔ قرآن کریم کی آیات بھی میں جو اسی نتیجہ کی تائید کرتی ہیں۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں ہے ماکنا معذین حتیٰ نبعث رسولاً۔ یعنی ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ایک رسول کو نہ بھیج لیں۔ پھر سورہ اعراف میں ہے ما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اھلھا بالاساءۃ والضراء لعلھم یقترعون۔ یعنی ہم نے کسی کسی گاؤں میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے ہونے والوں کو قحط اور بیماری کے ساتھ پکڑا تاکہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور عاجزی کریں۔ ان تمام آیات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کبھی کوئی عام عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ پہلے ایک نذیر پیدا نہ کرے۔ پس ان آیات کے نتیجہ نکلا کہ وہ آخری دونوں کا عذاب جو زمین کے کپڑے کے ذریعے ظاہر ہوگا وہ عذاب نہیں آئیگا جب تک کہ پہلے ایک ڈرا نیوالا خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث نہ ہو۔ وہ ڈرا نیوالا کون ہوگا۔ اس کا معلوم کرنا بھی دشوار نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے کھلے الفاظ میں خبر دی کہ آخری ایام میں امت محمدیہ میں سے ایک شخص مبعوث ہوگا جس کا نام مسیح ہوگا کیونکہ سلسلہ محمدیہ میں اسی طرح ہوگا طرح کہ اسرائیلی مسیح موسیٰ سلسلہ میں تھا۔ ایک طرف قرآنی آیت سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ اس عذاب کے پہلے جو زمین کے کپڑے کے ذریعہ ظاہر ہوگا اور جس میں ایک دنیا بتلا ہو جائیگی ضروری ہے کہ ایک رسول پیدا ہو جو لوگوں کو ڈرائے اور نشان دکھائے۔ دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری ایام میں ایک رسول پیدا ہوگا جو مسیح کہلائیگا۔ پس دونوں باتوں کو ملائیے ثابت ہوا کہ وہ رسول جس کا مبعوث ہونا زمین کے کپڑے کے ظاہر ہونے سے پہلے ضروری ہے وہ رسول وہی ہے جو مسیح موعود کے نام سے دنیا میں آئیگا اور آسمانی نشان دکھائے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صریح ہی نہیں بتلایا کہ آخری زمانے پیش گوئی طاعون کو متعلق آئیں ایک خدا کا رسول پیدا ہوگا۔ بلکہ آپ کے کلمات مبارک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رسول کے زمانہ میں طاعون نمودار ہوگی۔ جو اگر کل دنیا پر نہیں تو کم از کم ایک حصہ دنیا پر پھیل جائیگی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خدا انسانوں کی گردنوں میں ایک کپڑا پیدا کرے گا۔ اور یہ عذاب مسیح موعود اور اس کے اتباع کی دعا کا نتیجہ ہوگا۔ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ذیل میں درج کرتا ہوں۔ اول مشکوٰۃ باب حرم المدینہ میں لکھا ہے۔ علی القاب المدینۃ ملائکہ لا یدخلھا الطاعون ولا الدجال۔ یعنی مدینہ کے دروازے پر فرشتے ہیں۔ طاعون اور دجال اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس جگہ

طاغون اور دجال کا ایک ہی جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ کہ وہ دونوں ایک ہی زمانہ میں ہوں گے۔ لیکن یہ امر ثابت شدہ ہے کہ مسیح اور دجال کا زمانہ بھی ایک ہی ہے۔ کیونکہ دجال مسیح کے ہاتھ سے ہلاک ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طاغون بھی مسیح کے زمانہ میں ظاہر ہوگی۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی طرح طاغون بھی اگر کل دنیا پر نہیں۔ تو کم از کم دنیا کے ایک بڑے حصہ پر پھیل جائیگی، دوم۔ مشکوٰۃ باب العلامات میں برسی الساعۃ میں لکھا ہے۔ فی غیب نبی اللہ ﷺ صحابہ فیہ رسول اللہ علیہم النعم فی رقابہم فیصیحون فرسلی مکوت نفس واحدة ثم یہبط نبی اللہ ﷺ و صحابہ الی الارض فلا یجدون فی الارض موضع شبر الا ملاء ذہبہم تنہم یعنی خدا کا نبی مسیح اور اس کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع یعنی دعا کریں گے۔ پس خدا ان لوگوں پر ایک کیڑا بھیجے گا۔ جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا۔ اور لوگ یکایک اٹھ کر جائیں گے گویا وہ سب ایک ہی آدمی تھے پھر آخر مسیح اور اس کے ساتھی زمین میں جائیں گے۔ اور ایک بالشت بھر زمین بھی نہیں پائیں گے۔ جو بدبو پھرتی رہی نہ ہو۔ اس حدیث میں یہ صاف طور پر بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں اسکی دعا سے ایک سخت پائیدار کیڑا ایک دم میں لوگوں کا غمخوار کر دیا کریگی۔ یہ الفاظ کہ گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کیا جائیگا۔ صاف طور پر موجودہ طاغون کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں جو لفظ دابۃ آیا ہے اس سے مراد بھی ایک کیڑا ہی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے یا ماریۃ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ جس عذاب کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ آخری دنوں میں دابۃ من الارض کے ذریعہ نمودار ہوگا اور جس کے پہلے مذکور ہے کہ ایک خدا کا رسول مبعوث ہو وہ عذاب یہی ہے جو اب طاغون کی شکل میں دنیا پر نازل ہوا ہے اور قرآن شریف کا لفظ دابۃ اور احادیث کا لفظ نعت یعنی کیڑا ان سے ہی طاغون کا کیڑا مراد ہے جو لوگوں کو کاٹتا ہے۔ ایک طرف فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایک عذاب نازل ہوگا جو زمین کی کیڑے کے ذریعہ ظاہر ہوگا اور ضرور ہے کہ اس عذاب کے ظہور سے پہلے ایک رسول ظاہر ہو اور دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں ایک خدا کا رسول مسیح کے نام پر دنیا میں ظاہر ہوگا اور اس کے ظہور کے بعد ایک عذاب و ابائی شکل میں نازل ہوگا جس کا موجب ایک کیڑا ہوگا۔ ان دونوں پیشگوئیوں کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی واقعہ کی خبر دیتی ہیں۔ جو طاغون کی شکل میں آج پوری ہو رہی ہیں۔

اس جگہ یہ سوال پوچھا جاسکتا ہے کہ اس امر کا کیا ثبوت ہو کہ مرزا غلام احمد وہی آخری زمانہ کا موعود رسول ہے جس کے ظہور کے بعد اس عذاب کا ظہور ہونا تھا۔ اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد کے موعود رسول ہونیکہ ہر ایک ثبوت موجود ہے۔ وہ اپنے نشانہ کیساتھ ظاہر ہوا اور اسنے اپنا دعوے کو ثابت کیا ہے

زبردست دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا ہے مگر مجھے ضرورت نہیں کہ ان سب نشانات اور دلائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ کیونکہ یہی نشان جو میری اس چٹھی کا مضمون ہے احمد کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ طاعون ایک بڑا نشان تھا جس نے موعود رسول کے ظہور کے بعد ظاہر ہونا تھا اور یہ نشان حسب پیشگوئی پورا ہوا جب احمد نے موعود رسول ہونیکا دعویٰ کیا تو اسوقت ملک میں طاعون کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ مگر آپ کے دعویٰ کے بعد پہلے وقت پر طاعون نے ظہور کیا اور احمد کے موعود رسول ہونیکی شہادت دی۔ مگر اگر کوئی شکی طبیعت استدلال نہ کرے کہ ساتھ میر نہیں ہو سکتی تو میرے ترکش میں ابھی اور تیر بھی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جس کی طبیعت میں رتی بھر بھی انصاف ہوگا وہ یقین کرے گا کہ احمد کی شہادت میں یہ نشانات ظاہر ہو رہے ہیں درحقیقت آخری زمانہ کا موعود رسول ہے۔

احمد کی پیشگوئیاں طاعون کے متعلق۔ طاعون کی پیشگوئی صرف قرآن مجید میں اور احادیث نبویؐ میں ہی نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود احمد نے اسوقت طاعون کے تئیں پیشگوئی نہایت ہی کھلے الفاظ میں کی۔ مثلاً میں اس بیماری کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ چہارم حصہ صدی سے زیادہ عرصہ گزرا ہے کہ احمد نے ایک کتاب براہین احمدیہ لکھی۔ اس کتاب میں آپ کے کئی الہامات درج کیے جن میں آئیوے واقعات کی خبر دی گئی تھی۔ اس کتاب کے صفحہ ۵۱۹ پر مندرج ذیل خدا کا کلام درج ہے انت مبارک ذلہ دنیا والاخرۃ۔ امراض الناس و بركاتہ ان ربک فعال لما یوید۔ یعنی تجھے اس دنیا میں بھی برکت دی گئی ہے اور آئیوے عالم میں بھی برکت دی گئی۔ تو خدا کی دی ہوئی برکات کے ساتھ لوگوں کی بیماریوں کی خبر لے۔ تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس وحی الہی میں کھلے الفاظ میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک زمانہ آئیوے لاہور کے لوگوں میں بیماریاں پھیلیں گی۔ یہ امر کہ بركاتہ سے کیا مطلب آئیوے جا کر واضح ہو جائیگا۔ براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۹۸ پر ایک اور الہام درج ہے جو حسب ذیل ہر من دخلہ کان امناً۔ یعنی جو شخص اس مکان میں داخل ہوگا وہ امن میں رہے گا۔ یہ الہام ایک مسجد کے متعلق ہے جو آپ کے مکان کا ایک حصہ ہے۔ اس الہام میں بھی ایک آئیوے مصیبت کی خبر دی گئی ہے اور یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ اُس مصیبت سے جو دنیا پر آئیوے الی ہر آپ کا مکان ایک جائزہ ناہ ہوگا اور جو اس مکان میں داخل ہوگا وہ اس مصیبت سے امن میں رہیگا۔ امر کہ یہ الہام طاعون کے نمودار ہونے کی خبر دیتا ہے آپ کے ایک اور الہام پر بحث کرتے ہوئے واضح ہو جائیگا۔

شہادہ میں آپ کے ایک اشتہار شائع کیا جس میں اپنے لوگوں کو اس امر کی طرف بلایا کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اُس اشتہار میں ایک الہام الہی درج ہے جسکی بنا پر آپ نے یہ بیعت کا اشتہار دیا۔ طاعون کے متعلق وہ الہام بھی خاص توجہ کے لائق ہے۔ اُس میں ایک آئیوے طوفان کی خبر دی گئی ہے جو فوج کے طوفان کے مشابہ ہوگا۔

اور اٹھ کر ایک شقی تیار کر نیکارشا دیا گیا ہے۔ اسی الہام کی بنا پر آپنے لوگوں کو سمیت کے لیے بلایا۔ وہ طوفان آگیا ہے اور ملک کے بڑے حصہ پر پھیل گیا ہے اس امر پر میں انشاء اللہ تعالیٰ کے جا کر بحث کروں گا کہ کرمہ کی کشتی پر سوار ہونے کی طرح اس طوفان سے نجات ملتی ہے۔ اس بات کے بیان کی ضرورت نہیں کہ جس طوفان کی اس الہام میں خبر گئی ہے اُس سے پانی کا طوفان مراد نہیں کیونکہ اگر پانی کا طوفان مراد ہوتا تو اٹھ کر کسی کشتی بنانے کا حکم دیا جاتا... جیسی فوج علیہ السلام نے تیار کی تھی یعنی سختوں اور سخیوں والی کشتی۔ اس لیے اس طوفان سے مراد ایک ایسی مصیبت ہے جو اپنی شدت میں طوفانِ نوح سے مشابہ ہے۔ اور اس امر سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ موجودہ طاعون طوفانِ نوح سے کچھ کم نہیں۔ اس لیے یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ پیشگوئی جو آپنے دے طوفان کی خبر دیتی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ الہام کے اصل الفاظ حسب ذیل ہیں۔ اِشْعَثِ الْفَلَاحَ بَاعِدْنَا وَهَيِّئْنَا وَلَا تَخْطِئْ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اَنْهُمْ مَغْرَقُونَ۔ یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کر اور اُن لوگوں کے لیے سفارش یا عدا کر جو ظالم ہیں کیونکہ وہ غرق ہوں یا اُزبیا پھر ۳۱۹ھ ہجری مطابق ۹۲۷ء میں جب رمضان شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ کنیہ خنجر کسوف و خسوف کی پیشگوئی پوری ہوئی تو اُنھنے اس نشان کے متعلق ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے نور الحق حصہ دوم۔ اس کتاب کے صفحہ ۳۲ پر طاعون کے عذاب کے انہی کھلے الفاظ میں پیشگوئی کی گئی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے و خا ص لکلام ان الکسوف والخسوف ایتان مخوفتان و اذا اجتمعتا فو قہما بد شد ید من الرحمن و اشارة الى ان العذاب قد تقر و اكد من الله لا اهل العدوان۔ یعنی کسوف اور خسوف دو ڈرامیوں کے نشان ہیں اور اُن کا ایک ہی حیدہ میں جمع ہونا خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت دھمکی ہے کہ سرکشوں کے لیے عذاب مقدر ہو چکا ہے اور اُس کا ظاہر ہونا قیصلہ پا چکا ہے اور ضروری ٹھہر چکا ہے۔ ان الفاظ میں ایک عذاب کی کھلے طور پر پیشگوئی کی گئی تھی اور بڑے پر زور الفاظ میں بتایا گیا کہ لوگوں کے لیے عذاب مقدر ہو چکا ہے۔

پھر کتاب حمامہ البشریٰ صفحہ ۹ پر جو ۳۱۹ھ میں شائع ہوئی آپ نے فرماتے ہیں۔ فلما طغى الفسق المبيد ببسملہ۔ تمہینت لوان الوباء المتبر فان هلاک الناس عند ادلی النطی۔ احب و ادلی من ضلال یحضر۔ یعنی جب ہلاک کرنیوالے گناہوں کا طوفان حد سے بڑھ گیا تو نیچے دعا کی کہ اے خدا ایک تباہ کرنیوالی دبا بھیج۔ کیونکہ عقلمند کے نزدیک انسانوں کا مرجانہ اگر کسی سو جو ٹوٹے میں ڈال دی ہے بد رجاست ہے۔ یہ دعا اس وقت شائع کی گئی جب ملک میں طاعون کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ یہ دعا دو طرح سے قابلِ توجہ ہے۔ ان اشعار میں صرف ایک تباہ کرنیوالی دبا کے لیے دعا ہی نہیں کی گئی بلکہ یہ اشعار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس

حدیث کہ بھی یاد دلاتے ہیں جس میں آپؐ فرمایا کہ مسیح موعودؑ کی دعائے ایک سخت و باموردار ہوگی۔ اب ایسا ہی ہوا عیسایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسیح موعودؑ نے دعا کی کہ اے خدا تو ایک ملک بیماری پیدا کر اور خدا تعالیٰ نے آپؑ کی دعا کو قبول کیا اور اپنے قدیم وعدہ کے مطابق ایک تباہ کر نیوالی و باکو بھیجا۔

اس موقع پر ہم ایک شخص خواہ وہ کسی مذہب و ملت کا ہو بلا اختیار پکارا اٹھیں گا کہ درحقیقت وہ نبی ایک عظیم الشان نبی تھا جس نے آج سے ۱۳۰۰ برس پہلے ایسی صاف پیشگوئی کی اور نیز وہ شخص بھی بڑی شان کا آدمی ہے جس کی دعا کو خدا تعالیٰ نے اس طرح سنا۔ ان واقعات سے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور مسیح موعودؑ کی صداقت ہی ثابت نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ کا ہستی کا ایک بین ثبوت ملتا ہے کہ جس نے عرب کے مقدس نبی کو بتلایا کہ ۱۲۰۰ برس کے بعد مسیح موعودؑ وہاں کے لیے دعا کرے گا اور وہ کون ہے جس نے مسیح موعودؑ کی دعا کو سنا اور اس کی تمنا کے مطابق ایک و باکو دنیا میں بھیجا۔ ہر ایک شخص کو ماننا پڑے گا کہ بے شک خدا کے سوا ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی دہرہ یہ ہے تو پہلے اس کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو پیش کر دیں یہ بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعودؑ کی دعائے ایک و باکو ہوگی پھر اس کے سامنے حامیہ البشریؒ کی کھول کر رکھو جس میں طاعون کے فوٹو سے بہت عرصہ پہلے مسیح موعودؑ ایک و باکو کی دعا کرتا ہے اور پھر اس کو اس و باکی طرف متوجہ کر دو اس دعا کے جواب میں اس ملک میں ظاہر ہوئی اور پھر اس سے پوچھو کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کون ایسا کر سکتا ہے۔ یہ واقعات ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور میں نہیں دیکھتا کہ ایک دہرہ یہ باوجود ان مرصع دلائل کے کطرح خدا تعالیٰ کی سستی سے انکار کر سکتا ہو۔ پھر اتنا ہی نہیں۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ طاعون کا موجب ایک کڑا ہوگا اور آج کل کی تحقیقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تصدیق کرتی ہے اور آپؐ کے الفاظ کی صداقت کی شہادت دیتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کطرح معلوم ہو سکتا تھا کہ اس و باکا باعث ایک کڑا ہوگا اور خدا تعالیٰ جو ہر ایک پوشیدہ بات کو جانتا ہے آپ کو اطلاع نہ دیتا۔ الغرض اگر حضرت مسیح موعودؑ سوائے مذکورہ بالا اشعار کے طاعون کے متعلق اور کوئی پیشگوئی بھی شایع نہ کرتے تو صرف یہی اشعار آپؐ کی صداقت کے لیے کافی نہ ہوتے۔ ناظرین کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح موعودؑ کی صداقت کے نشان میں قبولیت دعا بھی ایک نشان ہے اور موجودہ صورت میں قبولیت دعا کا ایک عجیب نمونہ پایا جاتا ہے جو آپؐ کی سچائی کا صریح نشان ہے۔

پھر آپؐ کی کتاب سراج المنیر میں طاعون کے متعلق ایک اور پیشگوئی ہے یہ کتاب ۱۲۷۵ھ میں شایع ہوئی لیکن ام کی موت کا ذکر کرتے ہوئے جو آپؐ کی پیشگوئی کے مطابق واقع ہوئی آپؐ اس کتاب کے صفحہ ۵۹ پر لکھتے ہیں ”اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے ان الذین اتخذوا الھجھل سینا الھم غضب من دھم و ذلۃ“ یعنی الحیوۃ الدنیا و کذلک غمی المفترقین یعنی جنہوں نے گوسالہ پرستی کی اپز غضب کا عذاب پڑے گا اور دنیا کی زندگی میں انکو ذلت پہنچے گی اور اسی طرح ہم دوسرے مفسرین کو سرا دیں گے اور ایک

لطیف اشارہ ان گوسالہ پرستوں کی طرف بھی ہے جو اس دوسرے گوسالہ بینی لیکھرام کی پرستش کرنے میں ظلم اور خونریزی کے ارادوں تک پہنچ گئے خدا کے علم سے کوئی شے باہر نہیں وہ خوب جانتا تھا کہ ہندو بھی لیکھرام کی پرستش کو کے اسکو گلاب بنائیں گے اس لیے اُس نے کڈ لاک کے لفظ سے لیکھرام کے قہقے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تورات خروج باب ۲۴ آیت ۲۴ میں مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر گوسالہ پرستی کے سب سے بھی موت بھیجی تھی یعنی ایک دباؤ ان میں پڑ گئی تھی جس سے وہ ہل گئے تھے..... اسی مقام کے متعلق اس عاجز کو الہام ہوا ہے یا مسیح الخلق عدوانا بینی اے غلطی کے لیے سیح ہماری متعدد پیاریوں کے لیے توجہ کر اور براہین احمدیہ کے صفحہ ۱۹ میں اسی کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ وہ عزرا اسماء فرماتا ہے انت مبارک فی الدنیا والآخرۃ اہراض الناس ویرکا تہ ان ربک فعال لہا یرید۔ یعنی تجھے دنیا اور آخرت میں برکت دی گئی ہے خدا کی برکتوں کے ساتھ لوگوں کی بیماریوں کی خبر لے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے دیکھو یہ کس زمانہ کی خبریں ہیں اور نہ معلوم کس وقت پوری پہنچی ایک وہ وقت ہے جو دعا سے مڑتے ہیں اور دوسرا وہ وقت آتا ہے کہ دعا سے زخم ہوں گے۔“

مندرجہ بالا عبارت میں ایک مریع پیشگوئی اس امر کی پائی جاتی ہے کہ اس ملک میں دباؤ پھیلے گی حضرت مسیح موعودؑ نے صرف قرآن شریف کے الفاظ سے ہی یہ نتیجہ نہیں نکالا بلکہ اپنے اپنی اہلانات کو بھی درج کیا ہے جن میں بتلایا گیا ہے کہ اس ملک میں طاغون پھیلنے والی ہے۔ اور آخر لوگ آپ کی طرف توجہ کریں گے اور دباؤ کے دور مہونے کے لیے دعا کی درخواست کریں گے۔ پھر ۶۔ فروری ۱۹۵۸ء کو آپ نے ایک اشتہار شائع کیا جس میں لوگوں کو تعالیٰ طاغون سے ڈرایا اس اشتہار میں طاغون کی مندرجہ ذیل پیشگوئی پائی جاتی ہے ”اور ایک ضروری امر ہے جس کے لکھنے پر میرے جوش ہمدردی نے مجھے آمادہ کیا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ جو لوگ روحانیت سے بے بہرہ ہیں اسکو ہنسی اور ہنٹھٹھے سے دیکھیں گے مگر میرا فرض ہے کہ میں اسکو نوع انسان کی ہمدردی کے لیے ظاہر کروں اور وہ یہ ہے کہ آج جو ۶ فروری ۱۹۵۸ء روز یکشنبہ ہے عینہ خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائکہ پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگا کر ہیں اور وہ درخت نہایت بد شکل اور سیاہ رنگ اور خوفناک اور چھوٹے قد کے ہیں جیسے بعض لگانیاؤں کو چھپا کر یہ کیسے درخت میں تو انوار نے جواب دیا کہ یہ طاغون کے درخت ہیں جو غریب ملک میں پھیلنے والی ہے میرے پر یہ امر متبہرہ کہ اس نے یہ کہا کہ آئندہ جاہلے میں یہ مرض بہت پھیلے گا یا یہ کہا کہ اس کے بعد کے جاہلے میں پھیلے گا لیکن نہایت خوفناک مژدہ تھا جو مجھے دیکھا۔ اور مجھے اس سے پہلے طاغون کے بارہ میں الہام بھی ہوا اور وہ یہ ہوا اللہ لا ینغیر ما بقوم حتیٰ ینفیر واما بانفسہم۔ اذہی القریۃ۔ یعنی جب تک دلوں کی دباو عصیت و دور نہ ہو تب تک ظہاری دبا بھی دور نہیں ہوگی۔ اس اشتہار کو جن میں چند فارسی شعر ہیں جن میں انبیال طاغون کا خوفناک رنگ میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ میں اُن میں سے بعض اشعار بطور نمونہ یہاں درج کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں

گراں چیز کے کمی بیشی میں عزیزان نیز دیندے ✧ ز دنیا تو بہ کردندے بچشم زار و خونبارے
خورتا باں سیگشت است از بدکار و مردم ✧ زمین طاعون ہیں ارد پٹے تحوین و اندازے
بہ تشویش قیامت ماند اس تشویش گرمینی ✧ علاقے نیست ہر دفع آں جز حسن کردارے
من از ہمدردی ات گفتم تو خود ہم فکر کن بارے ✧ خرد از ہر این روز است اسے داناؤ ہیشارے
یہ اشتہار اسوقت شائع کیا گیا جب پنجاب طاعون سے پاک تھا صرف ایک دو گاؤں میں طاعون ابھی بھوٹی
ہی تھی اور وہ مناسب ذرائع استعمال کر نیسے دوسرے دیہات میں پھیلنے سے روکی جاسکتی تھی۔ مگر اس اشتہار کے
مطابق وہ بیماری کل پنجاب میں خوفناک رنگ میں پھیل گئی اور جو نقشہ حضرت مسیح موعودؑ نے اپنے اشتہار میں کھینچی
ہے وہ اب ہر ایک کی آنکھوں کے سامنے ہے۔

حضرت مسیح موعودؑ کے اور علامات اور پیشگوئیاں بھی ہیں جن میں طاعون کے آنیکی خبر دی گئی تھی۔ مگر جو
الفاظ اور پیشگوئیاں ہیں پیش کر چکا ہوں وہ اس امر کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ حضرت مسیح موعودؑ نے اس
وقت میں طاعون کے آنیکی صاف اور کھلے کھلے الفاظ میں پیشگوئی کی جب کہ ملک میں طاعون کا نام و نشان بھی
نہ تھا۔ اٹح نہ صرف قرآن شریف اور احادیث میں آخری زمانہ کے رسول کے عہد میں ایک لمبی اور شدید وبا کھینچنے
کی پیشگوئی پائی جاتی ہے بلکہ اس رسول نے خود اس وبا کے پھیلنے کی قبل از وقت خبر دی اور اب کچھ بھی شک اس امر
میں باقی نہیں رہتا کہ اس وبا کا آنا اس رسول کی صداقت کے لیے ایک نشان ہے۔ جن کتابوں اور اشتہارات کا
پہننے ذکر کیا ہے وہ سب موجود ہیں اور ہر ایک شخص ان کو دیکھ سکتا اور اپنی تسلی کر سکتا ہے۔

بائبل اور طاعون :- اب جگہ اس پیشگوئی کا بھی ذکر کیا جاسکتا ہے جوئے عہد نامہ میں طاعون کے متعلق
موجود ہے۔ جب حواریوں نے حضرت مسیح سے سوال کیا کہ آپ کی دوبارہ آمد کے کیا نشان ہوں گے تو حضرت مسیح
نے جواب دیا کہ ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے گی اور ایک سلطنت دوسری سلطنت پر چڑھائی کرے گی
اور مختلف مقامات میں قحط ہونگے اور مری پڑے گی اور زلزلے آئیں گے۔ اب اس پیشگوئی کے مطابق نہ صرف
مری پڑی ہے بلکہ دوسرے سب علامات جن کا حضرت مسیح نے ذکر کیا ہے وہ سب اسی طرح کی طرح پوری ہو رہی
ہیں کہ کوئی شخص اس پیشگوئی کے پورا ہونے پر شک نہیں کر سکتا۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ جب کبھی اس پیشگوئی کا ذکر کیا
جاتا ہے تو ہندوستان کے پادری خصوصاً ایک صاحب پادری اکبر مسیح سخت بغض میں آجاتے ہیں۔ اور بڑی طیش
میں آکر کہتے ہیں کہ سوچ ان علامات کے ظہور کے بعد ظاہر ہونا چاہیے تھا نہ پہلے۔ یہ صاحبان خیال کرتے ہیں کہ
مسیح موعودؑ کی سچائی کا صرف یہی پیشگوئی ایک ثبوت ہے گو یا ہمارے مشن کا ایک ستون ہے اور اگر یہ ستون ہٹا
لیا جائے تو یہ ساری عمارت گر کر نابود ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی انکو سامنے اس پیشگوئی کا ذکر کیا جاتا ہے

تو یہ لوگ پہلے ہو جاتے ہیں اور انہیں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انکو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح موعود کے دعویٰ کا انحصار انجیل کی اس پیشگوئی پر ہرگز نہیں ہے۔ یعنی اسی لیے انجیل کا ذکر قرآن شریف - احادیث اور مسیح موعود کے الہامات کے بعد کیا جو عیسائیوں کو معلوم ہو کہ ہم طاعون کی پیشگوئی کے لیے انجیل کے ہرگز محتاج نہیں ہیں۔ انجیل مٹی میں اس پیشگوئی کا ہونا مسیح موعود کے دعویٰ کی قوت کو زیادہ نہیں کرتا اور اگر ہم فرض کریں کہ یہ پیشگوئی انجیل مٹی میں موجود نہیں ہے تو اس سے مسیح موعود کے دعویٰ میں ذرا بھی کمزوری واقع نہیں ہوتی۔ طاعون کی پیشگوئی قرآن شریف میں موجود ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشگوئی کو بیان کیا۔ حضرت مسیح موعود نے خود بارہا تمنا فرمائی کہ اس پیشگوئی کو شائع کیا۔ اس لیے ہمیں انجیل مٹی کی ذرا بھی پروا نہیں۔ ہم خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اس مٹی میں لوقا - یوحنا کی احتیاج سے بچا لیا۔ اگر ہم ان کتابوں کا ذکر کریں تو یہ ہمارا عیسائیوں پر احسان ہے کہ ہم ان کی کتابوں کی بعض پیشگوئیوں کا قرآن شریف اور احادیث اور مسیح موعود کی پیشگوئیوں کے ساتھ ذکر کر کے انہی کتابوں کو ایک عزت دیتے ہیں۔ طاعون کی پیشگوئی چار جگہ موجود ہے۔ مٹی کی انجیل میں۔ قرآن مجید میں احادیث میں اور مسیح موعود کی تحریروں میں۔ مؤخر الذکر تین جگہوں میں طاعون کا مسیح موعود کے طوطے کے بعد ظاہر ہوا لکھا گیا ہے اس لیے اگر مٹی کی انجیل میں کوئی ایسا لفظ ہے جس سے یہ پایا جاتا ہے کہ طاعون پہلے ظاہر ہو گیا اور مسیح موعود بعد میں آئیگا تو ہمیں یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ مٹی نے پیشگوئی کی روایت میں غلطی کی کہیں نہ کہ باقی تین پیشگوئیاں یعنی قرآن مجید - احادیث اور مسیح موعود کی پیشگوئیاں متعلق طاعون یہ بیان کرتی ہیں کہ طاعون بعد میں ظاہر ہوگا اور مسیح پہلے آئیگا۔ اور واقعات بھی مٹی کے بیان کی تنفیذ کرتے ہیں اور قرآن شریف اور احادیث کی پیشگوئی کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ دعویٰ پہلے ظاہر ہوا اور اس کی تصدیق میں قرآنی پیشگوئی اور غیر صادق کی خبر کے مطابق اور خود اس دعویٰ کے الہامات کے مطابق طاعون بعد میں ظاہر ہوا پس اگر مٹی نے کوئی ایسا لفظ لکھا ہے جس سے پایا جاتا ہے کہ طاعون مسیح موعود سے پہلے آئیگا تو ہمیں مٹی کی روایت کو غلط ٹھہرانا چاہیے۔ اور قانون قدرت اور خدا انبیاء کی تاریخ بھی مٹی کے بیان کے مخالف ہے کیونکہ گذشتہ تاریخ اور سنت اندر سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پہلو ایک ڈرائیو والا آتا ہے جو تبلیغ کرتا ہے اور نشانات دکھلاتا ہے اور جب دنیا اسکو روک دیتی ہے اور اسکی آواز کو نہیں سنتی اور وہ اپنی حرکت پوری کر چکتا ہے اسوقت اور نہ پہلے عذاب نازل ہوتا ہے اور فضل بھی ہی چاہتی ہے کہ پہلے ایک ڈرائیو والا آئے اور بعد میں عذاب آئے اگر لوگ عذاب کے مستحق ہوں۔ نہ یہ کہ عذاب پہلے آئے اور ڈرائیو والا بعد میں۔ عارضی طور پر دباؤ وغیرہ لوگوں کے گناہوں کی سزا کے لیے آسکتی ہیں مگر ایک مسلسل اور ہلکا کر دینے والا عذاب جو قیامت پر آیا کرے ایسا عذاب نہیں آسکتا جب تک پہلے ایک مذہب ظاہر نہ ہو۔ میں عیسائیوں سے پوچھتا ہوں کہ جس عذاب کا نقشہ انجیل مٹی میں کھینچا گیا ہے کیا ایسا عذاب ایک ڈرائیو والے کے آئیگے بغیر آسکتا ہے؟ کیا جب دباؤ اور قحط

اور جنگ دنیا کا قریباً خاتمہ کر دینگے اسوقت تمھارا مسیح ظاہر ہو گا کیا وہ کھنڈرات پر چلنے اور خون کے دریاؤں اور سڑی ہوئی لاشوں کی سیر کر نیکی لیے آسمان سے اترے گا یا اسے وقت میں اس کے اترنے سے کیا فائدہ؟ غرض اس سے زیادہ کوئی حاققت کی بات نہیں کہ یہ خیال کیا جائے کہ جب دنیا وباؤں اور لڑائیوں اور زلزلوں اور قحطوں سے تباہ ہو چکے گی اسوقت ان کے لیے ایک دعا پڑائیگا۔ عیسائیوں کے لیے سلامتی کی راہ یہی ہے کہ اگر کوئی نے کوئی ایسا اشارہ کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا پہلے تباہ ہوگی اور مسیح بعد میں آئیگا تو اسے متنی کی اپنی غلطی قرار دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ انکو خود اس پیشگوئی کو چھوٹا کرنا پڑے گا۔ اس بات کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انجیل کی وہ پیشگوئی جس میں زلزلوں۔ وباؤں اور قحطوں اور جنگوں کی خبر دی گئی ہے ایک حیرت انگیز طور پر پوری ہو رہی ہے اور متنی کے خیال کے مطابق بھی اب مسیح کا آنا قریب ہے۔ اب اگر کچھ عرصہ تک مسیح آسمان سے فرشتوں اور نقاروں کے ساتھ نہ اترے تو عیسائیوں کو باپوس ہو کر لگنا پڑے گا کہ متنی پر افسوس جس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ مسیح آچکا تھا اور نشانات ظاہر ہو چکے تھے مگر ہم آسمان کی طرف ہی دیکھتے رہے اور وقت گزر گیا۔ غرض ہم عیسائیت پر ایک احسان کرتے ہیں جب ہم انجیل کی پیشگوئی کا قرآن مجید۔ احادیث اور مسیح موعود کی پیشگوئیوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور ہم یسوع مسیح کو ایک رت فیتے ہیں جب ہم اپنے پیارے نبی اور اپنے مقدس اچھے مبارک ناموں کے ساتھ اس کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اگر پادریسا جان کو ہمارے پسند نہیں تو ہم ان پیشگوئی کو جو پادریوں کے ہاتھ میں ہے بڑی خوشی سے ردی کی طرح پھینکنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمیں اس پیشگوئی کی ذرا بھی حاجت نہیں۔ پادریوں کو معلوم ہے کہ مسیح کے اتوال کئی سال بعد ملندہ کیے گئے اور ان میں غلطی کا دخل ہو جانا بالکل ممکن تھا۔ پھر معلوم نہیں پادریسا جان کیوں اسقدر متنی کو ایک ایک لفظ پر اڑتے ہیں جبکہ واقعات متنی کی غلطی کو ثابت کر چکے ہیں۔

اب میں ثابت کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتوال میں اور مسیح موعود کی نصیحت میں آخری زمانہ کے رسول مسیح موعود کے زمانہ میں طاعون کا ظاہر ہونا بیان کیا گیا ہے اور یہ سب پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور مسیح موعود کی صداقت کی شہادت دیتی ہیں۔ اب میں چند اور امور ذیل میں لکھتا ہوں جن کو اور بھی مختلف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ضرور یہ طاعون مسیح موعود کی صداقت کا ایک نشان ہے۔

احمد کی پیش گوئی اپنے آپ پہلا امر جس سے ثابت ہوتا ہے کہ طاعون مسیح موعود کا ایک نشان ہے یہ ہے وار کے متعلق۔ مسیح موعود نے اپنے نفس کے متعلق اور اپنے گھر کے متعلق بار بار یہ پیشگوئی شائع کی ہے کہ نہ مرتن میں بلکہ ہر ایک شخص جو میرے گھر کی چار دیواری کے اندر رہتا ہے طاعون سے محفوظ رہے گا تاگوں بن ظاہر ہو کہ طاعون میرے لیے بطور نشان کے ظاہر ہوئی ہے۔ آپ کی اس پیشگوئی کی بنیاد ایک امام پر ہے

ایسی پناہ اور حفاظت اور ہوتی ہے جو تکلیف میں مبتلا ہو نیکی بعد سے۔ اس کی مثال قرآن شریف میں موجود ہے حضرت مسیح اور آپ کی والدہ ماجدہ کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ **وَإِنْ لَهُمَا لِي رِبُوعَةُ آثَاتٍ** قرار دو معین یعنی ہم نے ان دونوں کو ایک ایسے ٹیلے (یعنی اپنی اور پیدائشی زمین) میں جگا دی جو بڑے آرام کی جگہ تھی اور جہاں چٹے اور نریں بہتی تھیں اس میں ملک کشمیر کی طوف اشارہ ہے جہاں حضرت مسیح نے صید کیے اور کائنات کے بعد پناہ حاصل کی۔ اب کس کو معلوم نہیں کہ حضرت مسیح واقعی ایک صیبت میں گرفتار ہوئے اور تکلیف اٹھائی اور انکو سخت درد اور دکھ اٹھائے بعد پناہ دی گئی۔ یہی لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **الْمَجْدُكَ تَبِيْهُاً فَآوَى**۔ یعنی کیا خدا تعالیٰ نے تم کو تھیم پاکر پناہ نہیں دی۔ یہاں بھی لفظ آوی ایسی پناہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو ایک ابتلا کے بعد دی گئی۔ ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ لفظ آوی ایسی صورت میں استعمال ہوتا ہے جب پہلے ایک ابتلا اور تکلیف پہنچے اور اس کے بعد پناہ دی جاوے۔ اب یہی لفظ پہلے الہام یعنی انہ او ہی القریۃ میں قادیان کے متعلق استعمال کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان میں طاعون کا آنحضرت کی تھکید کہ اگر قادیان طاعون سے بالکل محفوظ رہتی تو لفظ آوی اس پر صادق نہیں آسکتا تھا اس طرح لفظ آوی میں دو پیشگوئیاں تھیں۔ ایک یہ کہ قادیان میں طاعون نمودار ہوگی۔ دوم یہ کہ قادیان طاعون میں مبتلا ہونیکے بعد ہلاکت سے بچا لیا جائیگا۔ اس سے بھی پابجا نامہ کے ہر تے کاؤں ایسے بھی ہیں جو طاعون سے بالکل نابود کیے جائیں گے اور قادیان بھی اس قابل تھا کہ انہیں دیہات کی طرح طاعون سے بالکل نابود کر دیا جاتا مگر خدا تعالیٰ مسیح موعود کی خاطر حسب مفہوم لفظ آوی طاعون میں مبتلا کرنے کے بعد اسکو اپنی پناہ میں لے لیگا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ آوی کی یہ تشریح بعد میں نہیں سوچی بلکہ قبل از وقت اس لفظ کے معنی کھوکھو بیان کر دیے گئے تھے اور یہ بتلا دیا گیا تھا کہ اس لفظ کے مفہوم کے رے ضرور ہے کہ قادیان میں طاعون نمودار ہو مگر خدا تعالیٰ اسکو ہلاکت سے بچا لے گا دیکھو کتاب دافع البلاء صفحہ ۱۰۰ - باقی کے دو الہام بھی اسی نتیجہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسرا الہام یہ ہے **لَوْلَا الْاِکْرَامُ لَهْلُکَ الْمَقَامُ** یعنی اگر تیری عزت کا پاس نہ ہوتا تو یہ مقام اس قابل تھا کہ بالکل نابود کر دیا جاتا کیونکہ یہ نہایت ہی سخت اور بدکار دشمنوں کا مقام ہے۔ تیسرے الہام یعنی انی احافظ کل من فی الدار سے بھی یہی پابجا نامہ خدا تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تیرا گھر طاعون سے محفوظ رہے گا صاف بتلا رہا تھا کہ اس کاؤں میں طاعون آنیوالی ہے کیونکہ اگر کل کاؤں ہی طاعون سے کلی طور پر محفوظ رہتا تھا تو ایک گھر کی تنصیص کے کیا معنی۔ ایک اور بات بھی قابل غور ہے جو لفظ کاؤں کے متعلق استعمال کیا گیا ہے۔ وہ آوی ہے اور جہ لفظ خاص دار کے واسطے استعمال کیا گیا ہے وہ احفاظ ہے۔ ان دو الہاموں میں دو مختلف لفظوں کا استعمال کرنا تو جسے قابل ہے۔ جو لفظ خاص دار کے واسطے استعمال کیا گیا ہے اس کے

سنے کا لفظ ہے اور جلفظ عام گاؤں کے واسطے استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی ایسی حفاظت کے ہیں جو مصیبت کے بعد دی جاوے۔ ایک اور الہام میں جو دار کے متعلق ہے امن کا لفظ آیا ہے اور لفظ احفاظ اور امن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے یعنی پورے طور پر بچا یا جاننا مصیبت میں مبتلا ہونے کے علاوہ ان کے متعلق ان دونوں لفظوں میں سے کوئی بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ بر خلاف اسکے گاؤں کے متعلق ایک ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس میں مصیبت میں مبتلا ہونا اور بچہ بچا یا جاننا یا جاننا ہے۔ سو اس لفظ کے مفہوم کے مطابق قاریان طاہون میں مبتلا ہوا مگر تھوڑے سے عذاب کے بعد بچا لیا گیا۔

مسیح موعود کی کشتی :- مسیح موعود نے جو پیشگوئی اپنے اتباع کے متعلق کی ہے وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طاہون مسیح موعود کی چالی کا ایک نشان ہے۔ آپ نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام جو کشتی نوح۔ اس کتاب میں آپ نے اپنی تعلیم کو شائع کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کے اتباع میں سے جو لوگ اس تعلیم پر پورے طور پر کار بند ہونگے انکو خدا تعالیٰ طاہون سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے متعلق آپ کا ایک الہام ذیل ہے ان الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمہ اولئک لہم الامن واولئک ہم المہتدون۔ یعنی ان لوگوں کے لیے امن ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا۔ اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ کا ایک اور الہام اس مضمون کے متعلق حسب ذیل ہے آگ سرد مجھے مت ڈراو آگ میری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ ان الہامات کے پایا جاتا ہے کہ آپ کے سچے اتباع جو کامل طور پر آپ کی تعلیم پر چلتے ہیں اور حقیقی طور پر دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہیں طاہون سے محفوظ رہیں گے لیکن صرف زبان سے مان لینا مگر تعلیم پر پورا پورا کار بند نہ ہونا طاہون سے حفاظت حاصل کر کے لیے کافی نہیں سمجھا۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر سارے مرید اس حفاظت میں شریک نہیں ہیں اور اگر بعض اسی طرح طاہون میں مبتلا ہو سکتے ہیں جیسے دوسرے لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ہم کس طرح بچا نہیں گئے کہ طاہون مسیح موعود کا نشان ہے اور مسیح موعود پر ایمان لانا اور اس کے نصاب پر کار بند ہونا طاہون سے بچنے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ مگر پیشتر اسکے کہ میں اس سوال کا جواب دوں میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ آپ ایک دو کا مفید ہو کس طرح بچا نہیں۔ کیا آپ صرف انہی دو کو مفید سمجھتے ہیں جو ہمیشہ اور ہر ایک بیماری کی صورت میں کار گر ہو یا ایسی دواؤں کو بھی مفید قرار دیتے ہیں جو اکثر بیماریوں کی صورت میں کار گر ہوتی ہیں۔ مثلاً طاہون کا ٹیکا بطور حفظ ماقدم جاری کیا گیا تھا اور اب پھر اسکو جاری کرنے کی تجویز ہو رہی ہے اور اسکو نہایت ہی مفید علاج قرار دیا گیا ہے مگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ علاج گل صورتوں میں کار گر ثابت ہو چکا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ پس اس علاج کو جسکو مسیح موعود پیش کرتا ہے اسی طرح دیکھو طرح تم ہر ایک علاج کو چکھ کر دے ہو۔ اگر وہ لوگ جو اس آسمانی ٹیکہ کو

رجوع کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ محفوظ رہیں اور نسبتاً ان میں ایک نمایاں اسن اور سلامتی پائی جائے تو یقیناً ہمیں اس علاج کو مفید علاج قرار دینا چاہیے یقین رکھو کہ یہ طاعون کا یقینی علاج ہے اور اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں مگر اس کو آزمانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پوری خوراک ہستمال کی جائے۔ اگر ایسے لوگ جو صرف اس دوا کو چکھتے ہیں مگر پوری خوراک نہیں کھاتے طاعون سے مرعاشیں تو اس سے دوا لڑاؤ نہیں آتا۔ کیا پانی کا ایک قطرہ پیاس کو بچھا سکتا ہے یا روٹی کا ایک ٹکڑا بھوکے کو سیر کر سکتا ہے۔ اگر تم اس علاج کو ایسی طرح آزمائو جس طرح تم باقی علاج جو کو آزمایا کرتے ہو تو تم یقیناً دیکھو گے کہ اس علاج کو استعمال کرنے یا استعمال کرنے کا دعویٰ کرنے والے دوسرے لوگوں کی نسبت استدلال کے فضل سے زیادہ محفوظ اور زیادہ امن میں ہیں۔ مثلاً قادیان میں ایک دو دفعہ بیماری آئی ہے مگر خدا تعالیٰ کے محض فضل سے احمدی جماعت عام طور پر محفوظ رہی حالانکہ ٹیڑھے ٹیڑھے آریہ جنہوں نے احمدی سلسلہ کے مقابل میں ڈیرہ جمایا تھا اور درتصمیم الاسلام کے مقابل میں ایک مردانہ اور ایک زنانہ سکول کھولا تھا اور احمدی سلسلہ کے اخباروں کے مقابل میں ایک اخبار جاری کیا تھا اور ہمارے جلسوں کے مقابل میں جلسے قائم کرنے شروع کیے۔ تھے۔ ان سب کو طاعون نے اپنا القہہ بنایا اور اب وہ اخبار رونا وہ مدرسے ہے اور نہ وہ جلسے ہے اور نہ ہی وہ آریہ ہے۔ آریوں کی یہ طاقت اور احمدی جماعت کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ حفاظت ایک عقلمند آدمی کے لیے غور کا مقام ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا تعالیٰ اس سلسلہ کے ہر ایک ممبر کو طاعون سے محفوظ رکھ سکتا ہے مگر ایسا کرنا نہ صرف اسکے قانون کے برخلاف ہو بلکہ اس سے بہت سے بُرے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہر ایک شخص جو حضرت مسیح موعودؑ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے طاعون سے بچا یا جاوے اور ان میں سے کوئی بھی طاعون سے نہ مرے تو پھر کون ایسا شخص ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے مسیحؑ کے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بد معاش اور شریر لوگ بھی اس سلسلہ کو طاعون سے حفاظت کا ذریعہ سمجھ کر اس سلسلہ کی پناہ ڈھونڈیں گے مگر خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس سلسلہ میں ناپاک اور گندے لوگ داخل ہوں اور ابتدا ہی میں یہ سلسلہ ایسے ناپاک اور پلید لوگوں کے سلنے سے خراب ہو جائے۔ خدا تعالیٰ اس سلسلہ سے بہت پیار کرتا ہے اور اسکو پاکیزہ اور مقدس بنانا چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ سلسلہ ناپاک لوگوں کو سلنے سے ناپاک ہو جائے۔ وہ نہایت پاکیزہ سلسلہ ہے جس میں ابتدا ہی میں گندے لوگ داخل ہو کر سلسلہ کو ناپاک کر دیں۔ حضرت مسیح موعودؑ فرماتے ہیں کہ اس علاج کا کارگر ہونا اور طاعون کا آپ کی سچائی کا ایک نشان ہونا ایک اور ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ طاعون آپ کے اتباع کی تعداد کو گھٹائے طاعون کے آئیے انکی تعداد میں اور بھی نمایاں ترقی ہوگی اور آخر کار لوگ اس سلسلہ کی ترقی کو جیسے دیکھیں گے تعجب کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ طاعون کے ایام میں اور فرقوں کی تعداد گھٹ گئی ہے مگر اس فرقہ کی تعداد میں بجاؤں گے ایک حیرت انگیز ترقی واقع ہوئی ہے۔ اگر طاعون کے ایام میں یہ فرقہ بجائے گھٹنے کے بڑھ جائے تو یہ اس امر کا مربع

ثبوت ہوگا کہ یہ بیماری اس سلسلہ کے غایبہ کے لیے آئی ہے اور اس کی سچائی کا ایک نشان ہے خصوصاً جب کہ اس فرقہ کے مقابل میں دوسرے فرقوں میں دیکھا جانے لگا کہ طاہون کے آئینے انکی تعداد میں ایک بڑی کمی اور نقصان واقع ہوا ہے۔ پس طاہون کے ایام میں اس سلسلہ کے ممبروں کی نمایاں اور حیرت انگیز ترقی اس امر کا یقینی ثبوت ہوگا کہ جس آسمانی ٹیکے کے لیے مسیح موعود ملا تا ہے وہ اس مرض کا یقینی علاج ہے اور جن لوگوں نے اس ٹیکے کو قبول کیا ہے انکے لیے یہ ٹیکہ انہایت مبارک ثابت ہوا ہے انہایت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ طاہون مسیح موعود کی سچائی کا ایک نشان ہے۔ پیشگوئی قرآن مجید میں پائی جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے زمانہ میں طاہون کے آئینکی خبر دی۔ خود حضرت مسیح موعود کے الہامات اس کے آئینکی خبر دیتے تھے۔ اور علاوہ اسکے حضرت مسیح موعود نے یہی اعلان و اکرار کیا کہ وہ خود طاہون سے محفوظ رہیں گے بلکہ ہر ایک شخص جو آپکے گھر کی چار دیواری میں ہے طاہون سے بچا جائیگا اور آپکے سلسلہ کے ممبر عام طور پر طاہون سے سلامتی اور امن میں رہیں گے اور طاہون کے آئینے جب دوسری قوموں میں کمی اور نقصان واقع ہوگا آپ کی جماعت اور بھی ترقی کرے گی۔ اس کے علاوہ بائبل کی پیشگوئیاں بھی یہی بیان کرتی ہیں کہ طاہون کا ظاہر ہونا مسیح موعود کا نشان ہوگا۔ ان تمام امور سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ طاہون مسیح موعود کی سچائی کی شہادت دیتے ہیں کہ بے نودار ہوئی ہے جن امور کو پیش کش کیا ہے وہ سب ایسے ہیں کہ کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا اس لیے جو نتیجہ ان سے پیدا ہوتا ہے کہ طاہون مسیح موعود کا ایک نشان ہے یہی قطعی ہے۔

طاہون کا خاتمہ :- طاہون کا انجام ابھی دور ہے۔ مسیح موعود فرماتے ہیں کہ جبکہ موعود الہام سے اس سے بدتر ہو چکا ہے۔ آپ کا ایک نازہ الہام ہے کہ شہروں کو دیکھ کر وہ نالائکے گا۔ آپکے ایک اور نازہ الہام سے معلوم ہوتا ہے کہ یورپ اور دوسرے عیسائی ملکوں میں ایک قسم کی طاہون پڑے گی جو بہت سخت ہوگی۔ آپ کا ایک تیسرا الہام ہے کہ کابل کی ریاست میں پچاسی ہزار کے قریب آدمی مرے گئے۔ ممکن ہے کہ یہ پیشگوئی بھی طاہون ہی کے ذریعے پوری ہو۔ مگر باوجود اس کے ایک ایسا وقت بھی آئیو والا ہے کہ طاہون کا نام و نشان بالکل مٹ جائیگا حضرت مسیح موعود کا ایک الہام اُس زمانہ کی مندرجہ ذیل الفاظ میں خبر دیتا ہے۔ یا نبی علیٰ جہنم زمان لیس فیہا احد۔ یعنی اس جہنم (طاہون) پر ایک ایسا زمانہ آئیو والا ہے جبکہ اس میں ایک شخص بھی نہیں رہے گا۔ اس الہام میں طاہون کے نابود ہونے کی خبر دی گئی ہے مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ طاہون کطرح نابود ہوگی حضرت مسیح موعود کے جن الہامات میں طاہون کے آئینکی خبر دی گئی تھی انہی میں سے یہی بتلایا گیا تھا کہ طاہون کطرح جائیگی۔ طاہون کے جانے کے متعلق آپکے الہامات حسب ذیل ہیں۔ اول۔ ان الله لا یغیر ما یقوم حتی یرغیر واما بالنفس لہم یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دور نہیں کرے گا جب تک کہ لوگ گنہگار ہوں کی فاکو دور نہ کریں۔ دوم۔ یا مسیم الخلق عدوانا۔ اے جو دنیا کے لیے نیک ہمارے نتیجے گئے ہو اس متعدی بیماری میں ہماری نذر اور مدد کرو۔ سوم۔ یا ولی اللہ کنت

موجودہ پیشگوئیوں کا ثبوت ہے

لا اعر فک، یعنی زمین مسیح موعود کو مخاطب ہو کر کہتی ہے۔ اے اللہ کے دوست۔ میں تجھے نہیں پہچانتی تھی۔ ان تمام الامانتے پایا جاتا ہے کہ ایک ایسا وقت آنی والا ہے جبکہ زمین کی قومیں ان غذاؤں سے تنگ آکر آخر مسیح موعود کی طرح رجس کر دیں گی۔ اور درخواست کریں گی کہ ہم پہلے آپ کو نہیں پہچانتے تھے۔ اب آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ خدا تعالیٰ اس بار سے نجات دے۔ براہین احمدیہ میں حضرت مسیح موعود کا ایک اور الہام ہے جو اسی کے متعلق ہے اور جو فرشتے انت مہارک فی الدنیا والاخرۃ۔ (مراض الناس و رب کا تہ۔ ان ربک فعال لما یرید۔ یعنی تمہارے اس دنیا میں برکت دیگئی اور دنیا والے عالم میں برکت دیگئی۔ تو خدا کی برکات کے ساتھ لوگوں کی بیماریوں کی خبر لے لیا۔ اب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ چونکہ انی صدی سے زیادہ عرصہ گزرا ہے کہ حضرت مسیح موعود کو یہ الہام ہوا اور اس میں وہ فرشتے تھے۔ اول یہ کہ لوگوں میں بیماریاں پھیلیں گی۔ دوم یہ کہ آخر مسیح موعود کی دعاؤں کی برکت سے نفع ہوگی چونکہ الہام کا ایک حصہ پورا ہو چکا ہے اس لیے یقین کیا جا سکتا ہے کہ دوسرا حصہ بھی پورا ہوگا۔ اس الہام اور اس قسم کے دیگر الہامات کا ذکر کرتے ہوئے آپ سراج منیر صفحہ ۹۰ پر لکھتے ہیں۔ ”دیکھو یہ کس زمانہ کی خبریں ہیں اور نہ معلوم کس وقت پوری ہوگی ایک وہ وقت جو دعا سے مرتے ہیں (لیکن الہام کی موت کی طرف اشارہ ہے) اور دوسرا وہ وقت آتا ہو کہ دعا زندہ ہوں گے۔“ میں نے جو کچھ کہنا تھا کہ الہام ہے۔ ناظرین کو چاہیے کہ اس پر غور فرمائیں۔ (آخر دعو نما ان الحمد للہ رب العالمین۔ (نامہ نگار)

بابی مذہب (۲)

بابی مذہب کے فرقے

ہم نے کسی گذشتہ اشاعت میں جہاں بابی مذہب کے متعلق ایک مضمون لکھا اس سلسلہ کی تاریخ کو زمانہ و نجات بہار المذہب (جولائی ۱۸۹۹ء میں واقعہ ہوئی تھی) پہنچایا تھا۔ ... یہ کہنا تھا کہ بہار اللہ کے پیرو ہوائی سلسلہ کو بابی سلسلہ کا نسخہ مانتے ہیں۔ اور پہلے مذہب کا نام بھی بھائی مذہب ہی تجویز کرتے ہیں مگر ہم اس کا ذکر بابی مذہب کے نام سے ہی کرتے ہیں کیونکہ ایک تو عام طور پر مشہور نام اس مذہب کا بابی مذہب ہی ہے۔ اور دوم اصل بات یہ ہے کہ اگر علی محمد باب دعویٰ نہ کرتا تو حسین علی بہار اللہ کے دعویٰ کی قسم عدم سے غلو پذیر ہی نہ ہونے پاتے اس لیے ہم اس سلسلہ کا نام بابی سلسلہ ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ باب کا بہار اللہ پر کچھ تھوڑا احسان نہیں کیونکہ اس نے صرف اتنا ہی نہ کیا کہ بہار اللہ کے دعوے کے لیے ایک سمت تیار کر دیا بلکہ بھائی دعوے کا اصل اصول ہی باب تھا۔ اگرچہ بہار اللہ ایسا ناشکر گزار نکلا کہ اس نے

البدیان کی نسبت جو بابی مذہب کی کتاب مقدس ہے ظاہر کیا کہ یہ کتاب بالکل باطل اور یکساں ہے لیکن اسی پر کہنے کا حق نہیں پہنچتا کہ یہ سلسلہ اس نے آپ ہی شروع کیا تھا۔ یہ عزت علی محمد باب کو ہی حاصل ہے اور اس سے پہلے بھی ہرگز یہ سلسلہ پہلے پہلی بابی مہمانی کے نام سے موسوم کیا جائے۔

اس جگہ پر ہم پہلے ناظرین کی آگاہی کے لیے وہ چند باتیں عرض کرتے ہیں جن سے یہ پتہ لگ سکے کہ کن وجوہ پر بہار اللہ کے معتقد بابی کا بلانے سے عار کرتے ہیں اور بہائی کملائیکو ترمج جیتے ہیں۔ بابی مذہب میں جو اولیٰ و کوفتے پیدا ہوئے ان میں سے ایک کا نام ازلی ہے اور دوسرے کا بہائی۔ ازلی فرشتے کا بابی ان مرزا کی تھی۔ تھنا۔ یہ شخص بھی باب کا معتقد تھا اور پہلے آپ کو تھنا، ازلی، کہا کرتا تھا۔ اسی لیے اس فرقہ کا نام بھی ازلی فرقہ ہوا۔ اسی طرح بہائی سلسلہ کا حسین علی بابی بنا جو کچھ یہ شخص اپنے آپ کو بہار اللہ کہتا تھا اس لیے اس کے فرقہ کا نام بہائی مشہور ہوا۔ اس بات کا ذکر گذشتہ مضمون میں آچکا ہے کہ باب کا اصلی خلیفہ مرزا یحییٰ تھا۔ باب کے مرثیے بعد مرزا یحییٰ نے اپنی طرف سے باب کے مذہب میں کمی بیشی کو دخل نہ دینا چاہا۔ بلکہ اس کے مذہب پر پورے طور سے کار بند رہا۔ ایک گروہ جو بابی تعلیمات اور عقاید پر کار بند رہنا پسند کرتا تھا وہ بدستور مرزا یحییٰ کی اطاعت میں مخلص اور متقاد رہا اور بہائی سلسلہ کے فضول اور وہابیت عقاید سے متنفر رہا۔ لیکن ایک دوسرا گروہ جو بہائی کملائیا اور بہار اللہ کی طرف ہو گیا اس نے اپنا ایک نیا فرقہ ہی تجویز کر لیا۔ جس سے بابی تعلیمات اور عقاید بالکل جدا اور مختلف تھیں۔ بہائی مذہب کی ایسی کامل علیحدگی دیکھ کر کچھ پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہار اللہ کا باب کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ ہم اس سوال کا ذیل میں جواب دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا ہے کہ اس کی تشریح کے لیے ہمیں علی محمد باب کے دعویٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔

واضح ہے کہ بابی سلسلہ کے بابی کا پہلا دعویٰ یہ تھا کہ میں باب یعنی دروازہ ہوں بابی لوگ اس کی تعبیروں کرتے ہیں کہ علی محمد کی اس دعویٰ سے اصل غرض یہ تھی کہ جرجرج یوحنا پستہ میری والدہ (حضرت یحییٰ) جو ایلیمانی تھا یسوع مسیح (جو یو دیوں کا مسیح موعود تھا) کے آئینے پہلے آیا تھا اور جرجرج اس کا یسوع مسیح سے پہلے آیا ضروری تھا اسی طرح وہ یعنی بابی بھی بہار اللہ کے آئینے پہلے آیا اور اسی طرح اس کا آباء بہار اللہ کے آئینے پہلے ضروری تھا گو باب کے سنے ایک نئے پیچھے آئیو اس کے خوشخبری دینے والا تھا۔ لیکن یہ ان لوگوں کی سرسرا غلط فہمی ہے۔ دراصل علی محمد نے باب کا نام اس غرض سے ہرگز اختیار نہ کیا تھا بلکہ اس نام کو اس نے شیخی فرقہ سے لیا تھا۔ اس بات کا ذکر پہلے آچکا ہے کہ علی محمد شیخی فرقہ کا ایک سرکردہ مرید تھا۔ اور اس فرقہ کا اعتقاد تھا کہ امام مہدی موعود زمانہ غیبت مغربی میں چار ہزاروں سے پہلے معتقدوں اور پیروں سے کام لے کر لیا جائے گا۔ چار متواتر باقیے جن سے انکی مراد یہ تھی کہ امام مہدی موعود اور انکے مخلص معین کے درمیان چار شخص ایسے ہونگے جن کے ذریعہ ان کے درمیان تعلق ورشتہ ہوگا۔ اور یہی وہ واسطہ تھا جسکی بنا علی محمد نے باب کا لقب اختیار کیا۔ اور انہی معنوں میں شیخی فرقہ کے سارے پیروں نے

پہلے علی محمد کے باب ہوئے دعوے کو قبول کر لیا تھا۔ اس وقت وہ صرف نزول امام مہدی کا قائل تھا لیکن جب اس نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے اس کے اس دعوے کو بلا قیل وقال تسلیم کر لیا ہے تو کچھ عرصہ کے بعد یہ درمیانی عہد ”باب“ کو اپنے ایک مرید کو دیدیا اور آپ مہدیؑ کو دیکھا دعویٰ کر دیا جیسا کہ خود بائی لوگ کہتے ہیں۔ مگر دراصل یہاں غلط جو علی محمد نے اختیار کیا تھا وہ ”نقطہ“ تھا۔ اور اس لفظ سے مراد اسکی یہ تھی کہ میں وہ مرکزی نقطہ ہوں کہ جہیں پہلے تمام مسئلے منتهی ہوتے ہیں۔ اس لقب کو اس نے اس نیت سے اختیار کیا تھا کہ اسکے یہ معنی مجھے جائیں کہ ایک آخری مصلح کے آئینے متعلق جتنی پیشگوئیاں ہو چکی ہیں وہ سب اسی نقطہ کے لیے تھیں اور اسی کے حق میں پوری ہو چکی ہیں۔ پس اس خیال سے علی محمد نے لقب ”باب“ سے آگے بڑھ کر لقب نقطہ اختیار کر لیا۔ لیکن اس لقب کی ایسی شہرت حاصل نہ کی جتنی کہ لقب باب کر چکا تھا۔ عام طور پر اسکو لقب باب ہی سے پہچانا جاتا ہے جیسا کہ نیچے ذکر آچکا ہے۔ باب کی سب سے بڑی تصنیف کتاب ”البدایان“ ہے۔ جو اسکے سارے مشن کا لب لباب اور مخزن ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں ایک ”ایوالموعود کی نسبت پیشگوئیاں درج ہیں اور اس موعود کا نام من یظہرہ اللہ ہے۔“ معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی پیشگوئیاں اپنے اپنے سارے دعوے کو چکنے کے بعد لکھیں۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب بہت ساری کوششوں کے بعد اسکو یقین ہو گیا کہ اس کے اپنے دعوے کو کچھ ایسے سرسبز نہیں ہو سکے۔ اور سب طرف سے ناکامی ہی ناکامی نظر آئی۔ تو اس نے اپنے مریدوں کے دلوں سے اس ناکامی کے احساس کو دھڑکنے کی بجائے تجویز کی کہ انہیں ایک اور آئینہ واسلے کی انتظار میں لگ سکے تا اسکی مشن کی آخری کامیابی کی امیدیں انکے دلوں میں زندہ رہیں اور روز بروز استحکام پکڑتی جائیں۔ اسی خیال کو مد نظر رکھ کر اس نے انہیں ایک عظیم الشان موعود کے آئینے انتظار میں ڈال دیا جسکی نسبت اس نے ظاہر کیا کہ وہ بڑی شان و شوکت ہو آئیگا اور بائی مذہب کو اسکی بدولت بڑا غلبہ نصیب ہوگا۔ غرض جب باب اپنے دعوے کی کامیابی سے مایوس ہوا اور جماعت معتقدین کا شیرازہ بگڑنا دیکھا تو اُسوقت اسے انکو یہ تسلی دینی پڑی۔

ہم آگے چل کر اس بات کو دکھائیں گے کہ حسین علی میں جس نے آخر کار ہماء الد کا لقب اختیار کر لیا۔ اکثر سرگروہ باب نے کوئی ایسا صفت نہ پایا جس سے وہ ان پیشگوئیوں کا مصداق ٹھہرا یا جاسکتا۔ بلکہ بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہی شخص جسے باب کو مال و درجہ کا اعتبار اور اعتراف تھا۔ اور جو اس کا سب سے بڑا مصاحب تھا حسین علی کی تردید اور مخالفت کرتا رہا طرہ یہ ہے کہ تمام لوگ جو حسین علی کے مخالف تھے وہ اس کے دعویٰ کے تردید میں البیان ہی کو پیش کرتے تھے علی محمد باب کو فوت ہوئے تیرہ سال گزر چکے تھے کہ جب حسین علی نے اپنے دعویٰ کی پڑائی جمان شروع کی وہ لوگ جنکو باب کی صحبت میں بکثرت رہنے کا موقع ملتا تھا اور جنہوں نے اس قسم کی پیشگوئیاں اسکی اپنی زبان کو بار بار سنی تھیں انہوں نے ہی حسین علی کے دعویٰ کی مخالفت کی۔ اور اسے قبول کرنے سے انکار کیا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ

جسے بنار احمد کے متعلقہ زعم و پیشگوئیوں پر سخت شکوک وارد ہوتے ہیں۔

حسین علی (ہمارا احمد) علی محمد بابے کو برس بڑا تھا اور اس کے بعد بھی بہت لمبی عمر تک زندہ رہا۔ ہماری لوگوں کا بیان ہے کہ حسین علی کی آمد کے متعلق پیشگوئیوں سے سارا البیان لبریز ہے۔ یہ حسین علی باب کا مخلص مہدی تھا اور ہمیشہ اس کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور اس کی پیشگوئیوں کو بھی وہ سنا ہو گا۔ اب یہ حیرانی کی بات ہے کہ جس موعود کی آمد کی نسبت باب ہمیشہ پیشگوئیوں کا بڑے زور شور سے ذکر کرتا رہتا تھا وہی شخص اس کی صحبت میں دن رات پڑا رہتا ہو گا۔ لیکن باب اس کو شناخت کر نہیںے قاصر رہا ہو کیسی تعجب کی بات ہے کہ اس موعود کے عشق میں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا جان ظاہر کرتا رہتا ہو کوئی عاشق بھی اپنے کسی معشوق کے ہجر اور فراق میں ایسی گشتگی نہ دکھاتا ہو۔ اور وہ محبوب و معشوق جس کے دیدار کے لیے وہ مسکاتے ہو دراصل اسکے قدموں میں پڑا رہتا ہو اور اس کے مسائل اور عقاید کے متقدّم بنا ہو۔ اور اس کی حلقہ گوشتی اپنا خیر سمجھ رہا ہو۔ لیکن وہ عاشق اس کو بالکل دیکھ ہی نہ سکا ہو۔ اب کیا یہ بھی قول ہے کہ جو شخص اس موعود کے منہ سے ایک آیت سنکر پڑھ لگا تو اس کو اتنا اجر ملے گا جو ہزار دفعہ سارا البیان پڑھنے سے بھی نہیں حاصل ہو سکے گا۔ لیکن اب جگہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حسین علی ہی وہ شخص موعود تھا جس کی نسبت اتنی بڑی پیشگوئیوں پر باب ہمیشہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں زور دیتا تھا تو اس بات میں کون سا حرج تھا کہ یہ پتہ بھی بتا دیتا کہ یہ حسین علی وہ شخص موعود ہے۔ تاکہ بانی لوگ بجائے اس کے کہ اسکے اشارات اور کنایات کو سننے رہتے اور طرح اصل متعقّد و پُر پُرسہ ہستے اس موعود و موعود کی طرف رجوع کر کے اپنے دلوں کا اطمینان حاصل کرتے اور اس کے منہ سے ایک جملہ آیت ہی سنکر (بقول باب) اجر عظیم حاصل کر لیتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ باب نے حسین علی کو اس لیے نہ پہچانا تھا کہ خدا نے اس کو تجاویز نہ تھا۔ کریبی وہ شخص ہے۔ کیونکہ وہ اس بات سے زیادہ ظاہر کرینکا پابند نہ تھا جو اس کا بظاہر ہوتی تھی تو یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی موعودوں کے متعلق سنت احمدیسی واقعہ نہیں ہوتی کہ ان کو عام طور پر پوشیدہ رکھا جاوے خدا تعالیٰ کی طرف سے موعود اس لیے آتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوں اور اپنے موعودوں کو روشن کریں اور لوگوں کی ہدایت کا موجب ہوں۔ البتہ ایک ایسی عمر تک جب تک کہ ان کے قومی پورے طور پر نشوونما نہیں پالیتے اور وہ موعودی عمر بلوغت کو نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک کبھی کبھی خدا ان کو پوشیدہ بھی رکھتا رہا ہے اور ان کی تربیت اور پرورش بھی پوشیدہ ہی کرایا کرتا ہے۔ گو ان کی فطرت اس وقت بھی پھوٹ پھوٹ پڑتی ہے۔ لیکن اس کا معاملہ برعکس ہے حسین علی عمر میں علی محمد باب سے بھی دو سال بڑا ہے مگر دینی علی محمد پر نازل ہوتی ہے۔ خدا کی طرف یہ لغو کام ہم کو نہ کہ منسوب کر سکتے ہیں کہ اصل موعود کی بجائے ایک دوسرے شخص پر دینی نازل کرے کہ ایسا ایسا شخص ظاہر ہو نہیوالا۔ حالانکہ خود وہ موعود دینی کے زیادہ قابلیت رکھتا ہو اور موجود بھی ہے۔ اگر اب اس بلوغ کو پہنچ چکا تھا جس میں دینی آئی نازل ہو سکتی ہے تو حسین علی بدرجہ اولیٰ اس بلوغ کو پہنچ چکا تھا ایسی حالت میں باب کا حسین علی کو نہ پہچانا اور باب کے منہ کی بھی تیرہ

برس بعد حسین علی کا باب کی پیشگوئیوں کی بنا پر اپنے لیے ایک۔ اکتب تجویز کرنا اور دعوے کا اعلان کرنا اسکی اپنی نگہداری ثبوت ہے۔

سنتے بڑھکرتوب کی بات تو یہ ہے کہ ہائی لوگ ہمارا اسکی آمد کو البیان کی پیشگوئیوں پر مبنی قرار دیتے ہیں اور کتب میں یہ کتاب اس قسم کی پیشگوئیوں سے لبریز ہے لیکن وہ اس کتاب کی پیش گوئی نہیں کرتے۔ چند جملے ایسے ہیں کہ جنکو بار بار یہ لوگ اپنی تقریروں اور تجویزوں میں دوہراتے رہتے ہیں۔ جو نقل و نقل ہوتے چلے جاتے ہیں اور خود وہ لوگ جو ان کا حوالہ اپنی تقریروں اور تجویزوں میں دیتے اور انکی بنا پر بعض دعوے ثابت کرنا چاہتے ہیں ان جملوں کی اصل کتاب میں اپنی انکھوں سے دیکھنے سے بھی محروم ہیں۔ اگر یہ لوگ البیان کو جان پر جھکا عام لوگوں میں شائع نہیں کرتے تو اس سے نتیجہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں ضروری باتیں بچ ہو گئی جو حقیقت میں ہمارا اسد کے دعویٰ کی سخت مخالفت پڑتی ہوگی۔ اور اگر اسیا حال ہے کہ خود بابیوں کو کہیں اس کتاب کی زیارت نصیب نہیں ہو سکتی یا صفحہ و نیا پر یہ کتاب موجود ہی نہیں تو اس کی نسبت یہ دعویٰ کرنا کہ اس میں ہمارا اسد کی آمد کے متعلق کوئی پیشگوئی بچ ہے باطل اور بحث بھڑکے ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ جب تک اصل ثابت نہ کیا جائے اسوقت تک یہ بہت نامعلوم بات ہے کہ ہمارے پر من یظہر اللہ کے متعلق اس میں پیشگوئی کے وجود کا قضا کیا جائے۔ یہ بات بھی بہت حیرت انگیز ہے کہ ایک کتاب جو خدا کی طرف سے لوگوں کی رہائی کے لیے بھیجی گئی ہو جس میں خدا کا کلام ہو۔ وہ کتاب اپنا مقصد جیسے انجام کے لیے وہ نازل ہوئی ہے غیر مکمل اور ناقص کر رونے زمین سے ہی نیست و معدوم ہو جائے۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو اس کتاب کے بطلان پر دلیل غالب ہے۔ اب پھر ہم ہمارا اسد کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہم یہ بات تو اس میں دیکھتے ہیں کہ باب کی نسبت وہ تعظیم اور تکریم سے گفتگو کرتا ہے۔ لیکن وہ اسکو ہی نوع انسان کے لیے کسی طرح مفید نہیں سمجھتا۔ چنانچہ اس کے مرتبے بعد تیرہ سال ہی کے عرصہ میں اسکی شریعت کو بالکل منسوخ کر دیا۔ اور یہ اعلان کر دیا کہ اس سلسلہ کی غرض دنیا میں کوئی باقی نہیں رہی۔ اس میں کلام نہیں کہ بعض باتوں میں اتفاق اور صلوات وقت کے لحاظ سے ہمارا اسد مجبور تھا کہ اسکی اختلاف کرتا۔ چنانچہ ایسے اہم امور میں اس نے ایسے اختلاف کیا ہے اور یہ ایک ایسی راہ تھی کہ چہرہ اگر ہمارا اسد چلتا تو ضرور تھا کہ اس سارے کاروبار کا تار و پود بیکر کتابہ ہو جاتا۔ لیکن البیان جیسی ضروری کتاب جس کی نسبت خود بابی نے کہا ہوا تھا کہ ایسی ہے مثل ہے کہ کوئی شخص اس کے ایک حرف اور نقطہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ ایسی ضروری اور اہم کتاب جسے حسین علی کا قلم طبعی ڈھکا کرنا ایک ایسی کارروائی ہمارا اسد کی طرف سے غصی کہ جسکو کوئی معمولی سے معمولی سچا بابی ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا اور پند نہیں کر سکتا تھا۔ جیسا کہ ہم ابھی اوپر ذکر آئے ہیں کہ باب پہل پہل تو صرف امام ہمدی کی امر کا پیش خیمہ بنتا تھا لیکن بعد میں وہ آپ ہی تخت ہمدی پر بیٹھ گیا۔ اور علانیہ اور مخفی طور پر لوگوں کو بھڑکاتا رہا کہ ایرانی حکومت کے برخلاف ہمارا دیکر نا بیسے تو اب کام کا کام ہے۔ ایسا معامہ بنانا ہے کہ ایرانی سلطنت کو اسکی

ان باتوں کی خبر پہنچائی کہ اس شخص نے رعیت کو براہِ گنہگار نہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس لیے بایوں پر سر اٹھاتے ہی حکومت کی طرف سختی ہوئی شروع ہوئی۔ اس میں شک نہیں کہ جب تک بابی لوگ حکومت ایران کے برخلاف جنگ و جدال پر تھے یہ اس وقت تک حکومت کی طرف سے بھی آپریشنات نہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور اطاعت اختیار کر لی تو پھر مذہبی عقاید کے اختلاف کی بنا پر حکومت کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ انکی برخلاف نہ رہی۔ اور اگرچہ ابھی تک انتظام مارگروہوں کو زمانہ ہی میں محفوظ رکھا گیا تھا۔ لیکن مذہب کے اختلاف کی وجہ سے کوئی بابی اس کے بعد قتل نہیں کیا گیا۔ باب کی زندگی میں بایوں نے شاہ کے برخلاف طرح کی سازشیں کیں اور مقابلے کیے اور اسکے مرید کے بعد بھی کچھ عرصہ تک وہ اسی جنون میں گرفتار رہے لیکن کامیاب ہو سکے۔ اور انجام کار جس سزا کے مستحق تھے اسکو پہنچتے تھے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ باب نے ایرانی حکومت کے برخلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ اس کی مفصل ذکر مہنف رسالہ الفاظ الغافل نے اپنے رسالہ میں جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھا تھا صفحہ ۱۱۲ پر درج کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ”باب نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ جو لوگ میرا انکار کریں آپریشنات کرو۔ اور یہ بھی اعلان کیا کہ میرے مریدوں کو قتل کرنا جائز اور نیکی کا کام ہے“ اس میں کلام نہیں کہ یہ بیان باب کے ایک مخالف مصنف کا ہے اور اس وجہ سے کوئی شخص اس کی صداقت پر شبہ کر نہ سکتا ہے بلکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر مریدوں نے اپنے مذہب کے پھیلائے اور باب کی حمایت میں قتل اٹھائی اور بہت کشت و خون کی تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ باب کی طرف سے کائنات یا مراحات کوئی ایسی تعلیمات ضرور انہیں دی گئی ہونگی۔ جسے بڑے شیعہ اپنے سلسلہ کا پھیلانا انہوں نے ایک کاغذ سمجھ لیا کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اگر باب کی طرف سے کوئی ایسی تعلیم نہ ہوتی جسکی تائید کا اثر اسکے مریدوں پر ایسا ہوتا تو اسکے مرید بڑے بڑے ایسا نہ کرتے۔ پھر مرید خود باب کا فلور اٹھانا نہ ہوتے تو مخالف کا بیان صاف طور پر سچا سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ یہ ثابت ہے کہ بایوں نے شاہ ایران کے اخراج کے ساتھ باقاعدہ جنگ لڑی۔ یہی غور کا مقام ہے کہ اگر باب کی طرف سے جہاد کے خیال انکے دماغوں میں نہ جلتے جاتے تو وہ کیونکر باقاعدہ افواج بن سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی غور طلب امر ہے کہ شرفی طور پر اگر کہیں کوئی بابی رہتا تھا تو اسکے امن میں حکومت کی طرف سے کسی کوئی دخل نہیں ڈالا گیا۔ نہ کوئی مزاحمت ہوئی اور نہ کوئی طرح قتل ہی ہوا۔ اس قسم کا کوئی واقعہ اگر ہوا ہوگا تو وہ شاید نادر ہوا ہوگا۔ ہم کو تاویخ تو یہ دکھلا رہی ہے کہ کئی مقامات پر بابی افواج شاہی افواج کے مقابل میں آئیں۔ اور باقاعدہ نبرد آزما کی کے اسباب و سامان سے مسلح اور مرصع ہو کر خوب لڑیں۔ ایسے مقابلوں میں جو کشت و خون ہوتا ہے اسکو حکومت کی طرف سے عقوبت اور نافرمانی کے نام سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ بایوں نے خود سلطنت کے امن میں خلل اندازی کی اور شاہی افواج کو زخمی کیا اور اپنے حملے کیے اور خود مقابلوں میں مارے گئے۔

باب کے مریدانے بعد اس کے جانشینوں نے جہاد کی تعلیم کو تو چھوڑ دیا لیکن کچھ عرصہ تک وہ بھی گورنمنٹ کی مخالفت کرتے

رہے یہاں تک کہ ایک دفعہ بادشاہ کے قتل کے لیے بھی ایک سازش کی۔ البتہ مذکورہ کیلی جو باب کا اصلی جانشین تھا اس نے اپنی زندگی اس سے بسر کی۔ لیکن ایسوں کی گذشتہ کارروائیوں نے گورنمنٹ کو انکی طرف سے ایسا بدعنوان کر دیا تھا کہ انکے حالات و حرکات کی نگرانی کی طرف بہت توجہ دینی ضروری سمجھی گئی۔ گذشتہ مضمون میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ حسین علی مرزا سیجی کا چھوٹا بھائی تھا اور تیرہ سال تک برابر اپنے بھائی کو اپنا روحانی پیشوا مانا رہا۔ اور اس کی اطاعت اور خوشنودی اپنا بیانیہ مقصد تھا۔ لیکن پھر موقع پاکر اس نے آپ ہی ایسا بڑا دعویٰ کر دیا جو مزاحمتی کے وہم میں بھی نہ تھا۔ اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا کا مظہر ہوں یعنی انسانی شکل میں خدا ہوں۔ اور میں وہی ہوں جس کی نسبت اپنے پیشگوئی کی تھی۔ یہ حسین علی چونکہ ایک بڑا ہشیار آدمی تھا اس نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ سلطنت کی مخالفت کے اظہار سے بہت ناگامیوں اور نقصان کا تحمل ہونا پڑے گا اس لیے باب کی حرکات کے سلطنت کو ایسی بدگمانی ہو گئی ہے کہ وہ اس فرقہ پرستی سے مطمئن نہیں رہی تو اس نے اپنی پالیسی ہی بدل ڈالی اور اپنی تعلیم میں بہت بڑا زور تحمل اور بڑا پر دینا شروع کر دیا۔ اور یہ وعظ کرنا اپنا طریق بنالیا کہ تم سب منتیوں اور مصیبتوں کو بڑھ چھو اور درباری سے برداشت کرو۔ اس طرز تعلیم سے اسکی غرض یہ تھی کہ تاکہ اسکی جہاد اور اسکی کارروائیوں سے جو بدعنوانی حکومت کو ہو گئی تھی وہ دور ہو جائے۔ اسکی سچی یہ بات اچھی طرح انکی تھی کہ جمادی تعلیم سے باب اور اسکی جماعت طرح طرح کی مصیبتیں پائیں اور کئی کئی طرح وہ ہلاک ہوئے۔ اس لیے ان کے بعد صلح پسندی کی راہ ہی سلامتی اور اس کا موجب ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ بار بار اسی تعلیم کو زور سے پھیلاتا۔ چنانچہ اپنی ایک کتاب میں وہ لکھتا ہے: ”ہم بہت بہت احوال میں اپنے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ جن باتوں سے انہیں گزرنے چاہئے ان سے پرہیز کریں۔ اور جسے نفع پہنچے انہیں عمل میں لائیں۔ اے بندگان خدا! ہر طبقہ کے لوگوں سے محبت اور شفقت سے عمر بسر کرو۔ بد امنی پیچھے لانا اور اس قسم کے سارے کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے۔ خداوند عالمین کی یہ بہت بڑی ممانعت ہے۔ اگرچہ پہلے دنوں میں اس قسم کے افغانا اس اعلیٰ قلم سے نکلے تھے جو مروجہ طور پر اس جدید حکم الہی کے مخالف تھے۔ امگلا اس قسم کے جلوں کی ایک مثال لکھی جاتی ہے تحقیق ریاکاری سے گردنیں لمبی ہو گئی ہیں۔ اے دنیا کو فخر کرنے والے! تیری خفاقت کی تلواریں کہاں ہیں؟ ان افغانا میں جھگڑا اور بغاوت غرض نہیں رکھی گئی تھی، مقصود اسی ہے تھا کہ ظالموں کو ظلم اور بدعنوانوں کی شرارت کا اظہار کیا جائے تاہر ایک آدمی کو معلوم ہے جائے کہ زمین کے فرائض کا ظلم اس حد تک پیچھا ہے کہ اس سے ایسی آیت کے اعلیٰ قلم سے نکلنے کی ضرورت ہوئی۔ لیکن اب میں خدا کے بندوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ کسی ایسے بیان پر عمل کریں اور ایسے افعال سے لوگوں پر مصیبت نہ ڈھائیں کیونکہ اس پر بے ظلمو میں مدد کرنا صرف عقلمندی اور کھول کھول کر بیان کی فطرت منحصر ہے۔“ یہ جملے ہمارے اسکی ایک تعریف و مقبض ہیں۔ ان سے صاف عیاں ہو رہا ہے کہ اسے کلام میں ایسے افغانا موجود تھے جو باب کے مریدوں کو واقعی طور پر تلوار اٹھانے پر مجبور کرتے تھے لیونکہ ہمارے اس کے احکام اس بارہ میں کہ تم

صلح اور امن سے رہو۔ ان احکام سے بالکل مخالف تھے جو اس سلسلہ کے ابتدائی زمانہ میں بابیوں کو باب کی طرف سے
دیئے گئے تھے۔ ان باتوں سے صاف ثابت ہے کہ باب نے اپنے متبعین کو جہاد کا نیک حکم دیا اور ہمارا اللہ کی تحریک ....
اس امر کی تائید کرتی ہے۔ اگر ہمارا اللہ صرف اتنا ہی کرنا کہ وہ باب کے اس مذکورہ بالا قول پر اعتراض حکم کو منسوخ کرتا تو
پھر بھی یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ اس کا مشن باب کے مشن کی تکمیل کے لیے تھا لیکن اس نے اس مقدر پر اکتفا نہ کیا۔ بلکہ
اسنے سارے الدیان ہی کو منسوخ قرار دیدیا اور جن مقتدر بابیوں نے اس کے مشن کو قبول کر لیا انہی کی نسبت
سخت توہین آمیز کلمات ظاہر کیے۔ باب کی ساری تحریرات کو منسوخ اور مردود کر دیا۔ چنانچہ جب ایک مشہور و معروف
بابی نے علی محمد کی تحریرات کی بنا پر ہمارا اللہ کو قبول کر لیا تو ہمارا اللہ نے اس شخص کی نسبت اپنی اس شان
کتاب میں جس کا ہم نے اوپر حوالہ دیا ہے اور جس کا نام "مٹل پیج پر نہیں لکھا ہوا۔" یہ کلمات لکھے "وہ کہتا ہے کہ
مجھے یہی ہے سچاس کتب میں ملی ہیں۔۔۔ لیکن خدا اور دنیا اس بات پر گواہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے نقطہ یعنی
علی محمد کی صرف دو جلدیں دعا کی جینی کے پاس تھیں اور اس نے انہی کی نقل کر لی ہوئی ہے۔ شاید یہی نقلیں اس نے
ہادی کو دی جو گئی۔ یہ دو کتابیں تو خیر اگر اس کے پاس ہزاروں کتابیں بھی ہوں تو بھی اس کو ایک ذرہ فائدہ نہیں۔
ان کتابوں سے دو کلیاں فائدہ اٹھا لیگا۔ لاکھوں پتھروں کے ہر جگہ ایک یا دو پتھرے اور سیکڑوں پونڈوں کا اور پتھروں
کی نسبتی پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں غور کا مقام ہے کہ ہمارا اللہ نے باب کی تحریرات کو پتھر اور لوہے اور
پیشل کا بوجھ بنایا ہے اور اپنے نوشتوں کو میرے اور لاس بیان کیا ہے۔ پھر آگے چل کر اسنے لکھا ہے "مجھے اپنی جان
کی قسم کہ ساری دنیا کی تصانیف میرے (ہمارا اللہ کے) ایک لفظ کی بھی برابری نہیں کر سکتیں۔ اگر تو من بیظہم اللہ
کی ایت میں سے ایک ایت بھی پڑھے تو خدا کے نزدیک اس بات سے زیادہ قابلِ قدس ہے تو سارا الدیان حفظ کرے
پھر الدیان ہی کو اپنے اس دعوے کی تائید میں پیش کرتا ہے کہ میرے دعوے کے رو میں کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتی
جس کی بنا الدیان کی کسی عبارت پر ہو۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مصنف الدیان نے اس بات کا اظہار کیا ہوا ہے کہ جب
موجودہ گزشتہ الدیان کو نہیں پڑھے گا اور نہ ہی اس کی شناخت یا مخالفت الدیان کے ذریعے کی جائے گی۔
در اصل جب بنظر تنقید باب اور ہمارا اللہ کے رشتہ کو جانچا جاتا ہے تو صرف ایک سو اگ سائفر آتا ہے۔ جانچو گئے
کہ خود باب ہمارا اللہ سے چھراٹھا جینے لگے جو کہ کاٹھنچا یا تو اس وقت ہمارا اللہ بھی مرید تھا۔ اور اس وقت اس نے خود کو کوئی
دعویٰ نہ کیا ہوا تھا نہ ہی وہ ان چند آدمیوں میں سے تھا جن کو باب اپنے سلسلہ کا حامی اور ربی سمجھ کر خاص محبت اور
عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ باوجود اس کے یہ مانا جاتا ہے کہ باب کی تصانیف ہمارا اللہ کے حق میں پیشگوئیوں پر لبریز
ہیں۔ اور ان میں اس موجودہ کے لیے خاص اظہار محبت اور اشتیاق بھرا ہوا ہے۔ باب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک ایسے
آدمی سے کہ جس کی پیشگوئی کرتا ہوا اس سے عمر میں بڑا تھا اور اس کا مرید بھی تھا۔ کیا اس وقت یہ ہمارا اللہ جس کے خدا کا اقرار مانا جاتا

اُس وقت آپ وہ کام کر چکے لایق نہ تھا چنانچہ قول اُس کے اُسکا بھیجا ہمارا رسول کرتا تھا؟ اس بات کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ایک معنی پیشگوئیوں اور جبل معیوں کا دفتر لکھاتا جبکہ وہ شخص جو اُس پیشگوئی کا مصداق اودان معیوں کا کھولنے والا تھا۔ خود اسکے سامنے موجود تھا؟ اُطرح گویا ہمارا اللہ کے نزدیک اب کی ساری مشین الایعنیات کا تودہ قرار پاتا ہے۔ پھر باب کا یہ دعویٰ تھا کہ البیان الہامی کتاب ہے۔ جسکی مثال تو کیا اسکے ایک حرف بلکہ ایک نقطہ کے برابر بھی ساری دنیا میں کوئی نہ ملے پر قادر نہیں ہو سکتا سبحان اللہ ایک حرف زمانہ ہے کہ البیان کی نسبت اتنا بڑا دعویٰ دنیا میں کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک ایک نقطہ عظیم الشان فیصلہ فیہ ہے اور ساری دنیا ملک بھی اسکے ایک نقطہ کی برابر ہی نہیں کر سکتی۔ پھر وہی البیان ہے اور وہی حسین علی اس کا حامی ہے جو باجے مرثیہ صرف تیرہ سال بعد ہی اس البیان کو نکھار اور بیکار ثابت کرتا ہے اور اسکو منسوخ قرار دیتا ہے۔ باب اور اس کے البیان کا اتنا بڑا شور دنیا میں پڑا تھا لیکن فقیر نے ہی عرض میں ان دونوں کی نسبت اسی سلسلہ کے جانشین اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اس بات کے سمجھنے کے لیے ایک صحیح دماغ رکھنے والا انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اسی البیان کا ایک طرف تو اسقدر ابطال کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ہوائی دعویٰ کی بنا کی تعمیر اسی کی پیشگوئیوں کو اجڑا اور مٹا دیا گیا جاتی ہے۔ معلوم نہیں کہ ہمارا اللہ کس سمجھ کا انسان ہے کہ خود اپنے دعوے کو البیان کی پیشگوئیوں پر مبنی کرتا ہے۔ پھر جب چند بیکار اور فقیر جیسوں نے باجے کلام سے یہ ثابت کیا کہ یہ شخص اپنے دعوے میں غلطی اور کذب پر پے پڑے تو اسے اس کے جواب میں البیان ہی کو سخت سست کن شروع کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایک لایق اور بے معنی کتاب ہے جس کے کوئی نفع کسی قوم کا مخلوق کو نہیں پہنچ سکتا پس اسکے منہ کی باتیں ہی اسکی تردید کے لیے کافی ہیں یہی مختصر عات کو دیکھ کر انسان نصیر میں پڑ جاتا ہے کہ معقول لوگوں کو یہ طرح اور کرائی جا سکتی ہیں۔ کیونکہ ایسے مرتع تضاد کو کوئی عقل مند قبول نہیں کر سکتا۔

ان واقعات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہوائی لوگوں کے نزدیک جب ہمارا اللہ کا دنیا میں نمود ہو گیا تو پھر باب کا مشن بالکل بیکار اور معطل ہو گیا۔ اس سے اسی قدر نہیں ہوا کہ صرف وہی پیشگوئیاں علی الاعلان مردود قرار دی گئیں جو اس شخص کے دعوے کے ساتھ موافقت نہ کھیتی تھیں۔ بلکہ ساری لی ساری کتاب جن میں یہ پیشگوئیاں بھی تھیں بالکل منسوخ اور بیکار قرار دی گئیں۔ آج تک نہ ہوائی لوگوں نے اور نہ خود ہمارا اللہ نے ہی کبھی اس قسم کی کوشش کی ہے کہ وہ اس بات کی تشریح کرے کہ ثابت کرے کہ کیونکہ ایک مدعی جو اپنے دعوے کو بعض پیشگوئیوں پر مبنی کر لے پھر وہ آپ ان ہی پیشگوئیوں جب وہ ان صاف اور واضح مطالب اور بیانات کے ساتھ مقابلہ کیا جاتی ہیں جو اس کے دعوے کے سخت مخالف ہیں اور انہیں پیشگوئیوں کے اندر موجود ہیں۔ رد کر سکتا ہے۔ دراصل اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمارا اللہ کا البیان کی تردید کرنا اس کے اپنے دعوے کی تردید کا ثبوت میں ہے۔ کیونکہ حقیقت میں البیان ہی تو اسکو دعوے کا حقیقی موجد تھا۔

جوابی اس کے پیچھے لگے ہیں وہ بھی ایسے جہان میں کہ اس دور غی اور پچیدگی کو کچھ نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی اس کے سمجھنے سے حمد و برا ہو سکتے ہیں۔ غرض اٹح خود بہار اللہ نے اپنا تعلق باب اور البیان سے قطعی طور پر قطع کر لیا ہے۔ اور قطع تعلق سے اس کا یہ سمجھ مٹینا کہ میرا دعویٰ محفوظ رہا پرلے درجہ کی نادانی ہے جب باب اور البیان سے اس کو کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور بقول اسکے باب کا سارا مشن فسوخ اور باطل ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہار اللہ کا سارا روبرو جو درجہ سے اٹھ گیا۔ یہ ہے رشتہ بہار اللہ کا باب کے ساتھ۔

فاخرین کے لیے اس بات کا جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ اگرچہ بہار اللہ نے ظاہری طور پر باب کی نسبت سخت زبانی نہیں کی بلکہ بیشتر تکریم اور تعظیم سے اس کا ذکر کرتا رہا۔ لیکن جن بابیوں نے اس کے مدعوں کی ترویج اور مخالفت کی ان کو پرلے درجہ کی سخت زبانی اور سب و قسم سے یاد کرتا اس کا عالم شیعہ تھا۔ بہار اللہ کے نزدیک وہ لوگ دوہرے گنہگار تھے۔ ایک گنہ گار تو ان کا یہ تھا کہ وہ بہار اللہ کی تردید میں باب کے کلام کو پیش کرتے تھے۔ دوسرا گنہ گار ان کا یہ تھا کہ وہ اس سے آسمانی نشانات کا مطالبہ اور تقاضا کرتے تھے چنانچہ اس بات کو بہار اللہ نے اپنی تحریرات میں منکر کیا ہے۔ جس سے اس پر زیادہ یقین ہو جاتا ہے۔ لیکن بہار اللہ کی طرف سے بجائے نشان نمائی اور دلائل کو دشنام سے انکار ہو جانا چاہیے۔ بہار اللہ ان کو کتنا تھا کہ باب کے کہا ہوا ہے کہ اگر بہار اللہ زمین کو آسمان کے گا اور آسمان کو زمین بیان کرے گا تو کوئی اس کی مخالفت نہ کرے گا اور وہی کوئی اس سے یہ چوچہ کے گا کہ یہ کیسی نامعقول بات ہے۔ پھر ایک جگہ پر مذہب بابیوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے ”ہر ایک قریہ میں ایسے غافل لوگ موجود ہیں جو البیس کی طرح شہادت اور شکوک میدا کرتے ہیں مہر و فہم ہیں“ پھر انہیں کی نسبت وہ کہتا ہے ”وہ اٹح کنہا کش ہوتے ہیں جٹل گدے شیر سے ڈر کر بھاگ لٹکتے ہیں“ بہار اللہ کے بابی مخالفوں میں ہادی دولت آبادی ایک بڑا بھاری سرگروہ مخالفت تھا۔ اس سے بہار اللہ بہت علا ہوا ہے اور اس کی نسبت اپنی تحریرات میں اکثر مقامات پر گداز اور جہلا زو غیرہ سخت نسبت کلمات کہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ابھی تک بابی اصول کے معتقد اور البیان پر ایمان رکھتے تھے ان کو بھی بہار اللہ کی خاص اور اہم تصنیف ہے اور جس میں اس نے بابی فرقہ کے قوانین اور تعلیمات لکھی ہیں۔ اس قسم کے بیانات اکثر شے ہیں جو ذیل میں بطور نمونہ درج کیے جاتے ہیں۔ ”تحقیق آسمانی نشاؤں کے ساتھ میں منور ہو گئی ہے لیکن البیان کو بچہ و جبرناک شکوک میں لتھڑے پڑے ہیں..... تحقیق وقت آگیا اور قریش ہو گیا۔ مبارک وہ شخص ہے جو مدنی کے دعوے کی تصدیق کرتا ہے اور جو نعت ہر ایک مکار منکر ہے خبر و وار میو! اگر کہیں پیر و ان البیان کے وسوس اور شہادت تیرے سدا رہ نہ ہو جائیں..... اور اس بات کو جان لو کہ البیان کے پیر و نفس کو قبول کرے منکر ہو گئے ہیں۔ اور یہ ایسا افضل ہے کہ جس کی نظیر دنیا کی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ تھی۔ یہ لوگ اپنی ہاد و ہب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس شخص کا انکار کر رہے ہیں جو طلوع قوت کے مقام سے آیا ہے۔ اور خدا کے نشاؤں سے

منکر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ان کی روحوں نے انکے اعمال کو انکی نگہوں میں نہایت دے رکھی ہے مگر حقیقت میں وہ آج ان لوگوں میں ہیں جو گمراہ ہیں۔ یہ لوگ ہم پرستی کرتے ہیں پر اسکو پہچانتے نہیں۔ اور بتوں کے لگے رکھنا تو ان پر اسکو سمجھتے نہیں۔ یہ لوگ اپنے سروں کو عمارتوں سے زمین کرتے ہیں۔ لیکن خود گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ کی معرفت کے لیے الہیان کی تردید اور مخالفت کا جواز لازمی ہے۔ اور ہمارا اللہ کے دل میں الہیان کی تردید کا خیال یہاں تک بڑا ہوا ہے کہ وہ جس کسی میں اس کی نسبت ذرہ بھر انس پاتا ہے اسی کی مخالفت پر کمر باندھ لیتا ہے۔ یہی جواب کا جائز اور مسلم جائزین تھا جس کے ماتحت ہمارا اللہ تیرہ سال تک خاموش مطلق ہوا۔ اسکو بھی ہمارا اللہ نے اپنی تحریرات میں بہت کچھ بڑا رکھا تھا اور یہ بھی لکھا ہے کہ مجھ کو دنیا پرست اور دنیاوی مصلحت اور اموال کا متلاشی تھا۔ غرض بابی سلسلہ میں ایک عجیب تلاطم مچ گیا۔ اور اسکی قلعی کھٹنے کے خود بخود ہی سامان جمع ہو گئے۔ ایک طرف بابی لوگ ہمارا اللہ کے دعوے کی تردید اور تخلیق کرتے ہیں اور اسکو مفتی اور کذاب ثابت کرتے ہیں دوسری طرف ہوائی اپنے قدیم مذہب کے تمام تعلقات و فاداری قطع کر کے اسکو اور اسکو مشن کو اور اسکی مقدس کتابوں کو علی الاطلاق بیکار اور باطل قرار دیتے ہیں۔

ہمارا اللہ اپنی طرف سے ہمیشہ اس کو کشش میں رہتا تھا کہ میرا سلسلہ میرے رفیق بعد بھی چلتا ہے اور بابی سلسلہ کی طرح اس میں تفرقہ واقع نہ ہونا پڑے۔ اس نے اس خیال سے بہت امور بطور پیش قدمی کیے۔ اس نے دیکھا کہ بابی اس پیشگوئی کا کہ میرے بعد بھی کوئی جائزین ہو نہیو الا یہ جو مجھ سے بھی بڑا ہوگا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سلسلہ فرقوں میں منقسم ہو گیا۔ اس لیے اس نے اس بات کو مد نظر رکھ کر سب سے بڑی پیش قدمی کی اور بڑے زور سے اس بات کا اعلان کیا کہ میرے بعد ایک ہزار سال تک کوئی مدعی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ایک ہزار سال سے پہلے کسی وقت دعویٰ کرے گا تو وہ یقیناً کذاب اور مفتی ہوگا۔ لیکن اسکی یہ پیش بندی اس کے مطلب کے لیے کافی ثابت نہ ہوئی اور ہوائی سلسلہ میں بھی تفرقہ واقع ہو ہی گیا۔ حسین علی کے دو بیٹے تھے۔ ایک کا نام غصن اعظم اور دوسرے کا نام غصن اکبر تھا غصن شاخ کو کہتے ہیں اور اکبر اور اعظم اپنے اپنے مضمونوں سے بڑے کی مٹے رکھتے ہیں غصن اعظم نے بڑے اہم دعویٰ پیش کیے۔ لیکن غصن اکبر کے حامیوں نے اس کے دعووں کی بجا الہی اس میں شکیبندی کی بنا پر تردید کی کہ ایک ہزار سال ہمارا اللہ کے بعد تک کوئی مدعی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ اس نے ایک ہزار سال کے اندر ہی دعویٰ کیا ہے اس لیے غصن اعظم مفتی اور کذاب ہے غصن اکبر کے مضمون میں غصن اکبر کے ایک مرید نے ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس رسالہ میں اس نے تمام تردیدی دلائل جمع کر دیے ہیں۔ لیکن جرح عملاً سلسلہ بابی کو تصانیف پر مصنف کا نام نہیں لکھا جاتا اور وہ گناہ طور پر شائع کی جاتی ہیں اسی طرح اس مصنف نے بھی اپنی کتاب پر اپنا نام نہیں دیا۔ اور گناہ ہی رہنا پسند کیا ہے۔ ان دونوں شخصوں کے عقاید اور مسائل میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ بلکہ لکھا ہے

کہ انہیں اسی قدر اختلاف ہے جتنا یہود اور عیسائیوں کے عقاید میں اختلاف ہے۔ یا عیسائیوں اور مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ یا مسلمانوں اور باہیوں یا باہیوں اور بائیسوں کے درمیان اختلاف ہے، بغرض غصن اکبر کے مدعی غصی اعظم کے مریدوں کو ایسے الزامات کا ملزم قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے ان کے برخلاف ایسی حالت اختیار کی ہے کہ جو کچھ انہوں نے مذہب کے دشمن اُس کی مخالفت میں اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ یعنی نئے فرقہ کو سخت مصائب اور عذابوں میں ڈالنے کے درپے ہو رہے ہیں۔ اُلح فرقہ مخالف کا تذکرہ کرتے ہوئے اس رسالہ کے مصنف نے الفاظ ذیل لکھے ہیں جہاں انتہا سے کیے جاتے ہیں۔ ”تم انکو دینی اس فرقہ کے لوگوں کو جس سے مصنف متعلق ہے، عمدہ لکھنی کا مرکب قرار دیتے ہو۔ اور لکھنے حق میں سب و شتم کرتے ہو اور انکی تذلیل اور توہین کرتے ہو اور انہیں لعنتیں کرتے ہو۔ اور ہر ایک جلیلہ سے لوگوں کو لائے باغی بنانے کے درپے ہو رہے ہو۔ اور انہیں انکی صحبت میں آنے اور بیٹھنے سے منع کرتے ہو بلکہ آپس نے سنا ہے کہ ایک فریق نے یہاں تک بھی غلو کیا ہے کہ انکی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی سخت گناہ ہے“۔ اسی مصنف نے ایک موقع پر الفاظ مندرجہ ذیل لکھے ہیں جن سے باہیوں کے اُن اخلاق پر روشنی پڑتی ہے جنکا انکو بڑا بھاری فخر ہے۔ وہ لکھتا ہے ”یہ تمہارا عریضہ یہ کہ طرح جائز اور درست ہو سکتا ہے کہ اس مجموعہ کے بے بعد اتنے تھوڑے عرصہ ہی کے اندر تم سب شتم اور لعنتوں کے دروازے کھول بیٹھے ہو۔ تم نے لعنتوں اور گالیوں سے اپنی زبانوں کو ناپاک کر لیا ہے۔ اور تم کذب اور افتراء کے متاع کو بازار میں لائے ہو۔ اور غیبت اور ریاکاری کے دروازے کھول دیے ہیں تم نے تو اپنے نفس منہر ہی رحم کرتے ہو اور نہ ہی دین ایمان الہی پر ترس رکھتے ہو، غصن اکبر کا اصلی نام محمد علی ہے اور غصن اعظم کا نام عباس افندی ہے غصن اعظم دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہار الدنہ کے بعد خدا کا مظہر ہوں لیکن غصن اکبر (محمد علی) کے پیروں کی تردید کرتے ہیں اور یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ بہار الدنہ نے خود کہا ہوا ہے کہ میرے بعد ہزار سال تک کوئی مدعی نہیں پیدا ہوگا اور جو شخص ہزار سال گزرنے سے پہلے دعویٰ کریگا وہ کذاب اور مفتری ہوگا۔ اس لیے بہار الدنہ کے اس فرمانے کے موجب غصن اعظم مفتری اور کذاب ہے۔ بہار الدنہ نے کہا تھا کہ اب مظہریت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جو کوئی شخص ہزار سال گزرنے سے پہلے دعویٰ کریگا وہ خواہ کون ہی ہو اور کیا کچھ ہی لاؤ وہ سب جھوٹ اور افتراء ہوگا“ اور پھر یہ بھی لکھا ہے: ”کہ اب دی قلم اور اسم اعظم تمہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ہزار سال گزرنے سے پہلے سارے نشان بیکر بھی آوے۔ اُس پر ہرگز ایمان نہ لاؤ۔ یہ سال قرآنی حساب کے مطابق بارہ مہینوں کا سال ہوگا۔ اور بموجب حساب البیان کے انیس مہینوں کا ہوگا جو ہر ایک مہینہ ۱۹ دنوں کا شمار ہوتا ہے۔..... جو شخص ہزار سال کی مدت کے اندر دعویٰ کریگا وہ یقیناً کذاب اور مفتری علی الدنہ ہوگا“ ایسا ہی عباس افندی کے مرید دوسرے فرقہ کے بانی کو کذاب اور مفتری سمجھتے ہیں۔ انرض انہیں باہی اسی قدر دشمنی اور اختلاف بڑھا ہوا ہے جسقدر اب اور بہار الدنہ کے پیروں کے درمیان تھا۔

یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ نے غصنِ اعظم کی نسبت بہت مبالغہ آمیز کلمات کہے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے مخالف ہمیں وجہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمارا اللہ کا ہم پہلے سمجھتا ہے اس لیے وہ اس کو کتابِ مفتی سمجھتے ہیں مثلاً اگر ہمارا اللہ نے اس کو رب کہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خود ہمارا اللہ رب الارباب تھا۔ پھر اگر ہمارا اللہ اس کے متعلق یہ کہا کہ ”یہ وہ شخص ہے جس کے گرد آسمان گھوم رہے ہیں“ تو ہمارا اللہ اس سے بھی بہت تر تھا کیونکہ اس نے اپنی نسبت کہا ہے کہ لَتُعْطِينَ الْاَلُوْهِيَّةَ مِنْ تَشْنَاءٍ وَلَتَنْزِعَنَّ الْاَلُوْهِيَّةَ عَمَّنْ تَشْنَاءُ۔ یعنی ہمارا اللہ جس کو چاہے خدائی دے سکتا ہے اور جس سے چاہے خدائی لے سکتا ہے۔ یہ ہیں بیوہ کو یہاں ان دونوں فرقوں کی جن میں سے ایک دوسرے کے لیڈر کو مفتی اور کتاب کا خطاب دیتا ہے غصنِ اعظم اپنے لیے من ارادہ اللہ کا خطاب تجویز کرتا ہے غصنِ اکبر کے پیروں کا یہ دعویٰ ہے کہ غصنِ اعظم کے پیروں نے اسل ہوائی مذہب کے مندرجہ ذیل امور میں انحراف کیا ہے۔ اولاً برتو جید آتش و تفرید کینوش اقرار داریہ و اگر خود راہبان مقرر و امید عملاً انگار نمودہ اید زیرا کہ اثبات شب و شب و شب برائے حضرتش ینمایند و تا نیا قبل اذاعات سنتش را تہیہ وادہ آید و او امزش را قابلِ نسخ و ہدم دانستہ اید و تا ثا در حق حضرت من ارادہ اللہ نمودہ اید و کما ام تم بہ فی الکتاب ظلم نشدہ اید و راہبان حضرت غصنِ اکبر را نمودہ اید و معزول فرض کردہ اید و خامساً احترام حرم و آلِ اللہ را رمی نہداشتہ اید و سادساً بسبب و لعن مشغول شدہ اید و لسان را بلغنا زشت آلودہ اید۔ خلاصہ ان الزامات کا یہ ہے کہ اول غصنِ اعظم کے پیروں نے ہمارا اللہ کی توحید کو نہیں مانا گو یاد و سرشار یک خدائی کا غصنِ اعظم کو ٹھہرایا۔ دوم ہزار سال ختم ہونے پہلے ہمارا اللہ کے اقوال کو منسوخ مانا۔ تیسرا غصنِ اعظم کے متعلق غلو کیا۔ چوتھا غصنِ اکبر کو رو کیا۔ پانچواں اللہ کے حرم و آل یعنی ہمارا اللہ کی بیوی اور بچوں کی عزت نہیں کی۔ اور چھٹے ہمایوں کے ایک گروہ پر سب و لعنت کی۔

وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا حِذْرَكُمْ يَوْمَ لَا تَدْرِي لَكُمْ نَاصِرٌ وَلَا نَاصِرَةٌ

۲۳۔ اگست ۱۹۱۹ء۔ سینا الہم غضب من و تہم۔ ترجمہ قریب کے کہ انکو ان کے رب کا غضب پہنچے گا۔ و اگر تہم من کان فی نصرۃ اللہ کان اللہ فی نصرۃ۔ اگست ۱۹۱۹ء۔ لکم البشیر فی الحیوۃ الدنیا ترجمہ تمہارے لیے اس دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ ۲۔ ستمبر ۱۹۱۹ء۔ ا فمن یجیب المضطر اذا دعاه قل اللہ ثم ذرہم فی حوضہم یلعبون۔ ۵۔ ستمبر ۱۹۱۹ء۔ تو کلو اعلیہ ان کنتم و مہنین۔

۵۔ ستمبر ۱۹۰۷ء۔ سلام منّا توہر ایک بلا سے بچا یا جائے گا۔ ۱۶۔ ستمبر ۱۹۰۷ء۔ وقت شام آنا بند شرک بسلام حلیم۔ ترجمہ۔ ہم تجھے ایک علم والے لوگ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ۱۸۔ ستمبر ۱۹۰۷ء۔ عمر ڈیا۔ فرمایا چند روز ہنسے میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ مرتدین میں داخل ہو گیا ہے میں اس کے پاس گیا وہ ایک بخیہ آدمی ہے۔ نیز اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا اس نے کہا کہ مصیبت وقت ہے۔ ۱۹۔ ستمبر ۱۹۰۷ء۔ (۱) خدا خوش ہوا۔ (۲) یا عبادی اتی معک۔ ترجمہ۔ اے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ ۲۰۔ ستمبر ۱۹۰۷ء۔ (۱) اتم معک ومع اهلك لکم البشر فی الحیوة الدنیا۔ ترجمہ۔ میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں تمہارے دنیائے زندگی میں خوشخبری ہے۔ (۲) انی احافظ کل من فی الدار۔ ترجمہ۔ میں ان سب کی حفاظت کروں گا جو اس دار میں ہیں۔ ۲۱۔ ستمبر ۱۹۰۷ء۔ (۱) الضعی واللیل اذ اسعی ما ودعک ربک وما قلی۔ (۲) اتم معک ومع اهلك۔ ترجمہ۔ میں تیرے ساتھ اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں۔ (۳) اتم معک یا ابراہیم۔ ترجمہ۔ میں تیرے ساتھ ہوں اے ابراہیم۔ (۴) انی مبارک +

صاحبزادہ میاں مبارک احمد کی وفات :- میاں مبارک احمد ۱۶۔ ستمبر ۱۹۰۷ء کو یومِ دو شنبہ نماز فجر کے وقت فوت ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ انکی درمیانِ صحت کی نشانات گذشتہ رسالیں شائع ہوئی تھیں مگر تھوڑے ہی افاقہ کے بعد بیماری پھر عود کر آئی اور جیسا کہ پہلے سے شائع شدہ پیشگوئی میں ذکر تھا وہ چھوٹی ہی عمر میں یعنی نوٹیس سال میں وفات پا گئے۔ (۱) انکے متعلق انکی پیدائش سے پہلے یہ الہام تھا۔ انی اسقطہ من اللہ واصیبہ جو تریاق القلوب علیہ رحمۃ اللہ میں شائع ہو چکا ہے جہاں اسکی تاویل بھی بالفاظ ذیل مروج ہے کہ یہ لڑکا نیک ہوگا اور مدد بخدا ہوگا اور خدا کی طرف اسکی حرکت ہوگی۔ اور یا یہ کہ جلد فوت ہو جائیگا اس بات کا علم خدا کے تعالیٰ کو ہے کہ ان دنوں باتوں میں سے کونسی بات اسکے اوپر کے موافق ہے۔ (۲) رسالے گذشتہ ماہ مئی میں بذریعہ اخبارات و رسالہ ہدایہ الہام شائع ہو چکا ہے ”دشمن کا بھی ایک وار نکلا“ جسکی تشریح اس وقت ان الفاظ میں کی گئی تھی۔ کہ کوئی ایسا درجہ خدا کی طرف سے ہماری نسبت یا ہماری جماعت کے کسی فرد کی نسبت صادر ہوگا جس سے دشمن خوش ہو جائیگا۔ (۳) سال حال میں مارچ کے مہینہ میں کنش سے ایسے الہامات ہوئے جن سے اہل بیت پر کسی ابتلا کا نامعلوم ہوتا تھا جیسے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جسکی تہنیم اس وقت یہ ہوئی تھی جو ساتھ ہی شائع ہو چکی ہوئی ہے کہ اہل خانہ خدا تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے اور پھر الہام ہوا ”ہو تو بھاری مگر خدا کی امتحان کو قبول کر۔“ انکے علاوہ بعض الہامات اور رؤیا ایسے بھی تھے جو شائع نہ ہو سکے تھے :-

صدر انجمن اہل سنت قادیان

(۱) صدر انجمن احمیہ یک ایام اور مصلیٰ غرض اشاعت اسلام ہے۔

(۲) صدر انجمن احمدیہ کے متعلق اس وقت حسب ذیل کام ہیں۔

اول۔ ایک ہائی سکول کا انتظام جس میں انٹرنس تک دینی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عربی اور دینیات کی اس قدر تعلیم دی جاتی ہے جس سے ایک باقاعدہ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ علم قرآن شریف کا ترجمہ اور دین کی بہت سی ضروری باتیں لیتا ہو اور اسلام کی صداقت اور غیر ذرا ہر کے بطلان کے جسے دلائل سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اس مدرسے کے متعلق ایک بڑے بڑے مدرسے جو جس میں سو اٹھ سو کے قریب لڑکے ہیں علاوہ ان میں ایک گراڈ سکول اور دیہات میں تین برونچ سکول ہیں۔

دو۔ ہم ایک میڈیکل مدرسہ کا انتظام جس میں زیادہ تر تعلیم عربی اور دینیات کی دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ طب اور تھوٹے تھوٹے مروجہ مضامین پڑھاؤ جاتے ہیں کتابت بھی سکھائی جاتی ہے جو لوگ صرف انگریزی اور عربی دینیات کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں انکے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے۔

سوم۔ ایک میگزین یا ماہوار کا انتظام جو انگریزی میں بلاڈ پورنپ اور امریکہ اور بعض دیگر ممالک میں کئی سو مفت بغیر مصلحت اسلام تقسیم ہوتا ہے۔ اور اردو میں تقریباً دو ہزار کے اشاعت اس کی ہندوستان میں ہے اس رسالہ کے اردو حصے کے ساتھ ایک مختصر تفسیر القرآن کا بھی جو ہر مصلح رسالہ سے آگے جس میں ہر قسم کے مشکلات اور اعتراضات کو نہایت صفائی سے حل کیا جاتا ہے۔

چہارم۔ ایک کتب خانہ جس میں بہت سی حضرت مسیح موعودؑ کی تصنیفات اور بعض دیگر اسلامی تصنیفات اور مدرسہ کی مروجہ کتابیں اور بعض احمدی احباب کی تصنیفات ملتی ہیں اس کی ایک مختصر فہرست دوسری جگہ دی گئی ہے۔

پنجم۔ ایک قبرستان کا انتظام اور اس کے متعلق وصایا وغیرہ کا انتظام۔

ششم۔ ایک تہذیبی جلسے حسب گنجائش بعض یتیمی کی مدد کی جاتی ہے ایسا ہی ایک سکین فنڈ جس میں بعض سیکرٹریز مدرسہ میں پڑھتی ہیں مدد دی جاتی ہے اور زر کو کارپریسی حسب منشاء شریعت اسلامی جتنی جمع ہو تقسیم کیا جاتا ہے۔

صدر انجمن احمدیہ کی ضروریات | سب سے اول لنگر خانہ ہے۔ اس کا انتظام براہ راست حضرت مسیح موعودؑ کا ہتھ پکڑنا تمام بیت کریموں کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ لنگر خانہ ادا کریں اور اس سلسلہ کی عانت کریں۔ سکول اخراجات صرف مہانوں کی آمد و رفت اخراجات ہی ہیں بلکہ تیر اور خط و کتابت حضرت اقدسؑ اور طبع کتب وغیرہ کے اخراجات کیے جاتی ہیں۔ دوسری ضرورت ہائی سکول اور مدرسہ دینیات کے متعلق ہے۔ اس کے لیے بھی تمام بیت کریموں کے لیے چندہ دینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔

ماہوار مستقل خرچ ایک ہزار روپے کے قریب ہے اور عمارت کا خرچ و درپیش ہو تیسری ضرورت ہے کہ تمام احمدی احباب اور

اعلان ۱- ہر ایک سامان کو لکھنے کا طریقہ بال جملہ ملک وغیرہ مستری نظام الدین احمدی شریک الدار سے مل سکتا ہے۔ جملہ امرت منقذ۔

ایسے غیر احمدی اہل حاجت تعلیم کے ساتھ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دیندار ہوں انہیں اس مدرسہ میں تعلیم کیلئے بھیجیں۔ چونکہ مفت تعلیم کیونکہ کے متعلق ہوا کا چندہ اوروں میں عام سالانہ اور نیمہ سالانہ یعنی نصف القرآن کا چندہ ۱۲ سالانہ پرنسپل میگزین ۱۸ مہینوں پر ضمیمہ ۵ مہینوں پر ہے۔ انگریزی رسالہ کی قیمت ملحد سالانہ ہر سب احباب کیلئے ضروری ہو کہ وہ اس کے فخر یار بنیں۔ اور جو سالانہ مفت تعلیم کیا جاتا ہو اس میں بھی حسب استطاعت اعانت کر کے اشاعت اسلام کیلئے جو کچھ کی ہو سکیں۔ پانچویں۔ ضرورتیں قیام و سکونت میں مدد ہے۔ قربانی کی کھانوں کی قیمت اور ہر قسم کے مصروفیات اس میں بھی جواہر قابل استعمال کیڑی وغیرہ بھی بہت کام آسکتی ہیں۔ چھٹی ضرورت زکوٰۃ کے روپیہ کی یہاں بھیجنے کی ہے۔ اس روپیہ کی بہت مفید کام ہو رہا ہے تمام احمدی مرد و عورتیں جو صاحب نصاب یا سالانہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے ابجگ بھیج دیں۔ ساقیوں کی ضرورتیں یہ کہ جو کتابیں ان کے کتب خانہ سے مل سکتی ہیں وہ یہاں منگوائیں اس سے بھی جو کچھ ملے گا بھیج دیں۔ بعض احباب اپنی کتابیں ان کے نام پر کر دی ہیں ایسی مثالیں بھی قابل تقلید ہیں۔

نوٹ: یہ مقبرہ ہشتی کو نہ لٹاؤ جو لوگوں کو راز کرنا چاہیں وہ اپنی آمد کا دسواں حصہ دیں یا اپنی جائداد کے دسویں حصہ کو متعلق وصیت کریں۔

ضروری ہدایات (۱) ہر ایک نام کا روپیہ کی تعلق صدارت میں احمدیہ کی کسی مدرسے ہو تمام حسب ممبران احمدیہ قادیان چاہئے

مگر لکھنا نہ کاروبار حضرت مروج موعود کے نام بھیجیں اگر دوسری مدائیکے ساتھ ملا ہوا ہو تو محاسب کے نام بھیجیں اس کے اطلاع دینے کو ضروری ہے

کی حد میں پیش کرے۔ (۲) ہر ایک نام کے روپیہ کی تعلق صدارت میں احمدیہ کی کسی مدرسے ہو تمام حسب ممبران احمدیہ قادیان چاہئے

اور فریضہ کا نام اور پتہ تو چھوڑنا ہیچ ہوں (۳) ہر ایک نام کی رسید باضابطہ دفتر میں بھیج دی جائے گی جس شخص کو یہ رقم کی کسی سب سے متعلق

وقت ہر دو مہینوں کے خدو کتابت کر کر دیات کرنا چاہئے۔ ایسی رسیدیں حتیٰ الوسع کچھ دنوں کے بعد بھیج دی جائیں۔ نوٹ: ہر سب کو رقم کی رسید بھیجی

(۴) مدرسے کے متعلق ہر ایک نام کی خط و کتابت نائب ناظم مدرسہ یا پرنسپل مدرسہ میں کریں اور بورڈنگ ہوس کے متعلق پرنسپل ڈسٹرکٹ بورڈنگ ہوس میں

دے اور احباب مدرسہ میں اپنا نام لکھ کر بھیجیں ان کا ایک ماہ کا خرچہ پیش کی پرنسپل مدرسہ صاحب یا پرنسپل ڈسٹرکٹ صاحب نام بھیجیں اور بورڈنگ ہوس کے

خرچہ پیش نہ پرنسپل ڈسٹرکٹ صاحب کے پاس بھیجنا جو روپے کے کوئی دیا جاوے پرنسپل ڈسٹرکٹ صاحب حسب ہدایت اور حسب ضرورت اس روپے کی

بہتری کیلئے خرچ کرے گا اور باہر احباب بھیجتے ہیں گے۔ (۵) میگزین کے متعلق کل خط و کتابت منیر میگزین یا نائب ناظم میگزین کے نام

کریں۔ اور ایڈیٹر کے نام سے ملوان خط و کتابت کے تعلق مضامین رسالہ کی ہوا رو کوئی خط و کتابت نہ کریں۔ (۶) مقبرہ ہشتی کی تعلق اور

وصیت وغیرہ کے متعلق نائب ناظم مقبرہ ہشتی کو خط و کتابت کریں اور انہی سے رسالہ الوصیت طلب کریں جو مفت بھیجا جاوے گا وصیت

کی فارمیں بھی انہی سے طلب کریں اور انہی کے نام دیا جائے گا بھیجیں۔ (۸) کتابیں نائب ناظم میگزین سے طلب کی جائیں اور ان کے ذریعہ

دی۔ پتی مطلوبہ کتب بھیجیں گے اور جب سب طلب کیا جائے (۹) امور متعلقہ صدارت میں سکرٹری صدارت میں احمدیہ خط و کتابت کریں

(۱۰) وظائف مسکین مندا کو متعلق درخواستی صرف دو دفعہ سال میں پیش ہوں گی یعنی نومبر اور مئی میں جس جو صاحب

درخواست میں بھیجیں اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ ان کا جواب سو امان دووا تھا کے نہیں مل سکیگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بدون منظوری مجلس

کسی طلبہ کو جس کو وظیفہ کیلئے درخواست کی گئی ہو یا کرینکا منشاء برہان بھیجیں۔ الملحق خاکسار علی سکرٹری صدارت میں احمدیہ قادیان

(مطبوع میگزین قادیان دارالامان میں منیر میگزین کے ہر تمام سب مطبع ہوا)

آؤ لوگو کہیں نور خدا پاؤ گے۔ پوچھیں طو سنی کا بتایا ہم نے

ریو لو او فی سیر

یعنی
دنیکے اندازہ سیر پر

نمبر (۱۱)

بابت ماہ نومبر سن ۱۴۰۹ھ

جلد (۶)

فہرست مضامین

بابی مذہب ۳ { ۲۴۰ - ۲۴۷
بہار اللہ کی شریعت
روایا و الہامات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
۲۴۸ سے ٹائٹل پیج صفحہ ۲۴۸

قرآن کریم کی حفاظت { ۲۰۷ - ۲۳۱
۹۔ نسخ و نسخہ کی بحث
ہندوستان میں عیسائی مذہب کے
پھیلاؤ کی نئی تجاویز { ۲۳۱ - ۲۴۰

مندرجہ ذیل کتابیں دفتر میگزین قادیان ضلع گورداسپور سے بذریعہ قیمت طلب پیکٹ مل سکتی ہیں ان کا مطالعہ مذہبی تحقیقات اور تاریخی معلومات اور مخفیاتی اعتراضات کی کمی تر دید کے لیے نہایت ضروری ہے۔ شرح فہرست مراکٹ بھیجیں براہ رسالہ خدمت ہو

۱۸	انوار الہد	اردو	۸	قاعدہ عربی اردو	۱۸	تذکرۃ المشاہیر	اردو	۵	شہادۃ القرآن اردو	۴
۱۹	اجروہ عربی	عربی	۱۰	قرآن شریف ترمیم تصحیف	۱۹	فارسی	۳	صیان القرآن	۳	
۲۰	الذکر یعنی ترجمہ از کمالیہ	۲	۲	مسک العارف اردو	۲۰	تخصیصہ	اردو	۲	کشف النظار	۲
۲۱	پارہ آکسہ عربی	عربی	۲	لشنان آسانی	۲۱	تحفۃ اللہ	۱۰	نہات القرآن حصہ اول	۱۰	
۲۲	بیخ ارکان اسلام اردو	اردو	۱۰	واقعات مجیدہ	۲۲	تقریری	۲	حصہ دوم	۲	
۲۳	تفسیر جلالین عربی	عربی	۱۰	بیسرا القرآن حصہ اول	۲۳	تقریر و ترجمہ	۳	لیکچر سیمالکوت اردو	۱۱	
۲۴	تفسیر فیروز الہی عربی فارسی	فارسی	۲	دوم	۲۴	سراج الدین عیسیٰ کریم	۲	لاہور مکتبہ	۲	
۲۵	تفسیر علی شامی عربی فارسی	فارسی	۲	سوم	۲۵	جنگ مقدس عیسیٰ بن مریم	۲	مشکوٰۃ الانوار عربی	۲	
۲۶	جام شہادت - اردو	اردو	۱۰	ہدیہ ثاقب اردو	۲۶	حماتۃ البشری عربی	۸	مواہب الرحمن	۲	
۲۷	حایل مترجم - فارسی	فارسی	۱۰	الحدیث عربی	۲۷	حمۃ الاسلام اردو	۱	سبادی العزت	۱۱	
۲۸	رہنما جلد اول علم و ادب اردو	اردو	۱۸	الحق لدعایہ اردو	۲۸	خطبہ خدیجہ کا جواب	۲	نیم دعوت اردو	۳	
۲۹	سلسلہ دینیہ - اردو	اردو	۵	دہلی -	۲۹	خطبہ امام علیؑ کی ترجمانی اردو	۵	نور الدین حصہ اول اردو	۲	
۳۰	سلاسل القراءۃ عربی فہرست	عربی	۱۰	ایجاز احمدی عربی	۳۰	خلافت راشدہ حصہ اول	۸	دوم	۲	
۳۱	فہرست	اردو	۱۸	حسن الکلام اردو	۳۱	دوم	۲	ہدیہ سعید عربی	۲	
۳۲	فہرست	اردو	۱۱	اطلاعات الوہیت مسیح	۳۲	خودینۃ المعارف حصہ اول دوم	۲	فضل حق - اردو	۱	
۳۳	فہرست	اردو	۱۱	آیات الرحمن	۳۳	سوم چہارم	۲	سیرۃ المسیح	۲	
۳۴	آریہ دھرم - اردو	اردو	۲	دعوت الحق	۳۴	اعلام الناس حصہ دوم	۲	آسمانی فیصلہ	۲	
۳۵	دینیات کا پہلا رسالہ	اردو	۱	شرح تفسیری فہرست	۳۵	دعوت دہلی اردو	۱۰	ذوق البلاء	۱	
۳۶	طریق النہایت فہرست	اردو	۱۸	احمدی کان نظم پنجابی	۳۶	دعوت اللہ	۲	غنیۃ الطالب عربی	۲	
۳۷	فہرست	اردو	۲	برائین احمد حصہ اول	۳۷	راز حقیقت	۱	شفا السقام	۲	
۳۸	فہرست	اردو	۲	دوم	۳۸	سرہ چشم آدمی	۲	فوفہ - ان پختوں میں	۲	
۳۹	فہرست	اردو	۱۵	سوم	۳۹	مفت بک	۲	محصولات ک شامل نہیں	۲	
۴۰	عسل صفتی اردو	اردو	۲	چہارم	۴۰	مفت بک	۲			
				کمل برائین						

کمل برائین احمدی کا حصہ چہارم اولیٰ کتب خانہ گورداسپور سے بذریعہ قیمت طلب پیکٹ مل سکتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلَیْ رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

قرآن کریم کی حفاظت

۹۔ ناسخ و منسوخ کی بحث

ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ گذشتہ رسالہ میں اسی عنوان کے مضمون کے ذیل میں ہم نے چند حدیثیں نقل کی تھیں اور وعدہ کیا تھا کہ ان کے متعلق آئندہ پرچے میں ہم مفصل بحث کریں گے۔ ہم آج یہ مضمون اسی امر کے متعلق لکھتے ہیں اور اس میں ان ساری حدیثوں پر ایک ایک کر کے بالترتیب بحث کرنا ارادہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ فدا یتہ طعام مسکین والی آیت منسوخ ہے صحیح بخاری میں مسلم بن الحجاج سے اسی مضمون کی ایک اور حدیث بھی ہے۔ یعنی یہ کہ انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ فدا یتہ طعام مسکین والی آیت منسوخ ہے۔ اب ان دونوں کے خلاف ایک تیسری حدیث ہے جو وہ بھی صحیح بخاری میں ہی مذکور ہے جس میں حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فدا یتہ طعام مسکین والی آیت منسوخ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ حدیث بخاری کی اس جگہ لکھی جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے قال ابن عباس لیست بمنسوخة هـوا الشیخ الکبیر والمرأۃ الکبیرة لا یستطیعان ان یصوما فیلطعمان مکان کل یوم مسکینا جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ابن عباس سے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ اس کو عدا یہ ہے کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے انکو چاہیے کہ اپنی بجائے ہر روز ایک مسکین کو کھانا دیا کریں۔ اسی طرح ابو داؤد میں حضرت ابن عباس سے اسی آیت کے متعلق دو حدیثیں مروی ہیں ان دونوں حدیثوں میں وہی مضمون ہے جو بخاری کی مندرجہ بالا حدیث میں ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک حدیث کا یہ مضمون ہے کہ آیت وعلى الذین یطیعونہ فدا یتہ طعام مسکین میں ان بوڑھے مردوں اور عورتوں کو جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزہ

دوسرے ایک سکین کو کھانا کھلا دیا کوس اور اسی قسم کی اجازت حاملہ اور بچے والی عورتوں کیلئے ہے کہ سب انہیں چنیں یا بچے کو روزہ کی وجہ سے صدمہ پہنچنے کا احتمال ہو تو یہی روزہ نہ رکھیں اور صرف ایک سکین کو کھانا کھلا دیا کریں چنانچہ وہ حدیث یہ ہے۔ عن ابن عباس وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطبقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحيلة والمرغع اذا خافنا قال ابو داود يعنى على اولادهما فطرتا واطعمنا۔ اب ایک طرف ابن عمر کا قول ہے اور اسکے مقابل ابن عباس کا قول ہے۔ ایک ہی آیت کو ایک صحابی منسوخ بیان کرتا ہے اور دوسرا اسی آیت کو غیر منسوخ بیان کرتا ہے۔ یہ اختلاف اس بات کا قطعی طور پر فیصلہ کر دیتا ہے کہ صحابہؓ کی اس اہم بین رائے وحی یا انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مبنی نہ تھی بلکہ خدا عیاں ہو رہا ہے کہ انھی رائیں بعض آیت کے قیاسی منہ سمجھنے پر مبنی تھیں۔ حضرت ابن عمرؓ کے ایک طرز پر سننے کر کے قیاس کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ ابن عباس اسی آیت کے دوسری طرح پر سننے کر کے فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں گویا وہ ابن عمر کے قول کی تردید کرتے ہیں۔ الغرض یہ بات قطعی طور پر پایہ ثبوت کو نہ پہنچتی ہے اگر کسی صحابی نے کسی آیت کو منسوخ خیال کیا تو اسکی بنا وحی الہی پر نہ تھی بلکہ محض اس صحابی کے قیاس پر تھی۔ مگر چونکہ قرآن شریف کی ہر ایک آیت وحی الہی سے نازل ہوئی ہے اس لیے کسی قرآنی آیت کو کسی صحابی کی محض قیاسی رائے پر منسوخ نہیں سمجھا جاسکتا جب تک کہ وہی ذرائع جو اس کے منجانب اللہ نازل ہونے پر ایمان والا ہیں کاموجب ہو ہیں اس کے نسخ کا حکم نہ دیں۔ جیسے ابن عمر نے آیت زیر بحث کے اپنی طرز پر خاص معنی کیے اور ابن عباس نے انکی غلطی ظاہر کی اور آیت منسوخ ہونی کو باطل ٹھہرایا اسی طرح اگر کوئی اور شخص کسی آیت کے معنی ایسے کر دے جس سے آیت کوئی تقاضا دوسری آیت سے نہ رہے تو اس سے کوئی نقص لازم نہیں آتا اور جب آیت کے معنوں کا تقاضا دور ہو گیا تو ان کے منسوخ ہونیکا خیال خود ہی باطل ہو جائیگا۔ اس سارے سلسلہ واقعات سے یہ بات بدیہی طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں نے کسی آیت کو منسوخ مانا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدا کی وحی نے ایسا ہی ظاہر کیا تھا بلکہ انکے پلٹے قیاس ہی کی غلطی انہیں ایسے اعتقاد پر قائم کرنے کی محرک ہوئی۔ طرح سے کہ انہوں نے اس آیت کی قیاسی تاویل ایسی بھی جو اس کے اصل مفہوم سے دور تھی اور پھر وہ تاویل کسی دوسری آیت کے معانی کے معارض پڑی۔ پس انہوں نے اپنی قیاسی تاویل کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کی بلکہ اٹلے اس آیت کو یا آیت معارض کو منسوخ قرار دیدیا۔ حالانکہ غلطی تو انکے پلٹے قیاس کی تھی۔ ہم یہ بات پلٹے پاس سے نہیں کہتے بلکہ بڑے فاضل علماء جنہوں نے قرآن شریف کے معنی سمجھنے میں بہت مجاہدات کیے ہیں ان قیاسی تاویلات کی غلطی کو ہمیشہ بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ پہلے زمانہ کے بعد اسلام کی تاریخ پر ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگوں کو قرآن شریف کی تفسیر فریسی کا بہت

شوق ہو گیا۔ چونکہ یہ ایک بہت اہم کاغذ تھا اور اس کا اتمام ایک نیا زمانہ میں اکل اور صحیح طور پر کسی انسان پر ہونا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے مفسرین کو بعض آیتوں کے سمجھنے اور تفسیر کرنے میں بڑی بڑی وقتیں پیش آتی ہیں۔ بعض مفسروں کی عادت اسی طرح رہی کہ جہاں کہیں کسی آیت کے معنی سمجھنے میں مشکل شکل پیش آتی وہاں نسخ کاغذ لکھ کر آگے چلا دیتے۔ یہاں تک کہ بعض مفسروں نے توسیکڑوں آیتوں کو اسی غلط پر منسوخ لکھ مارا پہلو خود ہی بعض آیتوں کے غلط معنی قیاسی طور پر تجویز کر لیتے اور پھر جب وہ دوسری آیات کے معارض پڑتیں تو انکو منسوخ قرار دیدیتے۔ حتیٰ کہ یہ عام عقیدہ ہو گیا اور بجائے اصلیت کی طرف توجہ کر کے ان آیتوں کو منسوخ قرار دینے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے۔ مگر آخر کار بعض لوگوں کو اس طرف بھی توجہ ہوئی اور خود انہیں میں سے ایسے لوگ ہوتے رہے جو انکی غلطیوں کو منکشف کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جلال الدین سیوطی نے بھی وجودِ نادر پسندی کے اس مسئلہ کی ایک حد تک تردید کی اور سوائے ان آیتوں کے باقی آیات کی نسبت جس کئی منسوخ ہو نہ کیا خیال کیا تھا اسکو غلط قرار دیکر اسکی تردید کی۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ان آیتوں پر بھی جب تحقیق کی نظر کی تو ان میں سے صرف پانچ آیتوں کے معنوں میں ایسی وقت سمجھتی تھی کہ وجہ سے انکو منسوخ ماننا پڑا اور باقی اصول آیات کی نسبت محقق سیوطی کے خیال کی تردید پر زور دلائل قاطعہ کی۔ اور لکھا کہ فاضل سیوطی نے انکے معنی سمجھنے میں غلطی کھائی ہے غرض نسخ کے مسئلہ کے متعلق عقیدہ کھنے کا سارا لب لباب ان پانچ آیتوں میں محدود ہو گیا۔ پھر جب ہم ان رہی ہوئی پانچوں آیتوں کے معانی کی نظر نہایت عمیق نظر سے نوچہ کرتے ہیں تو ہم کو صاف نظر آتا ہے کہ یہ آیات بھی منسوخ نہیں بلکہ انکی تاویل اور معنی کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اگر ہم انکے صحیح معنی اختیار کریں تو پھر صاف نظر آتا ہے کہ یہ آیات کسی کے معارض نہیں پڑتیں اور اس لیے انکے منسوخ ہو نہ کیا اعتقاد رکھنا غلطی پرینی ہے۔ اس لیے قبل اسکے کہ ہم نفسِ مضمون کی طرف توجہ کریں یہ امر ضروری نظر آتا ہے کہ جن آیات میں آخر کار گھر گھر کر منسوخ ہو نہ کیا اعتقاد محدود ہو جانا ہے انکی نسبت یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ آیات غلط تاویل کی وجہ سے منسوخ بھی گئی ہیں اور اذن حقیقت پانے صحیح مفہوم اور تاویل کے ساتھ وہ کسی آیت قرآنی کے مفہوم کے معارض نہیں پڑتیں اور اس لیے وہ بھی منسوخ نہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہو گا کہ مسئلہ نسخ منسوخ کو جو کچھ تھوڑی سی تقویت اس ظاہری معارض سے ملتی ہے جو دراصل غلطی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ بھی زور ہو جائیگی۔

اس جاگہ پر پہلے ہم ان آیات پر بحث کریں گے جو حدیثِ مندرجہ بالا میں مذکور ہیں۔ ان میں سب سے پہلی آیت متعلق تو ہم نے ابھی اوپر ذکر کیا ہے کہ ابن عباس اسکے منسوخ ہو نہ کیا اعتقاد کو مخالف تھا۔ بلکہ اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے اصل معنی کسی آیت قرآنی کے معنوں کے مخالف اور معارض نہیں پڑتے اور اسلامی دنیا کا تعامل بھی انی

معنوں کی سچائی پر شہادت دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں بھی حضرت ابن عمرؓ کا قول ہی بیان کیا گیا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ آیت لایحفظ نفساً الا وسعھا اللہ سے منسوخ ہو گئی ہے۔ اب کوئی شخص ان دونوں آیت کے ٹھیکہ لفظی ترجموں کو ہی دیکھے اور سمجھے تو اس پر عیاں ہو جائیگا کہ یہ دونوں آیت ہرگز ہرگز ایک دوسری کے متضاد اور مخالف نہیں اور اس لیے انہیں سے کوئی آیت دوسری آیت کو منسوخ نہیں کرتی ہاں اگر لفظ منسوخ کے کوئی اور معنی لیے جائیں جو اسکے عام اور مشہور مفہوم سے جدا ہیں تو پھر انہیں سے کسی کو کسی کا نسخ اور منسوخ قرار دینا یا کہنا شاید کسی ایسی اصطلاح کی رو سے بجا ہو۔ پہلی آیت کا ترجمہ تو یہ ہے ”جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور اگر تم کہو لوگ اپنے ہی کی بات یا چھپاؤ گے حساب کا تم سے اللہ اور پھر کتنے کا جسکو چاہے اور عذاب کیجاسکو چاہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے“ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے ”اللہ بوجہ نہیں ڈالتا کسی شخص پر مگر اسکی طاقت کے مطابق۔ اسی کو ملتا ہے جو کیا یا اور اسی چڑکیا۔ لے رہا ہے نہ پکڑےم کو اگرچہ چھپائیے یا چڑکیں۔ لے رہا ہے اور نہ دیکھم پر بوجہ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلوں پر لے رہا ہے اور نہ اٹھوا ہم سے جسکی طاقت نہیں کم۔ اور گزر کر ہم سے اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر تو ہمارا صاحب ہے تو مدد کر ہمارے قوم کا فرما“ ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت میں وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ اور دوسری میں لایحفظ اللہ نفساً الا وسعھا کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپس میں متضاد ہیں اور ایک دوسری کے مفہوم سے معارض اور مخالف مفہوم رکھتی ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کی سمجھ کی غلطی ہے۔ یہ دونوں مضمون گز ایک دوسرے سے معارض نہیں پڑتے۔ مراحاً تو کیا کیا تھا بھی انہیں تضاد ثابت نہیں ہو سکتا۔ نسیان اور فراموشی انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ پس نسیان کی وجہ سے خطاؤں اور قصوروں کا اس سے سرزد ہونا ایک معمولی امر ہے۔ پھر اگر انسان فطرتی نسیان کی وجہ سے کوئی تصور کر بیٹھے جسے کر لینے لے اسکو عہد اور نیت کو ہرگز دخل نہ ہو تو ایسی حالت میں انسان کو یہ دعا تعلیم کی گئی ہے رہنا لا تراخذنا ان نسیبنا او اخطانا ان دعا یہ الفاظ سے پہلے ہی یہ الفاظ آئے ہیں لایحفظ اللہ نفساً الا وسعھا اور حاصل ان الفاظ کا صاف ظاہر ہے معنی ایسے امور جو انسان کی طاقت سے باہر ہیں خدا کے بسا لایحفظ کا حکم کسی کو نہیں دیتا جیسا کہ نسیان سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہی دعا تعلیم کرتا ہے کہ لے خدا تو ایسی خطائیں بھی معاف کر جو خدا نے تعالیٰ کا انسان کو یہ دعا سکھانا صاف بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی خطاؤں کو قابل درگزر سمجھتا ہے اور ان پر مواخذہ نہیں کرتا یہی تشریح لایحفظ اللہ نفساً الا وسعھا کی ہے۔ پھر دوسری آیت ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انسان کو علم دینا ہے کہ انسان کے اندرونی حالات

اور ارادے خدا تعالیٰ ہر وقت واقف اور عالم ہے۔ انسان دل ہی دل میں سوچنے سمجھنے گناہوں کا ترنگ ہوتا ہے۔ لیکن کوئی گناہ اس سے مخفی نہیں رہتا وہ خدا جو دلوں کی مخفی باتوں کو جانتا ہے ایسے گناہوں کو بھی سزا دینے بغیر نہیں چھوڑے گا جو انسان پر مشیدہ طور سے کرتا ہے۔ اب ناظرین خود ہی سوچ کر سیکھیں کہ ان دونوں آیتوں کے مضامین میں ذرہ بھر تعارض نہیں۔ ایک آیت تو ایسے گناہوں کا حال اور انکا علاج بیان کرتی ہے جو محض انسان کے فطرتی نسیان اور فراموش کاری کی وجہ سے اس سے بے ساختہ اور بے ارادہ واقع ہو گئے ہوں اور دوسری آیت میں ان گناہوں کا ذکر ہے جو انسان مخفی طور پر دل ہی دل میں کرتا ہے اور انکے کرنے میں اس کے عہد اور ارادہ کا دخل ہوتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں سے کسی ایک کو مسوخ سمجھنا سراسر غلطی ہے۔ یہ دونوں ایسی ضروری آیتیں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا نہ ہونا ہرگز ضروری معارف سے محروم کر دینے کا موجب ہوتا ہے۔ اگر آیت ان تبد و اما انفسکما و تخفوا بحاسبکم بہ اللہ کو مسوخ مانا جائے تو بہت ساری آیات کے سمجھنے میں لاناغل و قیاس پیش آتی ہیں۔ مثلاً کیا کاری ایک ایسا گناہ ہے کہ جو دل ہی دل میں چھپا ہوتا ہے مگر یہ ایک مکروہ گناہ ہے اور سزا کا مستوجب بناتا ہے۔ اگر یہ آیت مسوخ سمجھی جائے تو پھر کیا گناہ کے لیے ایسے گناہوں کے لیے جو دل ہی دل میں مخفی طور پر سرزد ہوتے ہیں جیسے نفاق کبر و غیرہ کو کیا کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے حالانکہ دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے بھاری گناہ ہیں۔ پھر الفاظ لا ینکلف اللہ نفساً الا و سعھا جن کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان تبد و اما فی انفسکما و تخفوا بحاسبکم بہ اللہ کو مسوخ کرتے ہیں۔ انہیں وہ صفے موجود ہی نہیں جو قائلان ناسخ و مسوخ خیال کرتے ہیں۔ یہ آیت صرف اسی جگہ قرآن شریف میں نہیں آئی بلکہ اس کے قریب قریب ہم صفے الفاظ میں اس سے بہت پہلے کئی آیات مکہ میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ تین کی سورتوں میں تین مقامات پر الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ سورۃ الانعام (پارہ ۸) میں لا ینکلف نفساً الا و سعھا ایسا ہی سورۃ الاعراف میں ہے لا ینکلف نفساً الا و سعھا اور پھر سورۃ المؤمنین میں ہی الفاظ موجود ہیں۔ اور یہ تینوں سورتیں مکہ میں۔ اب جس سورت میں یہ آیت مکہ میں نازل ہو چکی تھی اور اسکا تعارض آیت ان تبد و اما فی انفسکما و تخفوا سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو پھر یوں کہنا چاہیے کہ ان تبد و اما فی انفسکما و تخفوا نے لا ینکلف نفساً الا و سعھا کو مسوخ کیا کہ برعکس کیونکہ پہلے کی آیت لا ینکلف نفساً الا و سعھا ہے پھر یہ آیت ان تبد و اما فی انفسکما و تخفوا کہ لا ینکلف نفساً الا و سعھا کو مسوخ کر چکی تو اس مسوخ شدہ آیت کی ہم صفے آیت لا ینکلف اللہ نفساً الا و سعھا پھر نازل ہوئی اور آیت ناسخ ان تبد و اما فی انفسکما و تخفوا کو مسوخ کیا کیا کوئی سمجھاؤ آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ ان دونوں آیتوں کے معنوں میں تعارض کوئی

نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے بھی فوز الکبیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کو فسوخ نہیں سمجھا جاسکتا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں یہ عام کو خاص کر نیکی ایک صورت ہے۔ بیشک دوسری آیت اس بات کی تشریح کرتی ہے کہ مافی النفس کھ سے مراد حدیث النفس نہیں بلکہ اس سے مراد صحت نیت۔ خلوص یا ریا کاری ہے۔ حدیث النفس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو کچھ قدرت نہیں ہوتی اور اس کے ہاتھ کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ انسان پر کوئی وجہ ایسا نہیں ڈالتا جس کے تحمل کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ ایسا ہی اس آیت کے امام ملائی نے بھی یہی معنی کیے ہیں اور اس کے فسوخ نہ ہونے کی تائید میں بہت ساری دلائل لکھی ہیں۔ اور ثابت کیا ہے کہ یہ آیت فسوخ نہیں۔ صاحب فتح الباری فی شرح صحیح بخاری نے اس حدیث کی شرح میں ایک پہلو بھی لکھا ہے کہ اس حدیث میں نسخ کے معنی وہی لیے جاسکتے ہیں جو متقدمین کے نزدیک صحیح اور مستعمل تھے۔ اور ان متقدمین کے نزدیک نسخ کے معنی عموم کو مختص کر لینے سے، پس اس بات کے ملنے کے لیے کہ یہ آیت فسوخ نہیں بہت دلائل قویہ موجود ہیں۔ ایسی آیت کو فسوخ خیال کرنا ہی بڑی غلطی ہے۔ لفظ نسخ کے ان معنوں کے لحاظ سے اس حدیث کے یہ معنی ہونگے کہ پہلی آیت میں جو حکم دیا ہوا ہے وہ عام ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک جو کچھ دل میں غصہ رکھ کر کرتا ہے یا اسکو علانیہ کرتا ہے ان سب کا محاسبہ ہوگا۔ لیکن دوسری آیت کے نزول سے اس عمومیت میں یہ تخصیص پیدا کی گئی کہ جو خطا ایسے طور سے سرزد ہو کہ جس میں انسان کے ارادہ اور نیت کو دخل نہ ہو وہ قابل مواخذہ اور سزا نہیں۔

تیسری حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ پہلے پہل اسلام میں ایسا ہوتا تھا کہ متوفی کا ترکہ صرف اس کے لڑکوں کو ملتا تھا اور متوفی کے والدین کا اس میں کوئی حق نہیں رکھا گیا تھا۔ البتہ والدین اس صورت میں کچھ حصہ ترکہ متوفی حاصل کر سکتے تھے جب متوفی ایسے حق میں کوئی وصیت اس بارہ میں کر جاتا تھا۔ لیکن اس رواج کا ایک حصہ سقراطؒ کی اس آیت سے فسوخ ہو گیا جس میں دینار کے مفروض اور عین حصص مقرر کیے گئے ہیں۔ اس حدیث کے پلئے الفاظ صاف طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں ایک رواج کا ذکر ہے جو ایام جاہلیت میں اس ملک میں مروج تھا۔ جاہلیت کے زمانہ میں ملک عرب کا رواج تھا کہ متوفی کے ترکہ کی صرف اولاد ذریعہ ہی وارث اور حقدار ہوتی تھی لڑکیوں کو اور دیگر وارثوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ یہ غصہ کہ عربوں کا خیال تھا کہ ترکہ کے حقدار وہی لوگ ہوتے ہیں جو قوم کی طرف سے جنگ میں جیسا کہ فتح الباری میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر جب خدا کے فضل سے آفتاب اسلام طلوع ہوا تو اس نے مروجہ رسوم کو دفعتاً جڑ سے نکال ڈالا۔ بلکہ نہایت حکیمانہ طور سے بڑے تحمل کے ساتھ ایک ایک پرانی رسم و رواج کو چننا مگر ترجیح اور سہولت اور حکمت کے ساتھ۔ اس میں کلام نہیں کہ اس تدبیر بھی نزول احکام کے سبب مسلمانوں کی تھی۔

حالت تھی کہ جب تک کوئی حکم کسی امر کے متعلق نازل نہ ہوتا تھا اس وقت تک وہ لوگ صرف ان قدیم جاہلکے رسوم و رواج پر عمل کرتے نہ تھے۔ اسی طرح وہ رشک کے متعلق بھی جب تک کہ قرآن شریف میں سورۃ النساء کے مندرجہ حکام نازل ہو کر ان قدیم مستحلات کی اصلاح کا موجب نہ ہوئے اس وقت تک پُرانی رسوم کے مطابق ہی وراثت تقسیم کرتے تھے۔ پھر جب خدا تعالیٰ کی طرف سے احکام جاری ہو گئے تو انہوں نے فی الفور پُرانی رسوم کو چھوڑ کر خدا کے حکموں پر عمل شروع کر دیا جب وہ آیات نازل ہوئیں جن میں عورتوں کے لیے بھی ترکہ میں حصہ رکھے گئے ہیں اور لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے ساتھ نہ کہ والدین کا حصہ رہنا کیا گیا ہے (للہما نصیب ما ترک الوالدان والاولاد والنساء نصیب ما ترک الوالدان والاولاد) تو انہوں نے اس کو اکثر حضرت صلعم نے ان آیتوں کو بھی حسب دستور صحابیوں کو سنایا یہ حکم سننے ہی بعض صحابیوں نے تعجب اور حیرت کے مارے ہوئے حضرت صلعم سے سوال کیا۔ ”کیا ہم پر واجب کیا گیا ہے کہ اب اس چھوٹی لڑکی کو بھی ترکہ میں حصہ دیا کریں جو گھوڑے پر سوار ہونا اور دشمن کو ہریمت دینا انہیں جانتی پڑھتے (الباری) یہ امر واقعی ہے کہ عمر میں قدیم قانون ہی تھا کہ لڑکیوں اور عورتوں کو ترکہ میں حصہ نہ ملے۔ اور یہی وہ قانون ہے جس کے منسوخ ہونے کی طرف ابن عباس نے حدیث عمو بالامین اشارہ کیا ہے۔ ابن عباس نے کسی آیت قرآنی کا تذکرہ کیا اس سے معارض ہو نہ کیا ذکر ہی کیا ہے اور وہی کسی طرح سے اس کے اس بیان سے کسی آیت قرآنی کے منسوخ ہو نہ کیا ذکر ثابت ہوتا ہے۔ پس یہاں منسوخ عمر مراد کوئی قرآنی آیت نہیں بلکہ اس سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ لفظ نسخ صحابہؓ و سبع معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح پانچویں حدیث میں جس کا اوپر ذکر آیا ہے اس کا راوی بھی ابن عباس ہی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب ہمارے مہاجرین مدینہ میں قرار گزین ہوئے۔ تو حضرت صلعم نے انہیں اور انصار میں امض کا بعض کے ساتھ بھائی بندی کا رشتہ بنا دیا۔ اور اس رشتہ اخوت کے بنا پر ہمارے چلتے متوفی بھائی انصاری کا ترکہ پانا تھا۔ لیکن جب آیت دلکلی جعلنا موالی (یعنی ہر ایک کے لیے ہم نے ولی بنا دیا ہے) نازل ہوئی تو اس وقت یہ دستور ترک کر کے متعلق مروج تھا منسوخ ہو گیا۔ اچھا کسی بھی قرآنی آیت کے منسوخ ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ ایک ایسا دستور منسوخ ہوا ہے جو کسی قرآنی آیت کی بنا پر مروج نہ تھا جب حضرت صلعم ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے اور وہی آیت کی جگہ آپ کے ہمراہ تھی۔ تو آپ نے مدینہ کے مسلمان باشندوں میں سے ہر ایک کو جنہیں انصار کہتے ہیں حکم دیا کہ وہ ایک ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنالیں۔ چنانچہ اس کے مطابق ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری میں برادری کا پوند قائم ہو گیا۔ اور یہ رشتہ اخوت ایسا مؤثر اور مضبوط ہوا گیا کہ اس کا تعلق ترکہ میں بھی پہنچا گیا۔ گویا یہ رشتہ حقیقی برادری ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک بھائی کی وفات کے بعد دوسرا بھائی حقیقی بھائی کی طرح اس کے ترکہ کا وراثت قرار پاتا۔ یہ کوئی اسلامی رسم نہ تھی بلکہ اس کی بنا عرب کی قدیم رسوم متعلق داری تھی۔ کیونکہ عربوں میں یہ رسم تھی کہ دو غیر شخص جب

آپسیں بھائی بنجاستے تو وہ ایسا گمراہ تعلق ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کا وارث جائز سمجھا جائے اور اس کے مرنے پر اس کے ترکہ کا حقیقی بھائی کی طرح حقدار ہوتا۔ اسی رسم کو اس تعلق برادری میں دھنل کر دیا گیا جو انصار اور معابرین کے درمیان قائم کیا گیا۔ چنانچہ ایک عرصہ تک مسلمان اس پر عمل کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد یہ رواج قرآن شریف کی آیتیں منسوخ قرار دیا گیا۔ جس کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ اور وہ آیت یہ ہے ولکل جعلنا موالیٰ مما ترک الوددان القرآن والذین عقدت ایمانکم فآؤھم نصیبھم۔ ان اللہ علیٰ کل شیء قدير۔ یعنی ہر ایک آدمی کے جو کچھ والدین اور اقربا ترک چھوڑیں اس کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ اور جن کے ساتھ تم نے اپنے والدین اور بڑھک بھائی چارہ کاٹھا ہے ان کو ان کا حصہ دو۔ خدا ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے جو پانچویں سیرا میں درج ہے۔ فآؤھم نصیبھم کی تشریح میں حدیث میں لکھا ہے والذین عقدت ایمانکم من النصر والرفادۃ والنصیبۃ قد ذہب المیراث ویوصیٰ لہ۔ اور ان لوگوں کو جن کے ساتھ اخوت کا معاہدہ کیا تھا۔ . . . . مدد اور تحائف اور نصیب تھے۔ ان کو ترک نہیں کیجنا مگر ان کے حق میں سبکی مسمیٰ، غرض اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی قرآنی آیت اس آیت کے نزول سے منسوخ ہو گئی تھی۔ بلکہ ایک ایسی رسم منسوخ ہو گئی تھی جس کو مسلمانوں نے اقتضا سے ضرورت و فتنے کے لیے بصورت عدم وجود کی حکم قرآن شریف بطور مستعار عربوں کی قدیم رسوم سے لیا ہوا تھا۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے لیے قرآن شریف کا وجود مانا گیا ہے۔ کیونکہ قدیم رسوم کی اصلاح کرنا اور صحیح اور معتدل اصول اور قوانین کا پیش کرنا ہی قرآنی مشن تھا۔

اب ہم جو چھٹی حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ یہ ذرہ پیچیدہ سی حدیث ہے۔ سورۃ النساء میں یہ آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً یتارکھن بانفسھن الاربعة اشھار وعشر۔ فاذا بلغن اجلھن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسھن بالمعروف۔ واللہ بما تفلعن خبیر۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیوائیں چھوڑیں انہیں چاہیے کہ چار مہینے اور دس دن صبر کریں۔ اور جب یہ عرصہ پوری ہو چکے تو بطرح جائز طور پر وہ اپنے نفوس سے برتاؤ کریں تم اس کے جواب دہ نہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو خدا کو اس کی پوری خبر پہنچتی ہے۔ پھر لگے چلے اسی سورۃ میں یہ آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً وصیۃ لازلہن متاعاً الی الحول غیر اخلایط فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسھن من معروف واللہ عن ین حکیم۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیوائیں چھوڑیں ان بیواؤں کے گزارہ کے لیے ایک سال پھر کا گزارہ اور گھر سے نہ نکالا جانا وصیت ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے نکل جائیں تو جو کچھ مناسب اور بہتر طور سے وہ اپنے نفوس کیلئے کریں تو اس کا تعساری گردن پر کوئی الزام اور مواخذہ نہیں۔ خدا غالب حکمت والا ہے۔ پھر لگے سورۃ النساء میں آیت

ہو ولھن الریم عاترکتھم ان لھد یکن لکم ولد۔ فان کان لکم ولد فلیھن النھن مہا ترکتم من بعد
وصیۃ تو صون بھا اودین۔ یعنی اگر تمھاری اولاد نہ ہو تو تمھارے ترک میں تمھاری بیواؤں کا چھوٹا
حصہ ہے اور اگر تمھاری اولاد ہے تو تمھارے ترک میں سے ان کا آٹھواں حصہ ہے لیکن یہ حصہ تمھاری وصیت
اور قرینے کے ادا ہو جائیکے بعد ہو گئے یا فیما بیتے جس میں عورت کا حصہ کے ترک میں سے حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اب
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تینوں آیات ایک دوسرے کی معارض ہیں۔ اور ان کے نزدیک ان آیات
بعض احکام ایک دوسرے کے مقابل میں منسوخ ہیں۔ اسکا ہم اسکا اس حدیث کی طرف توجہ کرتے ہیں جو صحیح بخاری
میں وارد ہے۔ اور اس پر تفصیل نظر فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجاہد کی روایت آتی ہے۔ مجاہد حضرت ابن عباس کے
مشہور شاگرد ہیں۔ وہ پہلی آیت والدین یتوفون منکم ویدارون ازواجہن فیمن فی الفسھن
اربعة اشھر عشا۔ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ چار ماہ عورت کی عیادت ضروری تھی اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری تھا۔
اسکے بعد خدا تعالیٰ نے یہ آیت ازل فرمائی والدین یتوفون منکم ویدارون ازواجہن وصیۃ لازواجہن
متاعا الی الحول الی الطرح الحد تعالیٰ نے سات ماہ اور بیس دنوں کی عیادت عیوہ عورت کے لیے... بڑھا کر اسکو
پور سال کر دیا۔ اور اسکو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو ایک سال بھر اسی خاوند کے گھر میں وصیت کے مطابق رہے
اور اگر چاہے تو گھر چھوڑ جائے۔ یہ بات آیت کے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ اسکو چھوڑا گھر سے نکالا جاوے لیکن
اگر وہ اپنی مرضی سے خود چھوڑ کر چلی جاوے تو وارثوں پر کوئی الزام نہیں مگر عیادت یعنی چار ماہ اور بیس دن
انتظار بھر اہل ضروری ہو جائے یہ مجاہد کی رائے تھی اور انکا خیال تھا کہ ان دونوں آیتوں میں سے کوئی کسی
کی ناسخ ہے اور نہ منسوخ اب حضرت ابن عباس کے ایک اور مشہور شاگرد ہیں جن کا نام عطاء ہے۔ وہ فرماتے
ہیں کہ ابن عباس کی یہ رائے تھی کہ آیت والدین یتوفون منکم ویدارون ازواجہن وصیۃ
لازواجہن متاعا الی الحول غیر اخراج الن کے نزول سے وہ آیت جس میں عیوہ کے لیے چار ماہ
دس دن کی عیادت مقرر ہے منسوخ ہو گئی ہے۔ پھر آگے چلکر وہ کہتے ہیں متاعا الی الحول غیر اخراج
سے مراد یہ ہے کہ عیادت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عیادت کے ایام ان دونوں طریقوں سے جس طریق پر
پہلے شمار کرے۔ یعنی اگر وہ چاہے تو اپنے ایام عیادت ایک سال شمار کرے اور سال بھر متوفی خاوند کے گھر میں
رہے اور وہیں سے اپنی مرضی کے موافق ضروریات زندگی لیتی ہے۔ اور اگر وہ پسند کرے تو خاوند متوفی کے گھر سے
اس مدت سے پہلے کیسوت چلی جاوے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس بات کا تجربہ کوئی الزام نہیں کہ طرح
وہ چاہیں اپنے نفوس کے ساتھ معروف طریق پر رہنا و کریں۔ اس کے بعد ورنہ اور ترکہ کی آیات نازل ہوئیں۔
انکے نزول سے سال بھر کے گزارہ اور خاوند کے گھر رہنے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اور یہ اختیار ہا کہ وہ اپنی عیادت

دونوں کو حرج چاہئے شمار کرے لیکن اسکو گذارہ لینے کا کوئی حق نہیں، عطا کی رائے کچھ ایسی مبہم سی ہے کہ اسپر
حصہ کرنا نہایت مشکل ہے۔ درحقیقت ان آیات میں کوئی ناسخ و منسوخ نہیں۔ ایسا کہنا صرف اٹکے معنوی
غلط فہمی ہے۔ پہلی آیت میں اس مدت کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میواؤں کے لیے لکھے خاوندوں کے مرنیکے
بعد شادی سے لے کر پہنے کے لیے مقرر کی ہے۔ اس زمانہ کا نام اصطلاح شرعی میں عدت ہے۔ اور ادا اس
عدت سے یہ ہے کہ کوئی بیوہ اپنے خاوند کی وفات سے چار ماہ دس دن کے اندر کسی دوسرے سے شادی کر نہیگا حق
نہیں لکھتی۔ قرآن شریف میں عدت کے تغیر و تبدل کے لیے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ جس سے اس آیت کو
منسوخ سمجھا جاسکے۔ البتہ سورۃ الطلاق میں اُن عورتوں کے لیے جو حاملہ ہوں بجائے اس عدت کے یہ حکم ہے کہ
جب تک بچہ پیدائہ ہو جائے اُس وقت تک وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کریں۔ لیکن اس بات کا سمجھنا کچھ
مشکل نہیں کہ یہ حکم عدت کے حکم کی ترمیم اور تنسیخ نہیں۔ بلکہ یہ علیحدہ صورت ہے اور اس لیے عیسیٰ و مکہ ہے۔ پھر وہ
آیت جس میں خاوند کی وصیت کے موافق ایک سال تک خاوند کے گھر میں بیوہ کے رہنے کی اجازت کا ذکر ہے
وہ بھی عدت کی آیت کو منسوخ نہیں کرتی۔ کیونکہ عدت کی غرض تو یہ ہے کہ اس میں بیوہ عورت کے لیے خاوند کے
مرحہ یا نیکے بعد ایک مقررہ مدت تک کسی دوسرے شخص سے شادی کر نہیگی اجازت نہیں ہوتی۔ گویا اس میں عدا
اندر شادی جائز ہوتی نہیں سکتی۔ اگر یہ عدت ترمیم ہوتی تو ایسا ہونا چاہیئے تھا کہ بجائے چار ماہ دس دن
کے کوئی اور کم یا بیش میعاد مقرر کیا جاتی اور اس میں عدا کو بھی نام رکھا جاتا اور اس میں بیوہ عورت کو کسی مرد
سے نکاح کر نہیگی اجازت نہ ہوتی۔ لیکن سال کی میعاد جو دوسری آیت میں ہے وہ ان اغراض کے لیے
نہیں کہ بیوہ عورت کو بجائے چار ماہ دس ایام کے ایک سال بھر کسی سے نکاح نہیں کرنا چاہیئے۔ ایسا تو ہرگز
اس آیت سے ظاہر نہیں ہوتا۔ ماسوائے اس کے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ آیت اس آیت سے پہلے نازل ہوئی
تھی پھر جبکہ یہ آیت ہی پہلے ہی نازل ہوئی تو کیونکر مانا جاسکتا ہے کہ ایک ایسی آیت جو پہلے نازل ہو چکی تھی
وہ بعد میں نازل ہوئی اور الی آیت کو منسوخ کرے۔ یہ کیسی ناممکن اور خلاف قیاس بات ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ سورۃ النساء میں جو حق ترک بیوہ کے لیے لکھا گیا ہے کیا اس کے نزول سے ایک
سال کے گذارہ کی وصیت والی آیت منسوخ ہو گئی ہے؟ ان دونوں آیتوں میں رشتہ ناسخ و منسوخ قائم نہیگا
خیال بھی از خود تراشیدہ ہے۔ سارے قرآن شریف میں کہیں اس بات کا بطور اشارہ بھی ذکر نہیں اور نہ
ہی کسی حدیث نبوی میں کوئی اشارہ اس قسم کا کہیں آیا ہے۔ اور اس خیال کے حامی ایک واقعہ بھی ایسا
پیش نہیں کر سکتے کہ کبھی کوئی مقررہ اس قسم کا آنحضرت صلعم کے حضوری میں پیش ہوا ہو جس میں آپ نے صحت
یا کفایت سے ہی ایسا فیصلہ کر دیا ہو کہ بیوہ عورت کے لیے جو ایک سال بھر خاوند متوفی کے مکان میں رہنے اور گذارہ

یہ کی وصیت کی نیچے اجازت تھی وہ اس وقت تک تھی جب تک کہ اس کے لیے ترک خاوند متوفی میں سے بصورت
موجودگی اولاد آٹھواں اور بصورت عدم موجودگی اولاد چوتھا حصہ پانچواں حکم نازل نہ ہوا تھا۔ پھر جب یہ حکم
نازل ہوا تو وہ حق منسوخ ہو گیا۔ بلکہ برخلاف اس کے قرآن شریف میں یہ حکم مرنے سے پہلے کہ بیوہ عورت کو ترکہ
خاوند متوفی سے حصہ دینے سے پہلے متوفی کی وصیت اور ترغی ادا کرے ضروری ہیں۔ اور جو چھوڑ وصیت اور
ترغی سے پہلے وہ دنیا میں تقسیم ہو۔ ان باتوں کے سوا ایک اور واضح قرینہ ایسا موجود ہے کہ جس سے
صاف طور پر عیاں ہوتا ہے کہ بیوہ کے لیے خاوند متوفی کے گھر میں سال بھر رہنا اور گزارہ لینا۔ جو
وصیت کے ماتحت رکھا گیا ہے منسوخ نہیں ہوا۔ شریعت اسلام نے اصولی طور پر عورتوں کے لیے حقوق میں
بہت نرمی رکھی ہوئی ہے۔ جہاں کہیں قرآن شریف میں عورتوں کے ساتھ برتاؤ اور ان کے حقوق کی کوئی
اور گنداشت کا حکم دیا ہے وہاں فرد دیکھا جائیگا کہ اس قسم کی تاکید ہے کہ ایسے ساتھ ایسی نرمی سے برتاؤ
کیا جائے کہ ان کے حقوق سے کچھ زیادہ ہی سلوک لے لیا جائے۔ یہ خود کا مقام ہے کہ اس کے ساتھ
ہی جس میں بیوہ عورت کو خاوند متوفی کی وفات کے بعد اس کے گھر میں ایک سال بچنے اور گزارہ لینے کی وصیت
کی اجازت دی گئی ہے ایک اور آیت بالکل ساتھ ملتی ہے جس میں اسی قسم کا حق مطلقہ عورت کے لیے رکھا گیا ہے چنانچہ
یہ دونوں آیتیں اٹھ پر ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً وصیۃ لازواجہم
متاعاً الی الحول غیر اخرجہم فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسہن من
معروف۔ واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی المتقین۔ ترجمہ جو لوگ
تمہیں سے فوت ہو جائیں اور بیواؤں میں چھوڑیں انہیں چاہیے کہ اپنی بیواؤں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں کہ ایک
سال تک ان کے لیے اسی گھر سے کھانے پینے کے خرچ دیے جائیں اور ان کو وہاں سے نکال نہ جائے۔ ہاں
اگر وہ اپنی مرضی سے نکل جائیں تو تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ جو چاہیں وہ مناسب طور پر لے آئیں
سلوک کریں۔ امدام عورتوں اور حکمتوں کا مالک ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کے لیے بھی مناسب طور پر کھانے پینے کا
خرچ دیا جائے۔ یہ یقینوں پر ایک حق ہے۔

ان دونوں موقعوں پر لفظ متاع استعمال ہوا ہے۔ جس کے لفظی معنی ہیں۔ کوئی مفید شے یا ضرورت زندگی
لین کی مشورہ معروف لغت میں لکھا ہے کہ متاع جب مطلقہ عورت کے لیے مستعمل ہوتا ہے تو اس کے معنی
ضروریات زندگی مثل غذا۔ لباس۔ اثاثہ البیت وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب جس طرح پر مطلقہ عورت کے لیے
حق مہر کے علاوہ معقول متاع کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح بیوہ عورت کے لیے مہر اور حصہ ترکہ عینہ علاوہ یہ
رعایت رکھی گئی ہے کہ اس کو سال بھر تک گزارہ اور رہائش خاوند متوفی کے گھر میں دی جاوے۔ یہ قیاس درست

نہیں کر آیت ولھن الرابع مائرتکم ان لھدیکم لکھ ولد۔ فان کان لکھ ولد فلهن النھن
 مائرتکم من بعد وصیة توھون بھا اددین۔ (اور لے مرد اگر تمھارے ہاں اولاد نہیں
 تو تمھارے ترکہ میں سے تمھاری بیواؤں کو چوتھا حصہ ملے۔ لیکن اگر تمھاری اولاد ہو تو تمھاری بیواؤں کیلئے
 تمھارے ترکہ کا آٹھواں حصہ مقرر ہے جو تمھاری وصیتوں اور قرضہ کے ادا کر دینے کے بعد دیا جائے۔) کھنزل
 ہونے پر آیت والذین یتوفون منکم ویدعون ازواجہا۔ وصیة لازواجھن مناعھا
 الی الحول غیر اخراج الھ کو یا منسوخ ہو چکی ہے۔ اور یہ خیال ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ خیال کرے
 کہ گویا وہ آیت جس میں مطلقہ عورت کو حق ہر ادا کر دینا حکم ہے اس کے نزول سے آئینہ مناع بالمعنی وقت
 منسوخ ہو گئی ہے۔ مطلقہ عورت کو اپنے خاوند کی جائداد پر سوا سوائے اپنے حق ہر کے اور کسی چیز کا حق نہیں لیکن
 باوجود اس بات کے پھر بھی شریعت اسلام میں اسکی بہت رعایت کی گئی ہے اور مناع بالمعنی وقت کی سفارش
 کی گئی ہے۔ اسی طرح بیوہ عورت کا اپنے متوفی خاوند کی جائداد پر مقررہ اٹھویں یا چوتھے حصہ سے بڑھ کر کوئی حق
 نہیں۔ لیکن باوجود اس بات کے خاوند کی سفارش کی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حق میں وصیت کر چھوڑے۔ کہیر
 مرتبہ بعد ایک سال تک لے میرے گھر میں بیوہ و باش رکھنے سے روکا نہ جاوے اور اسکی ضروریات زندگی ہم
 پہنچائی جائیں۔ یہ دونوں حالات ایک ہی طرح پر سوا دی ہیں مطلقہ عورت کو حق ہر اور اس کے ساتھ مناع
 بالمعنی وقت لینے کا حق دیا گیا ہے۔ اور بیوہ کو حق لے کر متوفی خاوند کے ترکہ میں سے شرعی حصہ اور ایک سال کی
 رہائش اور خورد و نوش و مناع الی الحول غیر اخراج کا حق دیا گیا ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں مناع
 بالمعنی وقت اور مناع الی الحول غیر اخراج خاوند کی مرضی اور اختیار پر چھوڑے گئے ہیں۔
 ایسا ہی ایک اور حدیث افی آیاتوں کے متعلق ہے۔ جو مسئلہ نسخ اور حفاظت قرآن پر اچھی طرح روشنی ڈالتی
 ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ابن زبیر کی روایت سے درج ہے جس کے الفاظ یہ ہیں قال ابن الزبیر قلت
 لعثمان بن عفان والذین یتوفون منکم ویدعون ازواجہا قال قد نسختھا الالیة الاخری
 فلم تکتبھا وندعھا قال یا ابن اخی لا غیر شیئا منہ من مکانہ جبکہ ترجمہ ذیل میں دیا جاتا
 ہے۔ ”ابن زبیر سے روایت ہے کہ کہا اُس نے کہ میں نے حضرت عثمان کو کہا کہ آیت والذین یتوفون منکم
 ویدعون ازواجہا ایک دوسری آیت منسوخ ہو چکی ہے تو پھر آپ نے اسکو قرآن میں کیوں لکھا ہے؟
 ابیہ حضرت عثمان نے جواب میں کہا کہ میرے بھائی کے بیٹے میں کوئی چیز جو قرآن میں آئی ہے بدلنے کا حق نہیں
 رکھتا۔“ اب یہ دونوں آیتیں جن پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویدعون ازواجہا
 سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ لیکن اس حدیث میں کہیں کوئی اشارہ اس امر کے متعلق نہیں پایا جاتا کہ ان دونوں

میں سے کوئی آیت کے منسوخ ہونے کی طرف اشارہ نہ کیا اور نہ ہی اس کا اشارہ تھا۔ البتہ امام بخاری نے اس قسم کا اشارہ دیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ آیت اس مضمون کے سر پر بطور مرقع لکھی ہے اور اسی پر باب باندھا ہے والذین یتوفون منکم وہ یذرون ازواجاً یترکھن بانفسھن الیبعۃ اشھر وعشرۃ فاذا بلغن اجلھن فلا جناح علیکم فیہا فعلن فی انفسھن بالمعروف واللہ مانتعلو خبیثہ

ابن جبرس حال میں امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کا یہ پتہ لکھا ہے اور اس پر خشک کسی قسم کا کسی نے اختلاف نہیں کیا تو جب تک کہ اختلاف ثابت نہ ہو اس وقت تک ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس حدیث کو کوئی اور آیت مثلاً العیہ سمعنا یمیں یا اس امر ثابت ہوتا ہے کہ ابن زبیر کے نزدیک آیت مذکورہ بالا جس میں چار ماہ اور دس دنوں کی مدت بیوہ عورتوں کے لیے خاوندوں کے مرنے کے بعد نکاح سے نہ کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے وہ اس دوسری آیت سے جس میں منع الی الحول غیر اخراج آیا ہے منسوخ ہو چکی ہے۔ دراصل ابن زبیر نے اس آیت کے منہ سمعنا میں غلطی لکھی ہے اور یہ سمعنا ہے کہ اس سے بجائے چار ماہ اور دس دن ایام حد تک ایک سال کی مدت کر دی گئی ہے۔ لیکن ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں لپٹنے پٹنے جدا مضامین اور مقاصد رکھتی ہیں اور کوئی بھی ان میں ناسخ و منسوخ نہیں ایک میں تو یہ حکم مرنے کے بعد کسی عورت کا خاوند مر جائے اور وہ بیوہ رہ جائے تو جب تک کہ اس کے مرنے کے بعد چار ماہ اور دس دن نہ گزر جائیں اس وقت تک وہ بیوہ عورت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور دوسری آیت میں خاوند کو سفارش کی گئی ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے حق میں اس مضمون کی وصیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوہ کو سال بھر تک میرے ہی گھر میں رہنے سے نہ روکا جاوے اور اس کی ضروریات زندگی اسی جگہ سے دی جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں آیتیں لپٹنے پٹنے مضامین اور مقاصد جدا جدا رکھتی ہیں ایک میں بعد مرگ خاوند بیوہ عورت کو چار ماہ اور دس دن تک نکاح سے نہ کرنے کے حکم ہے اور دوسری میں خاوند کو اپنی عورت کے حق میں بعض رعایتوں کی سفارش کی گئی ہے اس لیے ابن زبیر کا یہ خیال کہ یہ آیتیں ایک دوسری کی ناسخ ہیں قابل التفات نہیں۔ اب یہ حضرت عثمان کے جواب کی طرف توجہ کرنی چاہیئے۔ ابن زبیر کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جو چیز قرآن میں آچکی ہو اس کو کوئی کسی طرح نہیں بدل سکتا اس سے صاف روشن ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی آیت قرآنی جو حکم انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوخ نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی کسی غیر شخص کی رائے سے قرآن شریف میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی تھی حضرت عثمان نے ابن زبیر کو یہ بات سمجھائی کہ جس چیز کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و قرآن قرار دے دیا ہے کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کئے۔ آپ نے ابن زبیر یا کسی اور کے کہنے یا سمجھنے یا قیاس کرنے پر کہ فلاں آیت قرآن منسوخ ہو چکی ہے اس کو درج قرآن نہیں کرنا چاہیئے مطلق التفات

دیکھا۔ بلکہ انکوصاف جواب دیا کہ جس کلام کو خدا کا مقدس رسول مسلم قرآن شریف کا جزو ہونا ہم کو بتا گیا ہے ہم اس میں کوئی دست اندازی کر نہیں سکتے۔ حضرت عثمان کے اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن شریف کے بارہ میں وہ یکے سے محتاط تھے۔ وہ پاک دل انسان کہتا ہے کہ میں ایک حرف بھی بدل نہیں سکتا۔ پھر وہی سلیم اور محتاط دل حضرت عثمان کا اس وقت بھی تھا جبکہ آپ نے قرآن شریف کی نقلیں کرانیکا حکم دیا تھا۔ یہاں تک تو ہم نے ان پانچوں حدیثوں پر بحث کی ہے جن کی نسبت بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انکا حکم منسوخ ہے۔ ہم نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ان میں دو حدیثیں تو اس بات کی گواہ ہیں کہ قرآن شریف کی آیتیں عرب کی ایک قدیم اور زمانہ جاہلیت کی رسم منسوخ ہوئی۔ کسی قرآنی آیت کا منسوخ ہونا ان سے کسی طرح ثابت نہیں ہوتا اور دوسری حدیثوں کے متعلق ثابت کیا ہے کہ یا تو لفظ نسخ سے ایک خاص مفہوم یعنی حکام کا خاص امر مراد ہے اور یا خود اس آیت کے معنوں کے سمجھنے میں غلطی ہوئی کیلئے معنی اختیار کیے جاتے ہیں جو دوسری آیت کے معارض پڑتے ہیں۔ اور اس وجہ سے ان کے نسخ یا منسوخ ہونیکا خیال گذرا ہے یہ بات یقینی طور پر ثابت کر دی گئی ہے کہ قائلین نسخ و منسوخ اپنے اس خیال کی تائید میں آنحضرت معلّم سے ایک لفظ بھی سند میں پیش نہیں کر سکتے صرف مفسرین کی شخصی رائے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ کوئی آیت قرآن شریف میں نسخ اور کوئی منسوخ ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جیسے ہرگز نہیں جسے یہ نتیجہ نکلنا ہو کہ کوئی آیت قرآن شریف کی منسوخ ہے۔ ابن عباس اور ابن عمر اپنی اپنی راؤں کے خود ذمہ لے لیں۔ اور پھر ان میں آپس میں ہی اختلاف بھی ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی اوپر ہم نے دکھا دی ہے۔ اب ہم اس ایک حدیث کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جس میں بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ایک ایسی آیت قرآنی کا ذکر ہے جو منسوخ الحکم اور منسوخ التلاوة ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انسؓ میں آپ نے جہاں ان ستر قابیوں کا ذکر کیا ہے جن کو کفار نے برسر منبر پر بخت بے رحمی سے قتل کیا تھا وہاں یہ الفاظ بھی کہے ہیں۔ اور ہم انکی نسبت ایک قرآن پڑھتے تھے جو بعد میں اٹھا لیا گیا اور وہ یہ تھا کہ ہماری قوم کو یہ خبر سنا دو کہ تحقیق یہ کہو اپنے مولے کے معنوں میں بار نصیب ہو گیا ہے۔ اور ہمارا مولے ہم سے خوش ہے اور ہم اس سے خوش ہیں، اس مقام پر بعض لوگوں نے لفظ قرآن سے دھوکہ کھایا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد کوئی قرآنی آیت ہے جس کا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے قرآن اور القرآن کے معنوں میں جو باریک امتیاز ہے اسکی طرف توجہ نہیں کی اور اس لیے ایک بڑی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ عربی زبان میں قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اور قرآن اسی سے مشتق ہے جس کے معنی عام طور پر کسی پڑھنے والی چیز کو کہیں اور جو کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کا نام القرآن ہے لفظ قرآن اسم مکہ ہر القرآن

اسم معرفہ ہے جو اس کتاب مقدس کا نام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ چونکہ قرآن کا اکثر استعمال کلام الہی کے لیے ہی ہوتا تھا دوسرے نسخے کے لحاظ سے اس کا استعمال بہت ہی کم ہو گیا۔ اس حدیث مندرجہ بالا میں لفظ قرآن سے القرآن مراد کسی طرح نہیں۔ بلکہ عام طور پر کوئی پڑھنے والی چیز مراد بنتی جیسے لغت عرب کا عام محاورہ ہے قرأت الکتاب قرأنا ہاں صرف قرآن کا لفظ واقع ہوا ہے اور القرآن نہیں۔ خود بخود ہی اس لفظ قرآن کو اس حدیث میں القرآن نہیں سمجھا اور اسی لیے انہوں نے اسکو کسی ایسے باب کے ضمن میں بیان نہیں کیا جو خصوصیت سے قرآن شریف کے متعلق بانہ سے گئے ہیں جیسے باب تفسیر القرآن۔ فضائل القرآن یا جمع القرآن وغیرہ ہیں۔ بلکہ صرف ایک ایسے باب کے نیچے اس حدیث کو بیان کیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خاص واقعہ کا بیان کرتی ہے یعنی باب غزوہ بدر معونہ میں اصل مراد اس سے یہ تھی کہ ایک عبارت تھی جسے بعض لوگوں نے پڑھا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا پڑھنا روک دیا اور اس کو وجہ معلوم کرنی مشکل نہیں کیونکہ ایسے کلام جو قرآن شریف کی آیتوں کی طرح پڑھے جلتے تھے انکو اگر روکا نہ جاتا تو بعد میں قرآن شریف کی آیات کے ساتھ مخلوط اور مشتبہ ہو جائیگا احتمال تھا اس لیے ان کا روک دینا ہی اسبب تھا۔ غرض یہ صاف ظاہر ہے کہ حدیث مولا بالا کو قرآن شریف میں نسخ ہونے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اگر بغرض محال یہ بھی مان لیا جائے کہ یہاں لفظ قرآن القرآن ہی کے مترادف واقع ہوا ہے۔ اور اس سے مراد قرآن شریف ہی کا کوئی جملہ ہے۔ تو اس صورت میں بھی اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الی الواقعہ قرآن شریف میں کوئی نسخ واقع ہوئی۔ اس حدیث میں یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ آنحضرت مسلم نے اس فقرہ کی نسبت فرمایا تھا کہ وہ قرآن شریف میں سے ہے۔ اور نہ یہ بات ہی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی اسکو قرآن شریف میں لکھ جائیگا حکم دیا ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ کسی شخص نے غلط فہمی سے اس فقرہ کو قرآن شریف کی آیت سمجھ لیا تھا۔ اور اس سے زیادہ اس کے بیان کا اور کوئی مفہوم نہیں بن سکتا۔ لیکن آنحضرت مسلم نے اس فقرہ کو طرح پڑھنے سے منع کر دیا۔ پس جب تک کہ حدیث صحیح سے یہ بات ثابت نہ ہو کہ آنحضرت مسلم نے اس عبارت کی نسبت فرمایا تھا کہ یہ قرآن شریف کا جزو ہے تو کونسا حکم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے جزو قرآن سمجھیں۔ بلکہ اگر کسی ایک آدمی صحابی نے غلط فہمی کی وجہ سے اسکو جزو قرآن سمجھ بھی لیا تو یہ اسکی اپنی غلطی تھی۔ یہاں تو یہ بات ثابت ہے کہ آنحضرت مسلم نے اسکو ایسا سمجھنے اور ایسا سمجھنا اسکو پڑھنے سے منع فرمایا تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب مترقاری کفار کی دغا بازی سے شہید ہوئے۔ تو آنحضرت مسلم نے انکی اس حالت زندگی کا صحابہ کے لگے ذکر فرمایا جس میں وہ شہید ہوئے تھے تاکہ بعد سے گویا وہ شہید ہی اپنی زبان سے اپنی حالت یوں بیان کر سکتے تھے کہ ہماری قوم کو خبر سنا دو کہ ہم خدا کے حضور میں باریاب ہو گئے ہیں اور وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ یہ کلام کہ بہت مؤثر تھا اور ایک مؤثر

واقعہ کے متعلق تھا اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ صحابیہ میں اس کا اتنا بڑا رواج ہو گیا کہ اکثر صحابیہ اسکو بار بار پڑھا کرتے تھے اور ممکن ہے کہ کسی نے اسکو خدا کا کلام ہی سمجھ لیا ہو۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشہ سے کہ شاید کوئی شخص غلطی سے اسے خدا کے کلام میں داخل کر دے اور جز و قرآن قرار دیدے یہ حکم دیدیا کہ اس کو آئندہ کوئی شخص پڑھنا ہی نہ کرے۔ یہ ہے حدیث شریف کا سارا منشاء اس کے سوا اس حدیث کے اور کچھ واضح نہیں ہوتا۔

اگرچہ ہم نے حدیث کے الفاظ کے مفہوم سے ہی یہ دکھا دیا ہے کہ اس میں قرآن شریف کی کسی آیت کے منسوخ ہونے کا ذکر نہیں مگر اس کے سوا بھی بہت ساری اور باتیں ہیں جن سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کسی شخص کو ایک کام کے کر نیکی ہدایت کیجاتی ہے یا اسے ایک کام کے کر نیسے منع کیا جاتا ہے تو وہ ہدایت اور نعت اسوقت منسوخ بھی جاتی ہے جب اس شخص پر سے اس پر علمائے مذکر نیکیا بوجہ بالکل اٹھایا گئے۔ لیکن عبارت زیر بحث میں مذکور کوئی حکم کسی کام کے کر نیکا ہے اور نہ کوئی ممانعت کسی فعل سے روکنے کے لیے ہے تو اس حالت میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کے منسوخ ہونے سے کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اس عبارت میں تو چنداں شہیدوں کی آیت نہ زندگی کا کچھ حال تھا جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ کیا انہی اس حالت میں کوئی تبدیلی واقع ہو چکی تھی؟ اسکا جواب تو ہر ایک ایسا نافرمانی میں ہی دے گا۔ پھر جبکہ وہ حالت گذشتگان جیسا تھا ہرگز اس عبارت کی غرض اولی تھی کسی طرح متغیر نہیں ہوتی تو اس کے منسوخ سمجھنے سے غرض کیا سمجھی جائے جو لوگ قرآن شریف میں ناسخ و منسوخ کو قائل ہیں وہ بھی یوں ہی بلاوجہ آیات قرآنی کے نسخ کے معتقد نہیں۔ بلکہ انکا اعتقاد یہی ہے کہ نسخ صرف آیات قرآنی میں واقع ہوا ہے جن میں یا تو کوئی امر ہے یا کوئی نہی ہے۔ اور اس کے لیے وہ لوگ یہ وجہ پیش کرتے ہیں کہ اوامرو نواہی سوساتھی کی حالت پر تغیر و تبدل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وقت میں حالت موساؑ کی کسی خاص قسم کے اوامرو نواہی کا اقتضا کرتی تھی سو اس قسم کے اوامرو نواہی نازل ہو گئے۔ لیکن جب حالات بدل گئے تو ضروریات بھی بدل گئیں۔ اس لیے اسکے مطلق بعض اوامرو نواہی بدلائے گئے یعنی منسوخ ہو گئے اور انہی جگہ نئے اوامرو نواہی نازل کیے گئے۔ تو اس اصول پر بھی اول تو وہ عبارت جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے نہ کوئی امر ہے اور نہ کوئی نہی۔ اس لیے اس کے متعلق کسی طرح نسخ کا اعتقاد ہی جائز نہیں۔ پھر علاوہ بریں اگر کلبہ فرض محال اس کے لیے نسخ جائز بھی سمجھا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان شہیدوں کی اس حالت میں کسی قسم کا تغیر کیا تھا۔ لیکن چونکہ انہی اس حالت میں کسی قسم کا تغیر ممکن ہی نہیں۔ تو اس عبارت کے منسوخ ہونیکا خیال بھی باطل ہے جس میں انہی اس حالت کا ذکر تھا۔ ماسوا اس کے اس بات کا بھی کوئی ذکر کسی نے نہیں کیا کہ کوئی واقعہ میں یہ منسوخ ہو چکی تھی تو کوئی قرآنی آیت اس کی جگہ نازل ہوئی تھی جس نے اسکو منسوخ کیا۔ کیونکہ جن ہر دو آیات قرآنی کی بنا پر ناسخ و منسوخ کا اعتقاد بنایا گیا ہے ان دونوں کی منشا بھی یہی سمجھی گئی ہے کہ جب ایک آیت

منسوخ ہوتی ہے تو وہ اس وقت تک منسوخ نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی بجائے کوئی آیت نازل نہ ہو۔ یعنی کسی آیت کو منسوخ کر نیکو پڑھو رہی ہو کہ اس کی جگہ کوئی اور آیت نازل کی جائے چنانچہ ان میں سے ایک آیت **ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخیر منها او مثلها** ہے۔ جس کا ترجمہ ہے ”ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اسے فراموش ہونے نہیں دیتے جب تک کہ اس سے بہتر یا اس جیسی نہیں لے آئے“ اور دوسری آیت **واذا بدلنا آية مکان آية** ہے جس کے معنی بھی یہی ہیں کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلنے میں غرض معتقدان نسخ کے عقیدہ کے رو سے بھی کسی آیت کو منسوخ نہیں مانا جاسکتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس منسوخ شدہ آیت کی بجائے کوئی دوسری آیت جو اس سے بہتر ہو یا اس جیسی ہو نازل نہیں ہوئی اور یہ امر محض قیاس اور قرینہ پر مبنی نہ ہو بلکہ صریح اور واضح طور پر پتہ دیا جائے کہ یہ آیت فلاں آیت کی نسخ ہے جو اس کے کیسے منسوخ ہو گئی ہے۔ اور چونکہ نہ تو اس حدیث میں ہی اس بات کا ذکر ہے اور نہ اس کے سوا کسی اور شخص نے ہی کبھی اس بات کا پتہ دیا ہے کہ قرآن شریف میں فلاں آیت موجود ہے جو اس عبارت کی بجائے نازل ہوئی تھی۔ اس لیے ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ اس کے نسخ کے متعلق ہر ایک قرینہ بعید ہو یا قرینہ محض حدیث زیر بحث سے سمجھا جاوے اس کی تردید کریں۔

اب باقی ایک حدیث رہتی ہے جو بجائے اس کے کہ قرآن شریف میں منسوخ آیات کے وجود کے اعتقاد کی تائید کرے ایسے معتقدان نسخ و منسوخ کے اس عقیدہ کو نبخ و بنیاد سے اکھاڑتی ہے۔ یہ حدیث اوپر نقل ہو چکی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اوپر دیا جا چکا ہے مگر چونکہ یہاں اسکے متعلق بحث در پیش ہے اس لیے ہم پھر اس کا ترجمہ ذیل میں دیتے ہیں۔ ”ابن عباسؓ نے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ شک ہم میں ابی ہریرہؓ قاری ہے اور علیؓ ہم میں بہترین قاضی ہے۔ اور بیشک ہم ابیؓ کی کوئی قرأت ترک کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ابیؓ کہتے ہیں کہ میں ترک نہیں کروں گا کوئی چیز جو میں نے پیغمبر خدا صلعم سے سنی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آیت ہم منسوخ کر لیں یا فراموش کر لیں تو اس کی بجائے اس سے بہتر یا اس جیسی لائے ہیں“ اس حدیث کے مطابق حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ نے بعض عبارات کو اسی ایک نفس مضمون پر غور کر کے ترک کر دیا جو اس حدیث کے اخیر میں درج ہے۔ لیکن ابیؓ نے انکو نہ چھوڑا۔ اب بغیر اس بات پر غور کر نیلے کو وہ کیا چیز تھی جس کو انہوں نے ترک کر دیا لیکن ابیؓ نے نہ کیا۔ یہ بات حدیث مذکورہ الصدد سے واضح اور عیاں ہے کہ چونکہ حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہؓ کے نزدیک منسوخ تھا وہ فی الحقیقت اسی وقت متروک ہو گیا تھا۔ اور قرآن شریف میں وہ نقل ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اور نہ ہی کسی قرآن شریف کا جزو سمجھا کر پڑھا جاتا تھا۔ اس حدیث کے رو سے صرف ابیؓ ہی ایک تمنا انسان۔۔۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے جو اسکو پڑھتا رہا۔ اور اگرچہ وہ

بہترین قاری مانا گیا مگر تمام دوسرے صحابہؓ اس کے اسرارہ میں مخالف تھے۔ اس کا لب لباب یہی ہے کہ اگر کوئی عبارت کسی وقت منسوخ ہوئی تھی تو اسکو قرآن شریف میں جگہ نہیں دی گئی۔ اور دہریہ اس قسم کی کوئی بات قرآن شریف میں موجود ہے۔ تمام صحابہؓ اسی بات کو حق جانتے ہیں۔ یہی سنیے اس حدیث کے ہیں۔ اور اس کے سوا اس کے کوئی سنیے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ تمام احادیث جن میں کسی صحابی کی نسبت ایسا ذکر درج ہے کہ وہ گویا قرآن شریف میں نسخ و منسوخ کے وجود کا قائل تھا ان کے سنیے ایسے اختیار کرنے چاہئیں جو حدیث زیر بحث کے ساتھ متعارض نہ ہوں۔ ہم نے اوپر اس مضمون کی ساری حدیثوں کا ذکر کر دیا ہے اور یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ان حدیثوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فی الواقع قرآن کریم میں کوئی منسوخ شدہ آیت بھی ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی حدیث اس امر کا متعلق ہے بھی تو وہ اسبقدر کہ اس میں کسی صحابی کی شخصی رائے پر ہی مراحہ اور انکی ایسی شخصی رائے بعض عبارتوں کے مفہوم میں غلط فہمی کی وجہ سے قائم ہوئی تھی۔ اور یہ ایسی غلطیاں تھیں کہ اکثر موقوفوں پر اس قسم کی اکثر غلطیوں کو دوسرے صحابیوں نے بتا بھی دیا تھا۔ یہ حدیث انہیں نتائج کی تائید کرتی جو جن پر اس سے پہلے ایک علیحدہ تحقیقات کر کے ہم پہنچے تھے۔ اور اس بات کا قطعی طور پر فیصلہ کر دیتی جو کہ قرآن شریف میں کوئی منسوخ آیت موجود نہیں۔

ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ مسئلہ نسخ و منسوخ کے قائل آیات منسوخہ کو تین قسموں میں منقسم کرتے ہیں۔ (۱) وہ آیات جو منسوخ الحکم ہیں مگر منسوخ التلاوة نہیں (۲) وہ آیات جو منسوخ التلاوة ہیں مگر منسوخ الحکم نہیں (۳) وہ آیات جو منسوخ التلاوة بھی ہیں اور منسوخ الحکم بھی۔ پہلی قسم میں وہ عبارت اور آیات ہیں جو قرآن شریف میں موجود ہیں لیکن وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جن اوام اور نواہی پر مشتمل ہیں وہ خارج از عمل ہو چکے ہیں کیونکہ ان آیتوں کو دوسری آیتوں نے منسوخ کر دیا ہے۔ مگر حدیث زیر بحث کے رو سے کسی ایسی آیت کا موجود ہونا ہی ممکن نہیں کیونکہ اس کے رو سے جو چیز منسوخ شدہ سمجھی گئی وہ ترک کر دی گئی تھی۔ ہم نے اس قسم کی تمام معتبر حدیثوں پر مفصل بحث کر دی ہے جن کی نسبت وہ لوگ مانتے ہیں کہ ان میں اس قسم کی آیتوں کے بعض حوالے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم کی آیتیں ہیں قسیم تو ایسی ہے کہ جو بادی النظر میں ہی باطل ہے۔ کیونکہ جب کسی آیت کی نسبت یہ کہا جائے کہ اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا مگر اس کے الفاظ منسوخ ہوئے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دراصل وہ امر یا نئی تو بحال ہے۔ لیکن جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اسکو نازل کیا تھا وہ قابل تلاوة نہیں نعوذ باللہ ذلک اور اس نے حکم تو ہیسنے یا مگر تلاوت الفاظ کو روک دیا۔ یہ ایک پرلے دمجہ کی لائینی ہائے جملہ کوئی عقلمندان ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی آیت کا حکم بحال ہو تو

اس کے الفاظ کے نسخ سے کیا مراد بھی جاسکتی ہے؟ اگر اس سے یہ معنی میں کہ یہ الفاظ پہلا قرآن شریف کی جزو تھے اور یہی سمجھے جا کر پڑھے جاتے تھے۔ لیکن بعد میں ایسا کیا گیا کہ جو حکم انہیں تھا وہ بدستور مسلمانوں پر فرض اور واجب العمل رہا لیکن انکی تلاوت حکماً روک دی گئی۔ تو پھر یہ پوچھا جائیگا کہ اس راہ کو اختیار کر لینا کن وجہ سے ضرورت پیش آئی تھی۔ یادہ کیا فائدہ سے تھے جن کا حصول اس طریق کے اختیار کرنے سے تصور تھا؟ کیا اسکی پیروی تھی کہ وہ الفاظ جن میں وہ حکم نازل کیا گیا تھا اس قابل نہیں سمجھے گئے کہ وحی الہی میں صحت رہیں؟ کوئی شخص مسئلہ مانع و منسوخ کا قائل ہو کر اس سوال کا جواب یہ نہیں دے سکتا کہ وہ الفاظ کتب الہیہ میں نہ تھے کے قابل تھے نہ ہی روئے زمین پر کوئی معقول اور سمجھدار انسان ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جو یہی مرتع غنیمت تھا وہ باتوں کے ماننے کے جرم کا ارتکاب کرے کہ ایک وحی الہی کے لفظ وحی الہی میں ہٹنے کے قابل نہیں۔ اس کے سوا کوئی اور سبب بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں سوائے یہاں تو ہے کہ اس طریق کو اختیار کرنے سے کوئی فائدہ تصور تھے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ اور ہم کسی آدمی کو اس کا ذہن بھر کے برابر فائدہ دکھانا نہیں سکتے۔ بلکہ عکس اس کے ایسے طریق کو اختیار کرنے سے بہت بڑے نقصانوں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ اور یہ ایسا یہ سخت وعدہ ہے کہ جس کا علم خدا سیکڑوں برسوں سے بڑے غم کے ساتھ تجویز ہوتا چلا آیا ہے پس اس الہی وعدہ حفاظت قرآن کریم کا فائدہ ان ادوار میں پہنچ سکتا ہے جو قرآن شریف میں شامل ہیں اور منسوخ نہیں ہوئے۔ اور وہی ادوار آج تک زندہ اور موجود ہیں کہ غور کرتے ہیں۔ اداسی وعدہ الہی کی حفاظت میں آئے ہوئے ادوار ہی نسلاً بعد نسل مسلمانوں کو پہنچے ہیں لیکن ایسے ادوار جن کے الفاظ (بقول مستقدان نسخ) قرآن شریف میں باقی نہیں رہے وہ چونکہ فی الحقیقت جزو قرآن نہیں ہے بلکہ خارج اور منسوخ از قرآن ہو چکے ہیں انکی حفاظت کا وعدہ الہی ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ منسوخ اتلاؤہ آیات میں جو ادوار اور ادوار ہیں تھے انکا لکھو یا جانا یا مخلوط ہو جانا کسی حال میں امکان سے خارج نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو اس ضرورت الہی کی تشریح کر سنا کسی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا طریق اختیار کیا۔ آج تک کسی نے اس کا فائدہ ظاہر نہیں کیا اور ہم علی وجہ البصیرت اور یقین کامل کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان قیامت کوئی شخص ایسا نہیں جو گا جو واقعی طور پر اس کا کوئی ایک فائدہ بھی نتیجہ صد کے ساتھ خود سمجھ سکے یا کسی دوسرے پر اسکو عیاں کر سکے۔ کیونکہ جب یہاں فائدہ کا وجود ہی نہیں تو اسکا سمجھنا سمجھنا کماں سے وجود میں آسکتا ہے؟ لیکن بضرر حال اگر وہی حالت اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو کم از کم اتنا تو آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے کہ اس قسم کے تمام ادوار کو ایک جگہ جمع کر دینا حکم دیکر جمع کر دیتے۔ کیونکہ طرح علیہ قلع کرانے ایک تو انکی حفاظت بھی کسی حد تک ہو جاتی اور مسلمانوں کے

اس بات کا علم بھی ہو جاتا کہ یہ اوامر اگرچہ قرآن میں شامل نہیں مگر جزو قرآن ضرور ہیں لیکن یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہے۔ آنحضرت صلعم نے نہ صرف اس کے مجمع کر نیک حکم ہی نہ دیا اور مجمع ہی نہ کیا بلکہ کہیں کسی معتبر حدیث میں اتنا بھی ذکر نہیں آیا کہ کوئی ایک آیت بھی اس قسم کی ہے۔ پس یہ امر ثابت ہے کہ مخرج ان آیات کا وجود کوئی نہیں جن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ منسوخ الحکم ہیں مگر منسوخ التلاوة نہیں۔ اسی طرح اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ کوئی ایسی آیات فی الواقع موجود بھی ہیں جن کی تلاوت منسوخ مگر ان کا حکم قائم ہے۔

دوسری قسم کے بعد اب تیسری قسم کی آیات پر غور کرنا باقی رہتا ہے جنکی نسبت کہا جاتا ہے کہ انکی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے ہیں۔ یعنی فاکلین مسکنہ منسوخ کتنے ہیں کہ ایسی آیات بھی نازل ہوئی تھیں جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی۔ اور وہ اوامر یا نواہی جو ان میں تھے وہ بھی منسوخ ہو گئے اور اسوجہ سے انکو قرآن شریف سے دونوں لفظی اور معنوی طور سے خارج کر دیا گیا۔ وہ لوگ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ بعض حالات ایسے پیش آتے تھے کہ اس وقت کی ضرورت کا تقاضا بارگاہ ایزدی میں اس بات کی ضرورت پیش کرتا تھا کہ خاص اوامر یا نواہی وحی کے ذریعہ سے نازل کیے جائیں۔ لیکن جب موسیٰ کی حالت میں ترقی اور تبدیلی واقع ہو جاتی تو ان اوامر و نواہی میں بھی تبدیلی اور ترقی کی ضرورت سامنے آ جاتی۔ پس اس ضرورت کی وجہ سے پہلے اوامر و نواہی اٹھلے جاتے اور منسوخ کیے جاتے اور انکی بجائے نئی آیات جن میں نئے اوامر و نواہی پڑتے نازل کیے جاتے۔ ہم اس مصلحت یا ضرورت پر کوئی بحث نہیں کرتے بلکہ اسکا ثبوت مانگتے ہیں اور جب تک ہیں اسکا ثبوت نہ دیا جاوے ہم اس کے معقول یا غیر معقول ہونے کی بحث میں پڑنے کی حاجت ہی نہیں سمجھتے۔ صرف اتنا کہدینا تو ثبوت نہیں کھلا سکتا کہ اس قسم کی آیات کے نازل ہونے کی ہرچ نہیں۔ یا ایسے حالات پیش آسکتے تھے ثبوت اسکا تو اس طرح پہنچ سکتا ہے کہ کوئی صحیح اور معتبر حدیث صحت اور واضح طور پر اسکی تائید میں پیش کیجائے اور اس سے دکھلایا جاوے کہ فی الواقعہ کوئی ایسی آیات پہلے تھیں بلکہ آنحضرت صلعم آیات قرآن کریم کہتے تھے۔ پھر بعد میں انکی جگہ اور آیات نازل ہوئیں کہ پہلے وہ منسوخ ہو گئیں۔ اور قرآن شریف کے نسخوں میں سے خارج کر دی گئیں ضرور ہے کہ یہ ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاوے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معتبر احادیث اس بارہ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا بلکہ وہ بالکل ساکت ہیں ان میں کہیں اس قسم کے ایک واقعہ کا بھی ذکر نہیں پایا جاتا چنانچہ طرف سے پھر پھر اگر اس امر کی تائید میں قرآنی ایک عبارت یعنی یاغوا عذابنا و اذنی حدیث بعض لوگ پیش کرتے تھے جسکو ہم نے اوپر نقل بھی کر دیا ہے اور اس پر بحث بھی کی ہے۔ اور اس بحث میں ثابت کر دکھا ہے کہ اول تو یہ عبارت قرآن شریف کی جزو کبھی نہیں ہوئی اور کہیں ثابت نہیں کہ آنحضرت صلعم جو مورد وحی تھے کبھی اسکو قرآن شریف کی جزو بیان کیا اور دوم یہ کہ اس عبارت میں نہ کوئی امر ہی تھا اور نہ کوئی نہی موجود تھی

بلکہ چند شیعہوں کی حالت بعد شہادت کا کچھ ذکر اس میں درج تھا جنکو کفار نے صرف اس تصور کے برے نہایت بے جی سے قتل کروا دیا تھا کہ وہ کیوں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔

رہی سب سے آخری حدیث اس کی نسبت وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گویا یہ حدیث تیسری قسم کی عبارات کے وجود کا ثبوت ہے۔ یعنی ایسی عبارات کے وجود کا ثبوت ہے کہ جو پہلے تو قرآن شریف کی جزو تفسیریں لیکن بعد میں انکا مفہوم اور الفاظ سب منسوخ ہو کر قرآن شریف سے خارج کر دی گئیں۔ اس نتیجہ کی بنا حضرت عمرؓ کے وہ کلمات ہیں جو حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے پہنچے ہیں کہ بموجب منشاء آیت ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخیر منھا ابی بن کعب کی بعض قرائتیں ترک کر دی گئی تھیں۔ اس موقع پر ہم اس آیت کے معنوں کے متعلق بحث نہیں کرنا چاہتے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم ایک مستقل مضمون لکھیں گے جس میں اس آیت کے معنوں پر مکمل اور مفصل بحث کی جائیگی اور بدلائل قویہ اور روشن کیا جائے گا کہ نسخ آیات اسکا قرآن شریف کا کیا منشاء ہے۔ یہاں صرف سوال یہ ہے کہ ابی کی بعض قراءتوں یا اقوال کے ترک کیے جانے حضرت عمرؓ کی مراد کیا تھی اپنے دعوے کی تائید میں جو آیت آپؐ پیش کی اس دعوے اور دلیل میں تعلق کیا تھا؟ واضح رہے کہ اصل متن حدیث میں لفظ قول آیا ہے اور ہم نے قول کا ترجمہ قرات کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی حدیث بخاری میں دوسری جگہ منقول ہے اور دوسری کتب میں بھی آئی ہے۔ وہاں کہیں تو سبھا قول کہ لفظ قرات آیا ہے اور کہیں لحن آیا ہے۔ اور یہ دونوں لفظ قریباً ایک ہی مراد رکھتے ہیں۔ لفظ قرات اس حدیث میں آیا ہے جو ابن خلد سے مروی ہے اور لحن اس حدیث میں ہے جو صدقہ سے روایت کی گئی ہے۔ لیکن صدقہ کی حدیث کی بخاری نے توثیق کی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث باب القراء من الصحابة میں درج ہے۔ ہم ابجگہ اصل حدیث بخاری کو نقل کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے عن ابن عباس قال عمر ابی اقرأنا وانا لن ندع من لحن ابی و ابی یقول اخذته من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ترکہ لشیء قال اللہ تعالیٰ ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخیر منھا او مثلھا۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔ ابن عباس نے روایت کیا کہ عمرؓ نے کہا۔ ابی ہم سب میں بہترین فارسی ہے اور ہم کو بعض لحنوں یعنی طرز ادائے الفاظ کو ترک کرتے ہیں۔ اور ابی کہتا ہے کہ شیخ انکو رسول خدا صلعم کے منہ سے سنا تھا۔ پس میں اس میں سے کچھ بھی ترک نہیں کروں گا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے نہ کسی آیت کو فراموش کرتے ہیں جب تک کہ اس کی جگہ اس کی مثل یا اس سے بہتر آیت نہیں آئے۔ ان تینوں روایات کی متفقہ تشریحات یہ بات قطعی طور پر فیصلہ پا جاتی ہے کہ حضرت عمرؓ کی مراد الفاظ قول یا لحن یا قرات سے قرأت ہی تھی۔ ہمارے ناظرین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ عربوں میں

اختلاف قوم و ملک اور ہم بول چال کے لحاظ سے زبان میں کچھ اختلاف واقع ہوا تھا۔ اس قسم کے اختلاف کو قرأت کہتے ہیں اور قرآن شریف میں بھی مختلف اصول کے لحاظ سے کئی قدر مختلف قرائتوں کی اجازت دی گئی تھی۔ اس پر مفصل بحث پہلے عنوان سبۃ احرف کے نیچے ہم کر چکے ہیں۔ اس جگہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ابن مسعود اور ابی کی طرف بعض قرائتوں کا اختلاف منسوب کیا جاتا ہے اور یہ بات بعض احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔ پس یہی وہ قرائتیں تھیں جن کی طرف حضرت عمرؓ کا اشارہ تھا۔ ہم نے اس امر کے متعلق بھی احادیث نقل کی تھیں کہ حضرت عمرؓ نے محاورہ قریش کے سوا دیگر محاوروں کی قرائتوں کو ترک کر نیک حکم دیدیا تھا۔ یہ حدیثیں نیز زیر بحث کی مؤید ہیں۔ ابی بھتون قاری تھو۔ لیکن انہوں نے ان قرائتوں کے ترک کرنے سے انکار کیا جو انحضرت صلعم کے وہن مبارک سے سنیں تھیں۔ حالانکہ تمام دوسرے صحابی متفق اللفظ ہو کر کہتے تھے کہ ایسی قرائتوں کی ضرورت اب نہیں رہی۔ پس یہ حدیث بھی اسی مضمون پر متضمن ہے کہ ان قرائتوں کو ترک کر دیا جائے۔ اور ہم نے اوپر ثابت کر دیا ہے کہ قرأت کے مراد بعض الفاظ کے تلفظ کے طریق میں بعض جزوی اختلافات ہیں یا بعض چھوٹے چھوٹے اختلافات محاورہ سے مراد ہے۔ اس لیے اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی عبارت قرآن شریف میں سے منسوخ ہو کر خارج کر لی گئی تھی بلکہ یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ حضرت ابی بعض قرائتوں پر باصرہ اقام تھے۔ اور دوسرے صحابہؓ کے نزدیک ان قرائتوں کو خارج از رواج کرنا ضروری تھا۔

اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت ما نفسہ من ایۃ الا جو حضرت عمرؓ نے اس موقع پر پڑھی تھی اس کا اختلاف قرأت کے روکنے سے کیا تعلق تھا۔ اس آیت میں نسخ کا ذکر ہے عام اس سے کہ یہ نسخ الفاظ کا یا آیات منکرہ کا یا احکام الہی کا جو مسلمانوں یا پہلی امتوں کو دینے لگے سمجھا جائے لیکن اس بات پر بحث کرنا احاطہ مضمون ہذا سے خارج ہے اس لیے ہم یہاں اس آیت کے اس پہلو پر بحث نہیں کریں گے۔ البتہ اتنا واضح کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ آیات قرآنی خواہ وہ کسی خاص مطلب اور عمل کے لیے نازل ہوئی ہوں مگر یہ جائز ہے کہ ان سے مسائل مستنبط کیے جائیں۔ کیونکہ جہاں کہیں کسی مسئلہ کے متعلق کوئی صریح آیت نہیں ہوتی وہاں قرائن بعیدہ سے کسی ایسی آیت قرآنی سے مسئلہ مستنبط کیا جانا جائز ہے جو اس کے قریب مطلب رکھتی ہو۔ اور یہی صورت اس قسم کے استنباط کی کافی سمجھی جاتی ہے۔ اب اس جگہ اگرچہ یہ آیت مسئلہ زیر بحث کے متعلق کوئی صریح حکم نہیں رکھتی لیکن اس امر کے متعلق کہ بعض قرائتیں جن کی ضرورت نہ رہی تھی انکو چھوڑ دینا ہی جائز تھا استنباط سے کام لینا ضروری ہو گیا۔ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ انحضرت صلعم کے آخری ایام میں جب ربیعہ قبیلوں کے قبیلہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت بتنا منامزہ

وقت اپنے مختلف قبائل کو جو زبان محاورہ میں کچھ اختلاف رکھتے تھے لہٰذا اس اختلافات کی وجہ سے مختلف قرائتوں سے قرآن شریف کے پڑھنے کی اجازت دی۔ اس کی ضرورت پڑھنے والوں کی طبعی ناقابلیت کو پیدا ہوئی تھی جسکو ہم نے ایک پہلے مضمون میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ ان نو مسلم لوگوں میں بعض قبائل ایسے تھے کہ وہ قریش کے محاورہ کے مطابق تلفظ ادا کر پکی تو تھے بالکل غلط تھے۔ اکثر ان میں ایسے پیران قروت تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ تو ایسی حالت میں جب وہ لوگ مسلمان ہوتے تو انکے لیے یہ ناممکن بات تھی کہ آیتوں کو قریش کے اصل قرات نزولی کے مطابق صحیح طور پر پڑھ سکتے۔ اس لیے چونکہ وقت زیادہ تھی اور ایسے اختلاف قرات کے دین میں کوئی حرج واقع ہو نہ کیا اندیشہ نہ تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی سے ان نو مسلموں کو اس ابتدائی حالت اسلام میں بعض الفاظ لکے اپنے رسم جاریہ کے موافق پڑھنے کی اجازت دی۔ گو باقی الحقیقت یہ اجازت بعض حالات کے موجود ہو جسکی شرط بے شرط تھی۔ اور ظاہر ہے کہ حالات کے بدلنے سے اجازت کا بھی جاتے رہنا ضروری تھا۔ پس جب حضرت عمرؓ کا زمانہ آیا تو اسوقت اسلام بہت ترقی کر گیا تھا۔ عرب تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مسلمان ہو چکا تھا۔ لیکن حضرت عمرؓ کے زمانہ میں لاکھوں لوگ غیر از عرب مسلمان ہو گئے۔ اور اسلام ایک جمعیت اور استقامت پر کھڑا ہوا۔ اور وہ قومیں جن کو انکی ابتدائی حالت اسلام کی وجہ سے یہ رعایت قرات میں دی گئی تھی اب اسلام میں بہت ترقی کر گئیں۔ اور محاورہ قریش میں خوب ماہر ہو گئیں تو اسوقت اس رعایت اور اجازت اختلاف قرات کی ضرورت معدوم ہو گئی۔ اس لیے عام طور پر وہ قراتیں متروک اور منسوخ ہو گئیں۔ لیکن ابی اور ابن سعود بعض قراتوں کے جاری رکھنے پر اصرار کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کو انکا اجرا منظور نہ تھا اس لیے انہوں نے انکو منع کیا اور یہ آیت پیش کی اور اس سے یہ مسئلہ مستبد کیا۔ اور حق یہ ہے کہ صحابہؓ نہ اسل کا اکثر استنباط قرآن ہی سے کیا کرتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ جس آیت کو حضرت عمرؓ نے اس موقع پر پیش کیا وہ آیت نسخ آیات کے متعلق ہے۔ اور جب کوئی قانون مختص الزمان یا مختص الحالات نافذ کیا جاتا ہے اور وہ ضروریات مقامی اور حالات جو اس قانون کے نفاذ کا موجب ہوتے تھے معدوم ہو جاتے ہیں تو وہ قانون بھی منسوخ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ عام مفہوم ہے جس میں لفظ نسخ اکثر استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت عمرؓ نے ایسے موقع پر اس آیت کو پڑھا جس سے انکا مطلب یہ تھا کہ جس حال میں اس آیت قرآنی کی رو سے کوئی ام بھی منسوخ ہو سکتا ہے تو یہ اختلاف قرات بھی جو ان حالات اور ضروریات مقامی کے نہ رہنے سے منسوخ ہو گیا ہے خارج اذ عمل کر دیا جائے۔ یہی وہ استنباط تھا جو حضرت عمرؓ نے اس آیت سے سمجھا اور اپنے دعوے کی تائید میں پیش کیا۔ پس اس آیت کا اس حدیث کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ظاہر اور ثابت ہے۔

اب ایک سوال اس حدیث کے متعلق ابی ہریرہؓ علیؓ رضی اللہ عنہما جو اس حدیث میں ابی اقرؤنا کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔

اس سے کیا منشاء ہے۔ اگر سوچا جائے تو یہ جملہ بھی ہمارے ہی مطلب کی تائید کرتا ہے۔ اگرچہ اگر ہم کوئی تعلق نہ بھی دکھا سکتے تو اس سے منوں کی صحت میں کوئی فرق نہ آسکتا تھا۔ کیونکہ دوسری جگہ جہاں یہی حدیث بخاری نے لکھی ہے وہاں یہ جملہ علیٰ اقتضانا موجود نہیں جیسا کہ منقولہ بالا حوالے سے ظاہر ہے۔ علاوہ انہیں حدیثوں کے سلسلہ میں ہکوا ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ کسی حدیث میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے۔ حالانکہ ان دونوں واقعات میں کوئی بعید ترین تعلق ہوتا ہے جو ان کے اکٹھا ذکر کرنا موجب ہوتا ہے۔ مثلاً اسی معاملہ میں ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اور تعلق ثابت نہ بھی ہو تو بھی استفادہ تعلق تو ضرور عیاں ہے کہ دو صحابیوں کے اعلیٰ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن بات مرتب میں تک ہی محدود نہیں اس سے بڑھ کر اور اگر تعلق لکھ کر درمیان موجود ہے۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ ابی بہترین قاری قرآن شریف تھے۔ مگر ابو جود اس کے کان کا بہترین قاری ہونا مسلم تھا مگر اس سے ان کو یہی حق حاصل نہیں ہو گیا تھا کہ وہ قرآن شریف میں اتنا داخل دیتے کہ جو قرأت چاہتے اسی کو قرآن میں شامل رکھتے۔ یہ منصب قاری کا نہ تھا بلکہ ایسے شخص کا تھا جس کو قرآن شریف سے مسائل کے استنباط کرنیکی اعلیٰ درجہ کی قوت عطا کی گئی ہو اور جو اعلیٰ درجہ کی قوت فیصلہ سے مرع ہو۔ چنانچہ اس منصب کے لیے حضرت علیؓ نہ مسلم تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس موقع پر قرآن شریف کا ذکر کرنے میں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے نام نامی کا اس حیثیت میں ذکر کیا گیا۔ غرض یہ ایک تفسیر حضرت عمرؓ کے سامنے تھا کہ ابی بعض قراتوں کے اجرا پر امر کرتا تھا اور دوسرے صحابیؓ جن میں حضرت علیؓ بھی تھے اسکی مخالفت کرتے تھے۔ اگر حضرت عمرؓ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں شک نہیں کہ ابی ایک جلیل القدر قاری ہیں لیکن وہ اس امر میں حکم نہیں ہو سکتے۔ انکی فیصلہ کی حد قرأت تک ہی ختم ہے۔ یہ منصب ایسے شخص کا ہے جس میں قوت فیصلہ اور قوت استنباط مسائل از قرآن شریف اعلیٰ درجہ کی ہو اور چونکہ حضرت علیؓ اس کا شرف رکھنے میں مسلم ہیں اس لیے خلیفۃ المؤمنین نے جو ان مجالس کے صدر اور امیر تھے اس کے ساتھ اتفاق کر کے وہی فیصلہ کیا جس پر حضرت علیؓ پہنچے تھے اور وہی دوسرے صحابہؓ کی بھی رائے تھی۔ اور ان کلمات بیان سے یہ ظاہر فرمایا کہ چونکہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں وہی مختار ہونا چاہیئے۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانوں میں عام صحابہؓ کا متفق طور پر باستثنائے ابی و ابن مسعودؓ ہی پر اتفاق تھا۔ بلکہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں اگر ابی بھی اسی پر متفق ہو گئے۔ پھر اگر کسی قدر اختلاف کی آواز سنائی دیتی تھی تو وہ ابن مسعود کی آواز تھی۔

اسی کی تائید میں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے۔ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ کسی حدیث میں ایک جملہ بھی ایسا موجود نہیں جو کسی امر انکی پر متضمن ہو اور جس کی نفی یہ امر مرتع طور پر ظاہر کیا گیا ہو کہ وہ کیونکر

جزو قرآن شریف تھا اور صحیح حکم کے بدل جائیگی وجہ سے وہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ جبکہ یہ حال ہے کہ کوئی ایک آیت بھی اس طرح سے منسوخ شدہ کہیں پائی نہیں جاتی تو یہ ایک قطعی اور مضبوط ثبوت اس بات کا ہمارے ہاتھ میں ہے کہ حسب اقتضائے وقت و حالات اختلافات قرأت کی اجازت دی گئی تھی۔ لیکن اس زمانہ کے بعد عملائے بدل جاسنے پر وہ اجازت واپس لے لی گئی۔ پس جو معانی اور مفہوم ہم نے اختیار کیے ہیں انکی تائید میں یہ ایسے واقعات ہیں کہ جن سے انکار ممکن نہیں۔ یہ واقعات فریق مقابل کے خیالات اور قیاسات کو بے بنیاد ثابت کرتے ہیں بعض محال اگر حضرت عمرؓ کی منشا اس کو یہ بھی ہوتی کہ قرآن شریف کی بعض آیات منسوخ ہو گئی ہیں جن کو ترک کر دیا گیا ہے دگر لفظ سخن اور قرأت جو معتبر احادیث میں آئے ہیں اسکی کھلی کھلی تردید کرتے ہیں، تو یہ کیونکر ممکن تھا کہ ان آیات کو محال پتہ و نشان قطعی طور پر منسوخ کر دیا جائے؟ اگر ہم یہ بھی خیال کر لیں کہ حضرت عمرؓ کی مراد یہ تھی کہ آیات قرآنی کا نسخ ہونا ممکن ہے تو بھی ایک ذرہ بھر کے برابر اس قسم کی شہادت موجود نہیں کہ واقع میں کوئی آیت منسوخ بھی ہوئی تھی۔ اور یہ وہ بات ہے جس کا ثابت کرنا ہمارا مقصد تھا۔ ہم اس بحث میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کسی آیت قرآنی کا منسوخ ہونا ممکن تھا یا نہیں۔ ہمارا غرض مضمون امکان اور عدم امکان نسخ سے بہت پر ہے۔ ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آیا فی الحقیقت کوئی آیت قرآنی منسوخ ہوئی؟ اور یہ بات درز روشن کی طرح ثابت ہو چکی ہے کہ کوئی آیت بلکہ کوئی لفظ قرآن شریف کا ایسا نہیں جو منسوخ سمجھا جاسکے۔ اور یہی ثابت کرنا تھا۔ (باقی آئندہ)

ہندوستان میں عیسائی مذہب کے پھیلائی کی نئی تجاویز

دومشہور باری صاحبان نے اس وقت دو نئی تجویزیں عیسائی مذہب کے ہندوستان میں کامیاب بنانے کے لیے کی ہیں۔ ان میں سے ایک تجویز توشپ مدراس کی ہے جسکا مصل یہ ہے کہ ہندوستان میں پادریوں کو تمام کوشش بھیج دو قانون پر جیسے چار ہٹے وغیرہ ایسی قوموں پر کرنی چاہیے کیونکہ عیسائی مذہب کو زیادہ تر قبول کرنے والے لوگ انہی میں سے نکلتے ہیں اور انکے مقابل اور انہی ذاتوں میں عیسائی مذہب کو کوئی کامیابی نہ حاصل ہوئی ہے اور نآئندہ حاصل ہونے کی امید ہے۔ دوسری تجویز مسٹر سیلٹر کی ہے جو مسلمانوں میں مشن قائم کرنے پر زور دیتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام نے جو تعلیم خدائے تعالیٰ کے متعلق پیش کی ہے وہ سچی تعلیم ہے اور اسلام مذہب اور سچے خدا کو پیش کرنا ہے اور وہ بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فطرت انسانی کے مطابق جو مذہب کے اصول ہو سکتے ہیں اسلام انہی کے ساتھ ایمان لائیکے لیے لانا ہو گا۔ لیکن مذہب اسلام میں بعض ایسی باتیں موجود نہیں جن کا ہندو مذہب کے نزدیک

کے لیے ضروری ہے۔ اور مثال کے طور پر وہ مسیح کے تینکی امیدوں کو پیش کرتے ہیں۔ مگر سب سے زیادہ ضروری بات جو مسٹر سلٹر نے پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ بحث مباحثہ کے رنگ میں جس کا نتیجہ سخت کلامی ہوتی ہے پیش نہیں آنا چاہیے بلکہ اسلام کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں ان میں ایک ہمدردی کا رنگ اختیار کرنا چاہیے۔

اس دوسری تجویز سے پادری صاحب کی کوئی غرض ہو نہیں اس کے پٹھنے سے ایک خوشی بھی ہے عیسائیوں نے جو مباحثات کے رنگ میں اسلام کے خلاف ایک بڑا بھاری انبار لٹریچر کا تیار کیا ہے وہ وہاں پرلے درجہ کا گندہ لٹریچر ہے اور نہایت سخت حملے کی گئی ہیں۔ پس اگر مسٹر سلٹر کی تجویز سے اور کچھ نہیں اس قدر فائدہ ہو جائے کہ پادری صاحبان اسلام اور اس کے مقدس بانی اور سرہروں پر حملے کو نیکانگندہ طریق بدل دیں تو یہ انکی ایک بڑی بھاری خدمت عیسائی مذہب کے لیے ہوگی اور جو حقارت اور نفرت پادری صاحبان کی اس گندہ و دہانی اور دشت کلامی جو مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہے اس کے رفع کرنے میں بھی یہ طریق مفید اور موثر ہوگا اور اس طرح پر مسلمانوں سے نہیں بلکہ یہ انکی اپنی قوم سے ہمدردی ہوگی۔ مسٹر سلٹر کہتے ہیں کہ پادریوں نے اب تک مسلمانوں میں تبلیغ کی طرف توجہ نہیں کی یا زیادہ کوشش نہیں کی۔ یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ پادری صاحبان نے جہاں تک ان کا زور تھا لگایا مگر وہ خوب جانتے ہیں کہ اسلام پر انکے داؤ چل نہیں سکتے۔ ہاں ہندوستان میں پادری صاحبان نے اسلام کے متعلق جو پہلا اختیار کیا ہے وہ ایک نہایت غلط طریق ہے اور اسکی اصلاح کی بیشک بڑی بھاری ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے عیسائی مذہب کی کوئی خوبیاں بیان کرتے انہوں نے یہ طریق اختیار کر رکھا ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اور مسلمانوں کے مقدس بزرگوں پر ایسی ہیچ تمہتیں اور لگے سے الزام لگاتے ہیں اور انکا ذکر ایسے برحقارت اور فحش طریق میں کرتے ہیں جو مسلمانوں کے دلوں کو سخت دکھ پہنچا کر ہوتا ہے۔ انکی یہ نچوڑ تجویز یہ معمولی درشت کلامی کی حد سے جو بحث مباحثہ میں بعض اوقات ہو جاتی ہے بہت لگے لڑی ہوئی ہیں حتیٰ کہ خود بعض عیسائیوں سے اس قسم کی تجویزوں پر ان لوگوں کو طاعت بھی کی چنانچہ کچھ سے بہت سال پیشتر شمس الاخبار لکھنؤ سے جو باہتمام پادری کروہن صاحب زکلت تھا ۱۵ اکتوبر ۱۸۷۷ء کے پرچہ میں پادری علی الدین کی تصنیفات کا اور ان سے جو لکھ مسلمانوں کو پہنچا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر شمس لاء کی مانند پھر غائب ہوا تو اس شخص کی ہڈیاں دیوں اندر ہو وہ گورنوں سے ہوگا انکا یہ کننا صفت پادری عابد الدین کی دیدہ دہنی کی وجہ سے تھا جس نے مسلمانوں کا دل دکھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ورنہ مسلمان خوب جانتے ہیں کہ پادری صاحبان اور گورنمنٹ ایک چیز نہیں۔ گورنمنٹ کے تو احسانات مسلمانوں پر اس قدر ہیں کہ جبکہ وہ کسی طرح شکریہ ادا نہیں کر سکتے اور پادری صاحبان نے انکو اس قدر دکھ پہنچا یا کہ جب کاربج انکے دلوں سے کبھی دور نہیں ہو سکتا

پادریسا جان میں سے خصوصاً ان لوگوں کی تحریروں میں نہایت ہی میاکی سے کام لیا گیا ہے جو دینی عیسائی کے مسئلے میں کوئی گندہ سے گندہ لفظ ایسا نہیں جو ان میں ایک کو نے سرور انبیا و فرغی آدم کے لیے استعمال نہ کیا ہو نہ کسی بعض تحریروں شروع سے لیکر اخیر تک ایسی گندی میں کہ کوئی مسلمان نہیں جو انکی ایک سطر پڑھے اور کانپ نہ اٹھے۔ یہ حال ابتدائی تحریروں کا ہی نہیں بلکہ انکے بعض پادریسا جان کی تحریروں میں دسی رنگ چلا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں کا ذکر ہے کہ ایک پادریسا صاحب نے کتاب اہمات المؤمنین لکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر نہایت ناپاک اور گندہ سے حملہ کیا۔ چنانچہ اس صوبہ کی ایک انجمن یعنی انجمن حمایت اسلام لاہور نے گورنمنٹ پنجاب کی خدمت میں ایک عرضداشت بھی اس کے متعلق بھیجی تھی اور سب کو خوش کو تو جہ دلائی تھی کہ یہ کتاب سخت دل آزار طریق میں لکھی گئی ہے۔ اگرچہ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اب وہ اس دشمنانہ اور گندہ سے طریق کو کسی قدر چھوڑا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی پادری صاحب عیسائی کے لیے اپنے دل میں سچی ہمدردی دیکھتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا فرض یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کو اس دل آزار اور گندہ طریق سے روکیں۔ ایسے ناپاک حملے اگر وہ لوگ اسلام اور اس کے مقدس بانی پر کر سکتے ہیں تو ان سے بچاؤ کو ان سے ہر ممکنہ سخت حملے ہو دیں اور اب دہریوں نے حضرت مسیح علیہ السلام پر اور عیسائی مذہب پر کیے ہیں اور طرح پر اول الذکر نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو کسی ناجائز ثابت کرنا چاہا ہے اس سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے تھا کہ کسی مذہب کی صداقت پر بحث کر نیکاطریق نہیں ہے۔ مگر افسوس ہے کہ باوجود ان سب باتوں کے انکے جو پیسے یا رسالے پادری صاحبان کے انتہام سے نکلتے ہیں انہوں نے اس گندہ طریق کو چھوڑا نہیں۔ اور بجائے اس کے کہ انکی تحریروں سے ملک پر ایک نیک اثر پڑے اور دوسرے مذہب پر ایک زہر ملا اثر کا ہر ماہ اور انہی کی دیکھا دیکھی آریہ سماج نے بھی یہی طریق اختیار کر لیا ہے۔ بعض ایسے رسالے جو بڑی تہذیب اور نرمی کے وجود کے ساتھ نکلنے شروع ہوئے تھے وہ بھی خود آخر اسی طریق میں جا پڑے۔ ایک مثال اس کی بائبل سوسائٹی لاہور کا مذہبی رسالہ تجلی ہے۔ اس کے ایڈیٹر صاحب ایک مدت تک یہ غلط کرتے رہے کہ مذہبی مباحثات میں بڑی ہی احتیاط کرنی چاہیے اور امانت سے ایک دوسرے کو اسکے مذہب کے نقص یا اپنے مذہب کی خوبیاں بتانی چاہئیں مگر جب خود اس میدان مباحثہ میں نکلے تو انہوں نے اور انکے نامزد کاروں نے ایک ایسا گندہ طریق اختیار کیا کہ حجت خدا پر نہایت اعلیٰ کی شکل پڑتی ہے۔ انتہائی حقیر دل آزاری دیدہ دہنی میں وہ پہلوں پر سبقت لے گئے۔ خدا اس قوم کو ہدایت دے کہ ایک عورت کے بیٹے کو خدا بنائے لیے خدا کے قد و سوں اور راستبازوں کو کشتہ رگالیاں دیتے ہیں۔ اگر انکا جی گالیاں دے کر ہی خوش ہوتا ہے تو وہ دیتے ہیں ہمارا اس سے کچھ نہیں بگڑتا مگر وہ یاد رکھیں کہ ایک خدا بھی سر پر موجود ہے

جو بیباکوں اور شربرہوں سے ضرور مواخذہ کریگا۔ اسی رسالہ تبلی نے جس کا مینہ ذکر کیا ہے منجملہ دیگر دل آزار طریقوں کے ایک یہ طریق بھی اختیار کر رکھا ہے کہ بانی سلسلہ حمودی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام سوائے کذاب کے نہیں لیتا اور اسی نام سے اپنی تحریروں میں بار بار خدا کے اس برگزیدہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہم نے اس کا ایک رسالہ میں یہ توجہ دلائی تھی کہ اس سے حاصل تو کم کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور نہ ان طریقوں سے تم خدا کے کاموں کو روک سکتی یا خدا کے سلسلہ کو نقصان پہنچا سکتے ہو ہاں اس طرح تم ایک تین چار لاکھ انسانوں کی مسز و جماعت کا دل دکھاتے ہو جس کا جواب ہم کو یہ دیا گیا ہے کہ ہم چونکہ بانی سلسلہ حمودی کو کذاب ہی سمجھتے ہیں اس لیے انکا ذکر اس نام سے کریں گے۔ اگر پادر یصاحبان کے نزدیک یہ دلیل ہے تو انکو اختیار ہے کہ طرح چاہیں ذکر کریں یا اس سے بھی گندہ الفاظ استعمال کریں مگر اتنا سوچ لیں کہ اگر ایک یہودی جو حضرت مریم صدیقہ پر (نعوذ باللہ من ذلک) زنا کا بہتان لگاتا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کو ناجائز ٹھہراتا اور اس بات کا یقین رکھتا ہے اور پھر حضرت مسیح کو نبوت کے دعویٰ میں بھی مجبور سمجھتا ہے۔ ایسا یہودی اگر بجائے حضرت عیسیٰ یا انکی والدہ کا نام لینے کے اسی قسم کے الفاظ سے انکا ذکر کرے اور اپنے اعتقاد کو وہی دلیل پیش کرے تو اس سے انکے دلوں کو کتنی قدر رنج پہنچے گا یہ رنج وہ اس وقت بلا وجہ سلسلہ کے تین چار لاکھ انسانوں کو پہنچا رہے ہیں۔ اور ہم جو کبھی یہودیوں کے ان الزامات کا ذکر کرتے ہیں جو وہ حضرت مسیح پر لگاتے ہیں تو اس لیے کہ ہم ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں ہرگز نہیں ہمارے نزدیک یہ کفر ہے اور ہم ان انبیاء کے بُراکنے والوں پر اسی طرح لعنت بھیجتے ہیں جیسا آج ان دوسروں پر جو خدا کے قدوسوں اور راستبازوں کو گالیاں دیتے اور انکو کذاب کہتے ہیں۔ ہماری غرض تو صرف ان لوگوں کو توجہ دلانا ہے کہ تمہیں گالیاں دیکر خوش نہ ہونا چاہیے بلکہ ہم نے جیت لیا اسی طرح تمہارے بڑوں نے اپنے اپنے وقت میں انبیاء کو طرح طرح کے دکھ دیے ہم تو صرف اسلیو ان باتوں کو پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں حق کی طلب کا کچھ نشان ہے تو وہ ان باتوں سے سبق لے اور اس گندہ طریق سے تو بیکرے اور اپنے دنیاک بھائیوں کو سمجھاؤ کہ یہ کدو شخص جسکو آج اس کے اصل مرتبہ نبوت سے بڑھا کر خدا بنایا جاتا ہے اس پر بھی اپنے وقت میں اسی طرح ہنسی اور ٹھٹھا کیا گیا اور گالیاں دی گئیں اور تم تو آج ایک برگزیدہ کو کذاب لکھ کر خوش ہوتے ہو لے خدا چاہے کیا کیا دل آزار کلمے کہے گئے ہوں گے جو خدا کو اپنے کلام میں اس کا ذکر ان الفاظ میں کرنا پڑا۔ و تو لھم علیٰ ہم مہتانا عظیماً۔ یاد رکھو کہ انی لوگوں کے نقش قدم تم چلتے ہو اور جرح آج تم پر لعنت بھیجتے ہو پیچھے آتیوالی سلیں تم پر لعنت بھیجیں گی۔ کہ تم نے خدا کے برگزیدہ کا ایک نہایت ہی گندہ اور تہذیب سے گریے ہوئے طریق سے مقابلہ کیا۔ ہم خدا کے کسی برگزیدہ کو بھی بُرا نہیں کہتے کیونکہ ہماری کتاب تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا نے ہر اُمت میں رسول بھیجے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے

اپنے ملکوں میں اصلاح کی گرتی تھی۔ انہوں نے لکھنے کو بھگاڑ دیا۔ طرح عیسائیوں نے مسیح کے دین کو بگاڑ دیا۔ اور اس لیے خدا نے اپنے وہ عہدوں کے موافق ایک مصلح اس آخری زمانہ میں تہام قوموں کے لیے بھیجا۔ پھر اصل مضمون کی طرف توجہ کی کہ ہم کھتے ہیں کہ پادری صاحبان کی تحریروں کو دل آزاری کے طریق سے ہٹا کر انکی آسان کام نہیں لیکن چونکہ مسٹر سلٹر کی تجویز اصلاح دہانتا ہے متعلق کسی کے قریب قریب معلوم ہوتا ہے جو اس کے آگے پوری کوشش میں کریں تو جو فائدہ وہ اس سے اٹھانا چاہتے ہیں اس سے قطع نظر کر کے ہم اس قدر ضرور کہیں گے کہ عیسائی مذہب پر انکا مقصود احسان نہ ہوگا کہ ایک ایسی بڑی غلطی کو اس کے وہ عظیمین میں سے دور کر دیں غلطی کی وجہ سے ہر شے انسانوں کا دل دکھ رہا ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ جب قدرت اب عام عیسائی و عظیمین کی طرف سے ہوتی ہے وہ جاتی ہے گی۔ البتہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسائی و عظیمین کو چاہیے کہ عیسائیت کو اس رنگ میں مسلمانوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ گویا اسلام کا مکملہ اور تہمتہ ہے جو اس کی صداقتوں کو سچا کر کے دکھانا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ عیسائی مذہب اسلام کا مکملہ اور تہمتہ کن معنوں کی رو سے ہو سکتا ہے؟ اور اسلام کی توحید اور اسلام کی تعلیم میں وہ کونسا نقص اور کونسی کمی ہے جسکو عیسائیت پر اور کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عیسائی مذہب کے اصول سچے مذہبی اصول کی بگڑی ہوئی صورت کو پیش کرتے ہیں اور اس طرح ہر کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی مذہب اسلام کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ اگر عیسائی مذہب اصل مذہبی صداقتوں کو اس طرح بگاڑ کر پیش نہ کرتا تو اسکی موجودہ تعلیم میں پیش کی گئی ہیں تو علم اور سائنس کی زد کے آگے یہ اس طرح نہ نہ جاتا۔ اور اگر مذہب تعلیم یافتہ دنیا کے سامنے عیسائی مذہب کی صورت میں پیش نہ ہوتا تو کبھی آج مذہب کے وہ نفرت نہ ہوتی جو مغرب میں ہو رہی ہے۔ عیسائی مذہب کے خراب اصول ہی مذہب کو بدنام اور ذلیل کر رہا باعث ہوئے ہیں۔ جن باتوں کو اسلام کی کمال کرنے والی بتایا جاتا ہے وہی وہ باتیں ہیں جن کو آج تعلیم یافتہ لوگ کھلے طور پر رد کر رہے ہیں۔ اور جن کو قرآن شریف آج تو تیرہ سو سال پہلے نہ دیکھا تھا۔ بہر حال میں اس بات پر کچھ اعتراض نہیں بلکہ خوشی ہے کہ پادری صاحبان اپنی مذہب کی خوبیاں اور کمال بیان کریں کیونکہ ایک تو اس سے عیسائی مذہب کا موازنہ اسلام کے ساتھ ہو سکے گا اور دوسرے پادری صاحبان کی توجہ بچائے گا لیاں نکالنے کے اس طرف ہو جائیں گی۔

اس تجویز کے کرتے ہوئے اسکا مجوز یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام میں ایک بڑا بھاری نقص یہ ہے کہ اس میں کسی مسیح کے آئینکی امید نہیں دلائی گئی۔ اس میں تو شک نہیں کہ عیسائی مذہب کی طرح اسلام مسیح کے متعلق خدائی دعووں سے خالی ہے اور یہ اگر پادری صاحبان کے نزدیک نقص ہے تو ہو اسلام عیسائی مذہب کی طرح یہ نہیں سکھاتا کہ عورت کا بیٹا واقعی خدا بن سکتا ہے ہاں اسکی تعلیم یہ ہے کہ ایک انسان باخدا انسان بن سکتا ہے مسیح کے آئینکی پیشگوئی تو اسلام میں موجود ہے معلوم نہیں پادری صاحب کو یہ دھوکہ کیونکر لگا کہ اسلام میں مسیح کو آنے کا

انتظار کوئی نہیں۔ بلکہ اسلام نے تو وہ امیدیں پوری ہوتی تھیں اور مسیح کو بالیا حال کا عیسائی لوگ ایک فضول انتظار میں آسمان کی طرف آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں اور اب تک خدا کے مسیح کی شناخت نہ ہوئی۔ یہی حال اس سے پہلے یودیوں کا ہوا تھا کہ انکو ایک مسیح کا وعدہ دیا گیا لیکن جب وہ مسیح اپنے وقت پر آیا تو چونکہ اس کے انیسے اسی ساری امیدیں پوری نہ ہوئیں اس لیے انہوں نے اسکو قبول نہ کیا سو یہی حال اب ہورہا ہے مسیح آگیا مگر جیسا کہ پہلے سے بتایا گیا تھا اس کا اسی طرح انکار کیا گیا جس طرح پہلے لوگوں نے کیا۔

عام طور پر عیسائیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ مسیح کی آمد ثانی کے وقت کل قومیں عیسائی مذہب میں داخل ہوجائیں گی مگر جس بجز کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ یہ خیال کرتا ہے کہ مغربی تعلیم کے پھیلنے سے مسلمان کفر سے عیسائی مذہب میں داخل ہوجاویں گے۔ یہ محض اپنے آپ کو یا دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ دنیا خوب دیکھ رہی ہے کہ مغربی تعلیم کے پھیلنے خود عیسائی ممالک میں عیسائی مذہب کا کیا حال ہوا ہے اور کس طرح سمجھ و آدمی اسے روک کر نہ چلے جاتے ہیں اس پر یہ امید رکھنا کہ اسی تعلیم کے ہندوستان میں پھیلنے سے عیسائی بن جائیں گے سراسر فریاد ڈالنا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ آیا مغربی تعلیم کے پھیلنے سے اسلام پر سے مسلمانوں کا اعتقاد اٹھ جائیگا یا وہ لا مذہب ہوجاویں گے۔ جیسا کہ عیسائی مذہب پر اس تعلیم کا اثر ہوا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم زور سے نفی میں دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مغربی تعلیم کے دلدادوں میں عملی کمزوری بہت پائی جاتی ہے مگر جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اسلام کے بنیادی اصول ویسے ہی حکم میں ہیں اور نہ صرف یہ کہ مغربی تعلیم کا ان بنیادی اصول پر کوئی بُرا اثر نہیں ہوا بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خود مغرب میں جو ایک عالمگیر مذہب کے لیے نئے اصول قرار دیئے جا رہے ہیں وہ اسلامی اصول کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ جیسے جیسے عیسائی مذہب کا اثر دلوں سے کم ہوتا جاوے گا اسلامی اصول دلوں میں جگہ پکڑنے جاویں گے جہاں تک واقعات کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں وہ وقت آ رہا ہے کہ اسلام ساری دنیا میں پھیلے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ **لَيُظْهِرَ عَلٰی الدِّیْنِ کَلاَہٗ** کا تواتر ۱۳ سال کا ہے۔ رہی یہ بات کہ مغربی تعلیم یافتہ مسلمانوں میں کسی قدر مذہب کی طرف سے لاپرواہی کیوں پائی جاتی ہے اس کی وجہ اہل میں یہ ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم ایک دفعہ لکھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے اپنے مذہب کے خود واقفیت نہیں ہے۔ جہاں مغرب میں مدت تک عام تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم بھی ملتی رہی اور طرح پر عام تعلیم کے پھیلنے سے اور ادھر اپنے مذہب کے واقفیت حاصل کر کے سمجھدار لوگوں نے عیسائی مذہب کے اصول کی غلطی کو دیکھ لیا ہندوستان میں اسکے برعکس ظہور میں آیا یعنی مادی تعلیم پر تو پوری کوشش صرف کی گئی اور مذہبی تعلیم کی طرف سے بالکل لاپرواہی کی گئی اس لیے جو جنوں مادی مغربی تعلیم کا چرچا پیلا مذہب کی تعلیم گم ہوگئی پس جو کچھ لاپرواہی مذہب کی طرف سے ایسے لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے وہ محض اسوجہ سے ہے کہ

وہ اپنے مذہب کے اصول سے اور انکے فلسفے آگاہ نہیں۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ طرح مغرب میں مذہب کی وقعتیت کے سبب سے عیسائی مذہب سے بڑی پیدار ہوئی ہے اس کے برعکس ہندوستان میں اسلامی مذہبی تعلیم کو ناقصیت کے سبب سے اسلام کی طرف سے بعض دلوں میں ایک لاپرواہی اور غفلت سی پیدا ہو گئی ہے جس نے اعمال میں مسلمانوں کو مست کر دیا ہے۔

جو کچھ ہم نے یہاں اسلام کے متعلق کہا ہے کہ دراصل مذہبی ناواقفیت کی وجہ سے مسلمانوں میں عملی انگ میں سستی پیدا ہو گئی ہے اور کہ مذہب اسلام اپنے اندر ایک ایسی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہر ایک مادی تعلیم یا دین سے بڑی آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے اس کو ایک مسلمان کی متعصبانہ فہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا امر ہے کہ عیسائی صاحبان بھی تعصب کو الگ کر کے اسے مانتے ہیں چنانچہ حال ہی ہی اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور کے عیسائی ایڈیٹر نے اس بات کو کھلے الفاظ میں تسلیم کیا ہے اور جہاں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عیسائی مذہب ایک مادی تعلیم کے مقابلہ میں ناقص ثابت ہوا ہے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اسلام کے اصول میں ایسی کوئی بات نہیں جو سائنس کے روبرو سے غلط ٹھہرتی ہو۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ مادی تعلیم کا اثر ہندوستان کے مذاہب پر یہ ہوا ہے کہ عقائد میں کمزوری واقع ہوئی ہے۔ اور ہندوستانی طالب علم جو کالجوں میں سے ہو کر نکلے ہیں وہ اپنے آباؤ اجداد کے عقائد پر قائم نہیں رہے۔ یہ تو غالباً ایک ظاہر بات تھی کہ انگریزی تعلیم کا اثر ایک ہندو پر یہ ہوتا کہ اسکے عقائد متزلزل ہو جاتے لیکن ایک مسلمان پر ایسا اثر ہونا ضروری نہ تھا کیوں کہ جس شخص نے سائنس میں اعلیٰ درجہ کی ترقی کی ہے اس کے لیے بھی اسلام کے قبول کرنے میں عقلی مشکلات کا کچھ سامنا نہیں پس مسلمانوں کے عقائد میں کمزوری واقع ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ علم یعنی سائنس اور طالب علم کے ایمان میں اصولی طور پر کوئی تضاد ہے بلکہ اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا کی کالج میں ایک مادی تعلیم میں ڈوبا رہتا ہے۔ اس کی شواہد یہ ہیں اس امر سے بھی ملتی ہے کہ ایک ہندوستانی کالج میں اکثر مسلمان طلباء ایسی حالت میں ہو کر نہیں گذرتے جیسے کہ انگریز انڈیگر جو ایٹ جنرل ایک نامزد مذہب اور دہریت میں کشمکش کا گذر تاہم بلکہ مسلمان طالب علم یونیورسٹی مذہب الگ ہو جاتے ہیں اور مذہب کے متعلق لاپرواہے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے معاملات جیسا کہ معاملات ملکی یا تمدنی اصلاح یا قوم کی ترقی ان چیزوں کی انکی آنکھوں میں وقعت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور مذہب کو اٹھ چھوٹے ڈال دیا جاتا ہے کہ اسکا احساس بھی انہیں کوئی نہیں رہتا۔

اسی مضمون میں ایک بات اور قابل ذکر ہے۔ اسلام پر بڑا حملہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں شریعت نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی انسانوں پر ایک بوجھ ڈالا ہے یعنی پابندیاں اور قیدیں مقرر کر رکھی ہیں۔ ہمارا مجوزہ یہ امید رکھتا ہے کہ ان قیود سے گھبرا کر آخر مسلمان عیسائی مذہب کی طرف رجوع کریں گے اور حقیقت جب ہم دیکھتے ہیں

تو امر واقع بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو تعلیم یافتہ مسلمانوں کی مذہب کے لاپرواہی یا بے تعلقی جو کچھ ہے وہ عملی رنگ میں ہے یا ان امور میں جو عملی طور پر پھیلانے پڑتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا پادری صاحبان کی ایسی امیدیں صحیح ہیں کہ جو ان میں جو مسلمان تعلیم یافتہ ہو جائیں گے وہ اسلامی شریعت کی پابندیوں اور قیود سے گھر کر عیسائی مذہب کی طرف مائل ہو جائیں گے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایک نظر ان دونوں مذہبوں کے اصول پر ڈالنا چاہیے۔ کیونکہ مقدم اصول میں اور چھوٹے چھوٹے امور میں جو پابندیاں ہیں وہ محض فروغ ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عیسائی صاحبان کا یہ اپنا اقرار ہے کہ نئی تعلیم کے سامنے عیسائی مذہب کے اصول ٹھہر نہیں سکتے اور جتنے لوگوں نے جن میں اس قدر اخلاقی جرأت تھی عیسائی مذہب کے ان اصول کو جو انیس سو برس سے چلے آئے تھے خیر باد کہہ دیا ہے اور کھلے طور پر دہریت کو قبول کر لیا ہے۔ برخلاف اس کے اسلام کے مذہبی مخالف بھی اس بات کو ماننے میں کہ اسلام کے اصول پر سائنس کا کوئی حکم نہیں پڑتا پھر ایسی امید رکھنا کہ مسلمان تعلیم پا کر عیسائی مذہب کی طرف آئیں گے ایک خیال خام ہے اور واقع اس کے خلاف ہے یعنی عیسائی تعلیم پا کر عیسائی کے اصول کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ایسے مذہبی اصول پر قائم ہوتے جاتے ہیں جو اسلام سے کھینچے ہیں۔ پس یہ امید تو مسلمانوں کو رکھنی چاہیے کہ عیسائی تعلیم پا کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت بھی وہ مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں مگر کوئی شخص یہ نہیں دکھا سکتا کہ جو تعلیم یافتہ مسلمان مذہب کی طرف سے کسی آزادی اور بے تعلقی بھی دکھاتے ہیں وہ بھی اس کے اصول سے بیزار ہوں یا عیسائی مذہب کے اصول کو پسند کر نولے ہوں۔ حالانکہ عیسائیوں میں ایسے تعلیم یافتہ کا بیشتر ہیں جو عیسائی کے اصول سے بیزار یا اسلام کے اصول کو پسند کر نولے ہیں۔ اب باقی یہ سوال رہتا ہے کہ شریعت کی پابندیوں کو چھوڑ کر اسلام کے اصول کو نہ چھوڑ کر کیا فائدہ ہے کیونکہ جب ایک حصہ رد کر دیا گیا تو دوسرا حصہ کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ سو جہاں تک ہم دیکھتے ہیں عملی بے تعلقی کی وجہ بھی اصول اسلام سے ناواقفیت اور ایمان کی کمزوری ہی معلوم ہوتی ہے۔ شرعی پابندیاں کیا چیز ہیں؟ وہ ان اصول پر جو اسلام نے سکھائے ہیں پورے طور پر قائم ہونے کی ایک راہ ہے۔ پس جب اصولوں پر اپورا ایمان ہو۔ تو عملی کمزوری اور بے تعلقی کی کوئی وجہ نہیں۔ سو آخر بات وہی آ رہی ہے کہ ساری بلا صرف مذہب کی طرف سے لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پانچ سو قاتل نما پڑھنا یا تیس دن تک روزے رکھنا یا شراب اور قمار بازی سے قلعی پر مہر کرنا یا بے نظری بچنا یا بڑی بڑی تیود اور مشکلات میں لیکن جب ایک آدمی یقین کامل کے ساتھ سمجھ لیتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ کی توحید پر پوری طرح قائم ہونے کی ہی راہ ہے تو اس کے لیے یہ مشکلات مشکلات نہیں رہ جاتیں جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلوة وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انھم ملقوا بکلم مبین

مذہب کا قرب حاصل کر کے لیے صبر یعنی مصائب کی برداشت جیسے روزہ وغیرہ..... اور صلۃ یعنی نماز اور دعا کے ساتھ مدد طلب کرو اس میں شک نہیں کہ... یہ امور بھاری معلوم ہوتے ہیں مگر ان لوگوں کیلئے یہ کچھ بھی بھاری نہیں جن کو یہ یقین حاصل ہو گیا ہے کہ یہی راہیں اللہ تعالیٰ کو پائیکلی ہیں۔ سو جس صورت میں مادی تعلیم کا اصول اسلام پر کوئی حلقہ نہیں ہے تو عملی پابندیوں کی طرف ان لوگوں کا واپس لوٹنا کچھ مشکل امر نہیں جو اصول کو ماننے لگا انکی اصل حقیقت سے بچ کر ہونگی وجہ سے عملی رنگ میں سست یا بیقید ہو رہے ہیں۔

دوسری تجویز عیسائی مذہب کو کامیاب بنانے کی بشت صاحب مدراس کی طرف سے ہے۔ یہ بشت صاحب مدرسہ ادری صاحبان اور ان لوگوں کو جو پارہیوں کو مدد دیتی ہیں اس طرف توجہ دلائے ہیں کہ بڑے بڑے شہر میں مشن قائم کرنا پڑی ذاتوں کے ہندوؤں کو عیسائی مذہب میں لائیکل کوشش کرنا روپ کو ضائع کرنا ہے۔ اور کہ انکی بچاؤ چٹروں اور پارہیوں کو ان کی طرف مشنریوں کو توجہ کرنی چاہیئے۔ چنانچہ کسی گزشتہ رسالہ میں ہم فرنگی ایک ایسے مضمون کا حوالہ دیا بھی تھا جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ عیسائی مذہب کو صرف ہندوستان کی بیخ ذاتوں میں جیسے جیسے بڑے چارہیں کامیابی ہوئی ہے۔ اور تعلیم یافتہ لوگوں میں قطعاً کوئی کامیابی نہیں ہوئی اسی کی تائید میں وہ اب بھی اپنی تجویز پیش کرتے ہیں جو بعض مشنریوں کو ناگوار گذرتی ہے چنانچہ حال میں ہی انکی نئی صفائی ذیل کے مضمون میں پیش کی ہے۔

درجو تجویزینے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ جھکواہی کوششیں خصوصیت کے ساتھ ان قوموں پر لگانا چاہئیں جو عیسائی مذہب کے قبول کر کے گناہ مند اور تیار ہیں خواہ وہ شمال میں ہوں اور خواہ جنوب میں۔ اور ان قوموں پر کوشش کم خرچ کرنی چاہئے جن کو گزشتہ پچاس سال سے جھیل کے جانے کا پورا موقع دیا جاتا رہا ہے۔ مگر انوں نے اس کے قبول کر کے لیے کوئی مستعدی نظر نہیں کی مجھے افسوس ہے کہ اس تجویز پر کسی کو دھکے پہنچ کر نہ کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ تجویز عالم عقل انسان پر اور اس نمونہ پر مبنی ہے جو ہمارے مبارک خداوند اور اس کے حواریوں نے دکھایا ہے خود سولہ سال سے شمالی ہند کے شہروں کی تعلیم یافتہ جماعت اور انچی ذاتوں میں مشنری کام کو دیکھا ہے اور گزشتہ سات سال سے پارہیوں اور جنوبی ہند کی دوسری بیخ قوموں میں اس کام کو دیکھ رہا ہوں اور سینے گزشتہ صدی کی ہندوستان میں موجودہ مشنوں کی تاریخ کو بھی مطالعہ کیا ہے اور میں اس بات پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر کبھی تبدیلی مذہب عام طور پر ہو سکتی ہو تو وہ صرف اسی راہ سے ہو سکتی ہے کہ پارہی قوم اور ہند کی دوسری اصلی قوموں کو اپنے مذہب میں لایا جاوے اور ان میں ترقی کر کے قابلیت پیدا کی جاوے اور اس لیے کلیسیا کی صحیح پالیسی آئندہ پچاس سالوں کے لیے یہی ہے کہ تنہا

ممکن ہو اس کام پر کوشش صرف کیجاوے اور اسی تکمیل کو پہنچایا جاوے۔ جنوبی ہندوستان میں جس قدر مشنری کام کا تجربہ ہے وہی بات ثابت کرتا ہے کہ سب سے عمدہ طریقہ شور و روں تک پہنچنے کا یہی ہے کہ پہلے پارہ قوم کو عیسائی مذہب میں لایا جاوے۔۔۔۔۔ پھر جبکہ شور و آبادی کا نوے فیصد حتیٰ التماس سے بھی زیادہ ہیں عیسائی ہو جاویں تو عیسائی مذہب کی فتح ہے اور اسوقت ہندوستان ایک عیسائی ملک ہوگا۔

مشنریوں کی یہ کوشش کہ ایک رذیل قوم کو جسے ہندوؤں نے انسانوں میں ہی شامل نہیں کیا۔ تیار کر دیکر انہیں ترقی کی قابلیت پیدا کیجا کر بیشک انسانی بہر دی پر مبنی ہو سکتی تھی اگر اصل غرض صرف انکو عیسائی بنانا نہ ہوتی۔ اور یہ بھی کوئی قابل اعتراض امر نہ ہوتا اگر پادریا صاحبان کی غرض محض ان لوگوں کی جہالت اور نادانیت اور انکی گری ہوئی حالت سے فائدہ اٹھانے کی نہ ہوتی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ اس قابل ہی نہیں کہ وہ مذہب کی حقیقت کو سمجھ سکیں یا عیسائی مذہب کے پیچیدہ اصول کو سمجھ سکیں انکو عیسائی مذہب میں داخل کر نیے سوائے تعداد بڑھانے اور کوئی فائدہ بھی ہے یا اگر یہ لوگ عیسائی ہوتے ہیں تو صرف اس خیال پر کہ انکے ناموں کے ساتھ جو ذلت لگی ہوئی ہے وہ ایک دو سلسلوں میں جاتی رہیگی اور جیسا کہ پنجاب کے چوہڑوں کی حالت میں ہوا ہے۔ دوسری نسل میں وہ صاحب بنکر اپنے مالکوں سے بھی بڑھ جائیں گے۔ تب سے کہ ایک طرف عیسائی صاحبان اسلام پر بھی الزام یہ لگائیں کہ لوگوں کو بوجہ مسلمان کیا گیا اور دوسری طرف اس تمدن کے زمانہ میں خود ایسی کارروائیاں کرتے ہیں جو بکبر دین میں داخل کر نیے بھی بدتر ہیں یعنی لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پنجاب کے جو چوہڑے عیسائی ہوئے ہیں انکے متعلق خود پادریا صاحبان نے تسلیم کیا ہے کہ انکو عیسائی مذہب کی کچھ بھی واقفیت نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی پستہ دینے کیلئے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ انکو عیسائی مذہب کی کچھ خبر ہو۔

بابی مذہب (۳)

بہاء الدین کی شریعت

اگرچہ جو پہلے پرچہ میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بابی مذہب بے فرقوں میں منقسم ہو گیا لیکن اس میں بہاء الدین کے پیروں کا ہی زیادہ زور ہے اور غرض انہیں اور غرض ان کے پیروں کو بہاء الدین کو ماننے میں اس بابی مذہب دراصل بہائی مذہب ہی ہے بہاء الدین کے بڑے تصنیف کتاب الاقدس خیال کی جاتی ہے۔ اور اس کتاب میں وہ شریعت بھی ہے جو بہاء الدین نے اپنے پیروں کو دی تھی اور اس میں انکے دعاوی بھی بڑے بڑے کے ساتھ دیئے گئے ہیں۔ ان احکام کی پیروی کے متعلق خود کتاب الاقدس میں بہاء الدین لکھتا ہے

تمسکوا بالکتاب الا قدس الذی انزلہ الرحمن من جبروتہ المقدس المینع انہ لمیزان
 بینکم یوزن بہ کل الاعمال الذلہ زحوی قدیس یعنی کتاب الا قدس کو مضبوط پکڑو جو کہ جن نے اپنی مقدس
 اور مضبوط طاقٹیکے ساتھ نازل کی ہے یہ تمہارے درمیان خدا کی میزان ہے جس سے قوی قدر پر کی طرف سحر کل
 اعمال تو لے جاویں گے صفحہ ۸۰۔ اسی کتاب کے شروع میں اس کا مصنف لکھتا ہے کہ اس نئے سلسلہ میں یعنی
 ہمارے اسی کے سلسلہ میں جو باب کے سلسلہ کو منسوخ کر دیا ہے وہ باتیں سب آدمیوں پر فرض کی گئی ہیں اول یہ کہ وہ اگر
 تھوڑے خدا کا تھوڑے سمجھیں اور دوسرا یہ کہ ان خدائی حدود یعنی احکام پر جو کتاب الا قدس میں بنائے گئے ہیں پورے طور پر
 عمل کریں کیونکہ وہ لکھتا ہے لا تفہموا معالاً یقبل احدہما دون الآخر یعنی یہ دونوں باتیں اکٹھی ہونی
 چاہئیں اور ان میں سے ایک سولے دوسری کے قبول نہیں ہو سکتی یعنی اگر شریعت پر عمل کیا جائے اور ہمارے
 کے دعویٰ کو تسلیم نہ کیا جائے تو وہ بھی فضول ہے اور اگر دعویٰ کو تسلیم کیا جائے اور شریعت پر عمل نہ کیا جائے
 تو وہ بھی فضول ہے پس چونکہ ہمارے اللہ نے اپنے احکام کی پیروی کو اس قدر ضروری سمجھا ہے اس لیے اس کے
 دعویٰ پر غور کرنے سے پہلے ہم ان احکام کو بیان کرتے ہیں جو اس مذہب کی شریعت کہلاتی ہے۔

جو احکام کتاب الا قدس میں پائے جاتے ہیں وہ اسلامی احکام ہیں ہی کسی قدر تغیر و تبدل ہے۔ اور تبدیلی کی
 مصلحتیں معلوم ہوتی ہیں کہ کسی قدر تخفیف ہو جائے چنانچہ اسلام کے چاروں اصولی احکام یعنی نماز روزہ زکوٰۃ اور
 حج کو ضروری قرار دیا ہے مگر ان میں تھوڑا تھوڑا بدل کر دیا گیا ہے مثلاً اسلام میں اگر پانچ نمازیں ہیں تو
 ہمارے اللہ نے انکی تعداد کم کر کے تین نمازیں لینے پھر دوں پر فرض کی ہیں۔ اور ان تینوں نمازوں میں کل رکعتوں
 کی تعداد توبائی گئی ہے۔ قد کتب علیکم الصلوٰۃ تسع رکعات من اللہ منزل الایات جین الزوال
 وفی البکور والاصال وحقوقنا عداۃ اخری۔ اس میں شیعہ مذہب کا کچھ اثر بھی پایا جاتا ہے کیونکہ وہ
 بھی تین اوقات میں ہی نماز پڑھتے ہیں اور ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے ہیں۔ نماز کو سن لوغت پر
 پیشینہ سے فرض قرار دیا گیا ہے نماز کی صورت قریباً وہی معلوم ہوتی ہے جو اسلام میں ہے اور سجدہ کا حکم تو وصاف
 الفاظ میں ہے مسلمان کسی کی طرف منہ کرتے ہیں اس کی بجائے ہمارے اللہ نے حکم کی طرف نماز میں پیشینہ کی
 ہدایت کی ہے۔ واذا اردتم الصلوٰۃ ولوا وجہکم شطری الا قدس المقام المقدس الذی
 جعلہ اللہ مطاف الملائک علیٰ ومقبل اہل مدائن البقاء و مصدر الامیر لمن
 فی الاسر ضیین والسموات۔ یہ سب تعریف مقام حکاک کی ہے جہاں ہمارے اللہ تک قیام فرماتا ہے۔
 جہاں تک حکم کو منسوخ قرار دیا گیا ہے اور یہ ہدایت ہو کہ سوائے نماز جنازہ کے باقی سب نمازیں اکیلے اکیلے پڑھی
 جاویں۔ جیسا کہ لکھا ہے کتب علیکم الصلوٰۃ فرادی قدر فہم حکم الجماعۃ الا فی صلوٰۃ میت

نماز کے پہلے وضو کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بوڑھے آدمیوں اور بیماروں کے لیے نماز بالکل معاف کر دی گئی ہے۔ مسافر کے لیے بجائے نماز کے حسب ذیل ہدایت ہے۔ ولکم ولہن فی الاسفار اذا نزلتم واسترحتم المقام الامن مکان کل صلوٰۃ بجدۃ واحدة واذکر وافیہا سبحان اللہ ذی العظمتہ والاجلال والمہجۃ والا فضال والذی یحییٰ یعجز بقول سبحان اللہ انہ یکفیہ بالحق انہ لہو الکافی الباقی الخفوہ الرحیم وبعد اتمام السبح لکم ولہن ان تقعدوا علی ہیكل التوجیدہ وتقولوا اثنائی عشرۃ ھرۃ سبحان اللہ ذی الملائک والمملوک۔ یعنی سفر میں بجائے نماز کے ایک ہی سجدہ کافی ہے اور اسکے بعد اٹھارہ مرتبہ تسبیح۔

دوسرا اصول اسلامی روزہ ہے۔ اسکو بھی ہمارا اللہ نے فرض ٹھیرا یا ہے مگر چونکہ بانی مینہ انیس دن کا ہوتا ہے (سال انیس مہینوں کا ہوتا ہے) اٹھ سال میں ۳۶۱ دن ہوئے اس لیے روزوں کی تعداد بھی بجائے تیس یا تیس کی انیس رہ جاتی ہے۔ بیمار اور مسافر کے لیے روزہ بالکل معاف ہے اور ایسا ہی حاملہ عورت کے لیے اور دو دھما پانچ دن کے لیے بھی معاف ہے۔ روزوں کے مینہ سے پہلے چند دن کھانے پینے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں اور نہ روز کو بھی کا دن قرار دیا گیا ہے۔ روزہ طلوع آفتاب سے غروب تک ہے۔

زکوٰۃ کو بھی ہمارا اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ نصاب کے متعلق اسی جگہ یہ لکھا ہے کہ ہم اس کے متعلق آیت و تم کو ہدایت دیں گے۔ مگر اس کے بعد کوئی ہدایت زکوٰۃ یا اس کے نصاب کے متعلق کتاب الاقدس میں نہیں ملتی البتہ اس سے پہلے ایک ہدایت ہے کہ سو مشغال سونے میں سے انیس مشغال ہمارا اللہ کو دینے جاویں جبکہ ذکر و عزت کیا جاویگا۔ بیت اللہ کا حج سب باہیوں پر فرض کیا گیا ہے چنانچہ صفحہ الہدایہ ہدایت موجود ہے۔ قد حکم اللہ لمن استطاع منکم حج البيت در الفساع عفی اللہ عنہن رحمۃ من عندہ یعنی سوائے عورتوں کے جس شخص کو استطاعت ہو اس کے لیے خدا کا یہ حکم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ مگر عورتوں کو اللہ نے حکم کر کے معاف کر دیا ہے۔ تبھی کہ مسافر شریعت اسلامی میں تبدیلیوں کے باوجود حج بیت اللہ کو قائم رکھا مگر ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بانی اس حکم کی تعمیل کرتا ہو۔ تہی یہ حکم کسی اور شریعت کے باہیوں کے نزدیک منسوخ ہوا ہے۔

تعدد ازواج کو بھی ہمارا اللہ نے جائز رکھا ہے مگر دو بیویوں سے زیادہ نکاح میں انکی اجادت نہیں۔ کتاب الاقدس کے صفحہ ۲۰ پر ہمارا اللہ لکھتا ہے۔ کتب اللہ علیکم النکاح ایاکم ان تجاوزوا عن اثنتین والذی اقمتم بواحدۃ من الاماء استراحت نفسہ ونفسہا ومن اتخذ بکر الخدمۃ لا باس علیہ کذلک کا الام من تلم الوحی بالحق مرقوما تزوجوا یا قوم لیظہر منکم من ینذکرنی بین عبادی۔ یعنی نکاح تعدید فرض ہے مگر دوسرے زیادہ نکاح نہ کرو اور جو شخص ایک ہی عورت پر کفایت کرتا ہے

وہ اس کے لیے اور اس عورت کے لیے دونوں کے لیے اچھا ہے۔ اور جو شخص ایک کنواری عورت اپنی خور کے لیے رکھے تو کوئی مخرج نہیں۔ اسے میری قوم نکاح کرتا کہ تم میں سے وہ لوگ ظاہر ہوں جو میرا ذکر میرے بندوں میں کریں۔ ہر کی ادائیگی نکاح کے لیے ضروری ٹھہرائی گئی ہے مگر اس کی حد شہروں اور گاؤں کے لیے الگ الگ مقرر کر دی گئی ہے۔ یعنی شہر کے لیے نہیں شقال سونا۔ اور گاؤں کے لیے اسقدر چاندی۔ اس کو زیادہ بھی ہر دیا جاسکتا مگر بچا پوزے مشقال سے کسی صورت میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح اور طلاق کو متعلق کچھ اور بھی ہدایات ہیں جب کوئی شخص سفر کے لیے باہر نکلے تو اس پر فرض ہے کہ اپنی عورت کے ساتھ ایک سیوا حاضر کرے کہ اسقدر صمدیں وہ واپس آجائیکا۔ پھر اگر اس سیوا کے گزرنیکے بعد کوئی واقعی عذر اسکو ایسا پیش آجائے کہ اس مدت میں وہ واپس نہ ہو سکتا ہو تو اس پر فرض ہے کہ اس عذر کی اطلاع اپنی عورت کو دے۔ اور سخت کوشش اس امر کی کرے کہ جب قدر سیوا عذر کی بنا پر لی گئی ہے اس کے اندر واپس ہو جائے۔ لیکن اگر وہ یا تو عذر ہی نہ کرے اور پہلی مقررہ سیوا کے بعد واپس نہ آئے اور یا اگر عذر حقیقی اس کو کوئی ہوا دوسری دفعہ کی سیوا مقررہ کے اندر واپس نہ آئے تو عورت کو تو جینے انتظار کر کے دوسری جگہ نکاح کر لینا چاہیے۔ طلاق کے متعلق یہ حکم ہے کہ اگر عورت اور خاوند میں کوئی کدورت واقع ہو جائے یا باہمی نفرت ہو تو دونوں افراد طلاق نہیں دے سکتا بلکہ اسکو ایک سال تک انتظار کرنا چاہیے۔ پھر اگر اس انتظار کے بعد اصلاح نہ ہو تو خاوند طلاق دے سکتا ہے۔ مگر یہ طلاق کے جب تک عورت دوسری جگہ نکاح نہ کرے رجوع کا ہر وقت اختیار ہے۔ اگر خاوند اور عورت دونوں سفر کرتے ہوں اور سفر میں ہی ان میں کوئی اختلاف ہو جائے تو خاوند پر واجب ہے کہ ایک سال کا نفقہ دے کہ عورت کو اپنے گھر کو واپس کرے۔ طلاق کے بعد عدت بھی ہے مگر اس کی سیوا نہیں بتائی گئی۔

وراثت کے قانون میں بھی اصولاً اسلامی قانون وراثت کی پیروی کی گئی ہے مگر دثار کے حصص کی ایک عجیب ہی تقسیم ہے۔ اصل الفاظ کتاب الاقدس کے یہ ہیں۔ قلد قسمنا الموارث علی عدد الزاء منها قلد لذیاء تکمن من کتاب الطاء علی عدد المقت وللاذواء من کتاب الحاء علی عدد التاء والفاء وللاباء من کتاب الزاء علی عدد التاء والکاف وللامهات من کتاب الواو علی عدد الرفیع وللاخوان من کتاب الهاء عدد الشین وللاخوات من کتاب الدال عدد الراء والیم وللمعلمین من کتاب الجیم عدد الفاف والفاء۔ یعنی ورثہ کو عدد زاء یعنی سات حصص پر تقسیم کیا جاوے۔ ایک حصہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے۔ ایک حصہ خاوند اور عورت کے لیے۔ ایک باپ کے لیے۔ ایک ماں کے لیے۔ ایک بھائیوں کے لیے۔ ایک بھینوں کے لیے۔ ایک معلمین کے لیے حصوں کی نسبت حباب جمل میں بتائی گئی ہے۔ اولاد کے لیے کتاب الطاء علی عدد المقت یعنی ۵۴ × ۸

ازواج کے لیے ۸۰ × ۴۰ - باپ کے لیے ۴۰ × ۶۰ - ماں کے لیے ۳۰ × ۶۰ - بھائیوں کے لیے ۳۰ × ۵۰ - بہنوں کے لیے ۲۰ × ۴۰ - معلموں کے لیے ۱۸۰ × ۲۳ - یا نسبت نکالنے سے علی الترتیب یہ حصص ہوئے۔ ۴۴۰ × ۸۱ و ۴۴۰ × ۳۶ و ۳۶ و ۱۶ و ۲۵ - اس حکم کے ساتھ ہی یہ الفاظ پڑھائے گئے ہیں انالما سمعنا ضعیف اللہ یات فی الاصلاب زدنا ضعف مالہم و نقصنا عن الاخری۔ یعنی اولاد کا حصہ دو لگا کر دیا گیا اور دوسروں کا کم کر دیا گیا۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اولاد کا حصہ بیت العدل میں جاسے گا۔ (بیت العدل کیا چیز ہے اسکی تشریح آگے چلکر کی جائیگی) اور اس سے بیٹیوں اور بیواؤں کی مدد کی جائیگی۔ اور اگر اولاد ہو مگر دوسرے وراثت کو اس تقسیم کے روئے حصص فیئے جہان سے چاہیں موجود نہ ہوں تو کل مال کی دو تہائی اولاد میں تقسیم ہوگی اور ایک تہائی بیت العدل میں دی جائیگی۔ اگر نہ اولاد ہو اور نہ یہ دوسرے وراثت ہی ہوں مگر اور قریبی رشتہ دار موجود ہوں جیسے بھائیوں اور بیٹوں کی اولاد تو دو تہائی ترکہ کی انکو پہنچے گی۔ اگر وہ بھی نہ ہوں تو بیع حصہ مال اور باپ کے بھائیوں بیٹوں کو دیا جاوے گا۔ یا اگر وہ مر چکے ہوں انکی اولاد کو۔ اور باقی ایک تہائی ہر صورت میں بیت العدل میں جائیگی۔ اگر کوئی وراثت بھی موجود نہ ہو تو کل مال منتر و بیت العدل میں جائیگا۔ لیکن اس ساری تقسیم میں رہائش کا مکان اور پہننے کے کپڑے متوفی کے شامل نہ ہوتے ہیں وہ صرف لڑکوں کا حصہ ہوں گے لڑکیوں کو یا دوسرے رشتہ داروں کو ان میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہاں تک عورت یا خاندن کو بھی نہیں ملے گا۔ (صفحہ ۹ و ۱۰ کتاب الاقدس)

کچھ متفرق ہدایات بکھری ہوئی اور بھی ملتی ہیں۔ مثلاً ایک یہ ہے کہ انیس سال گزرنے کے بعد گھر کا سارا اسباب بدل دو۔ کتب علیہ کہ تجدید اسباب البیت بعد الفضاء تقسم عشرۃ سنۃ کذا لث قضی الامر من لدن علیم خبیر۔ اصل میں انیس کے ہندسہ کو باہیوں میں ایک خاص موت حاصل ہے۔ چنانچہ جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے۔ انکا مہینہ بھی انیس دن کا ہوتا ہے اور سال انیس مہینوں کا ہوتا ہے شاید اسی سبب سے کئی خاصے حکم دیئے گئے ہیں کہ انیس سال بعد گھر کا اسباب بدل دو۔ اسی حکم پر مہر کے لیے انیس مثقال سونا یا چاندی مقرر کی گئی ہے جس کے پاس سو مثقال سونا ہو وہ انیس مثقال خدا کو دے۔ یہ انیس دن کا مہینہ اور انیس مہینوں کا سال علی محمد باب کی ایجاد ہے اور اسی سے ہمارا العدسہ لیا ہے۔ مگر اس کی اصل وجہ معلوم نہیں۔ یہ بھی حکم ہے کہ جہان تک ممکن ہو گھر بہت خوشنما بنائے جائے اور انکی بہت ہی طرح سے خدمت کر لیں کی جائے۔ لیکن ان میں کوئی تصور نہ رکھی جائے۔ یہ بھی حکم ہے کہ کوئی شخص آیات الہی یعنی ہمارا اللہ کی تعظیم کو کھڑے ہو کر لوگوں کو ہرگز نہ سنائے۔ پڑھنے دانے کو چاہئے کہ وہ ایک مرتفع ملیٹ فارم پر کرسی بچھا کر بڑا ادب اور تکریم سے بیٹھ کر سنائے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ خدا اس بات کو بہت عزیز رکھتا ہے کہ تم لوگ کرسیوں اور لمبند

پلیٹ فارموں پر پشت کیا کرو۔ یہ بھی حکم ہے کہ کسی کا ہاتھ کبھی مت چومو۔ یہ بھی حکم ہے کہ تھار بازی اور انیون خوری میں جس حکم ہے کہ گزندیوں کے موسم میں چوبیس گھنٹوں کے درمیان دونوں پاؤں کو ایک دفعہ غسل دینا چاہیئے۔ اور موسم سرما میں ۲۰ گھنٹوں میں ایک دفعہ انہیں دھونا چاہیئے۔

اس قسم کی اور بھی بہت سی باریک تفصیلات لکھی ہیں جن کا یہاں درج کرنا نصیحت اوقات کا موجب ہوگا۔ اس لیے انکوں میں لکھا جاتا۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیئے کہ بہاد اللہ نے کوئی مکمل شریعت اپنے پیروں کے لیے تجویز کی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہدایات لکھ دی ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ بہت ناقص قانون ہے جس میں سب سے پہلی اور بڑی بات لکھی گئی ہے کہ کوئی بنیادی اصول بیان ہی نہیں کیے گئے۔ اور اکثر ایسے معاملات جو نہایت فزوری تھے اس قانون میں شامل ہی نہیں کیے گئے۔ یہ ایسے نقص ہیں جو ان لوگوں سے سرزد نہیں ہو سکتے جن میں وضع قوانین کے ساری لوازم موجود ہوتے ہیں۔

مذکورہ بالا شلخ قوانین سے آگے چلکر بعض جرائم کی تعزیرات کے متعلق بھی احکام اور ہدایات نافذ کی گئی ہیں۔ جو ذیل میں درج ہیں۔ حکم ہے کہ جو شخص عدا کسی کے گھر کو آگ لگائے اس شخص کو جلا دیا جائے۔ لیکن آگے چلکر جہاں خون کر دینے کی مزا موت تجویز کی گئی ہے وہاں اس جلائی کی سزا کی شدت میں بھی تخفیف کی گئی ہے اور لکھا ہے کہ اگر تم انکو غرق قید کا حکم دو تو کتاب میں تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں۔ بھائی مذہب کی اخلاقی حالت کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ذنا کاری کو کسی جرم فوجداری میں داخل نہیں کیا گیا۔ بلکہ اتنا بھی نہیں کر پورپ کی طرح نقصان رسدہ فدیہ کو کوئی ہرجا نہ ہی دلانا تجویز کیا گیا ہو۔ اس کے لیے مرنے والی لکھا ہے ”تحقیق خدا نے حکم دیا ہے کہ ہر ایک مرد اور عورت جو زنا کا ارتکاب کریں وہ بیت العدل میں نوٹو مشغال سونا داخل کر دیں“ پھر اگر وہی مرد یا عورت دوبارہ اس جرم میں ماخوذ ہوں تو اپہ تیزیر بڑھادی گئی ہے یعنی اسے بجائے ڈسے اٹھارہ مشغال سونا وصول کر کے بیت العدل میں داخل کیا جائے جو کہ سزا اور حد و اوقید رکھی ہے۔ لیکن حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جرم میں تیسری دفعہ گرفتار ہو تو اسکی پیشانی پر ایک ایسا داغ لگا دیا جائے جس سے وہ جہاں جائے پہچانا جاسکے۔

اس کے بعد بہاد اللہ نے کچھ ایسے حقوق مریدوں پر قائم کیے ہیں یہ حقوق ظاہر عبارت میں خدا کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن بھائی اصطلاح میں خدا سے مراد بہاد اللہ ہے۔ پلنے لیے یہ حقوق مقرر کیے ہیں اگر متعلق لکھا ہے کہ جس شخص کے پاس ایک سو مشغال سونا موجود ہو وہ اس میں سے انیس مشغال خدائے خالق دینے آسان کو دیدے۔ (جیسا کہ اوپر شروع کیا گیا ہے یہاں خدا سے مراد بہاد اللہ ہے) اسے لوگو! خبردار رہو!! ایسا نہ ہو کہ تم اس کے فضل عظیم سے اپنی رحوں کو محروم رکھو۔ ہم نے تمکو یہ حکم دیا ہے اگرچہ ہم نہ تمھاری اور

۱۔ انکی جو آسمان اور زمین میں ہیں امداد کے محتاج ہیں $x \times x$ کو اس سے مقصود یہ ہے کہ تمھاری جائیداد میں پاکیزہ ہو جائیں اور تم کو وہ مرتبہ نصیب ہوں جو سوائے خدا کی مرضی کے کسی کو مل نہیں سکتے۔ اولوگو ان خدا ہمارے (اللہ) کے حقوق ادا کرنے میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی ان میں اسکی اجازت کے بغیر کسی قسم کا تصرف کرو۔ واقعہ میں ملک اور مال اٹلج راہ خدا میں خیرات کے لیے وقف کیا جاتا تھا اس کا مالک کامل اور واحد بہار اللہ تھا اور اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے بیٹوں کی ملکیت تھی اس کے متعلق کتاب الاقدس میں لکھا ہے: ”تحقیق جو مال خیرات کے لیے وقف کیا جاتا ہے وہ خدا (یعنی بہار اللہ) کو پہنچتا ہے جو نشانات کا ظاہر کر نیوالا ہے۔ کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ اس میں کسی طرح کا تصرف مطلع وحی الہی کی اجازت کے بغیر کرے۔ اور اس کے بعد اس جائیداد پر غصنون کو کامل قبضہ کر لینے کا حق ہوگا۔ (غصنون سے مراد بہار اللہ کے دونوں بیٹے ہیں جنہیں ایک کا نام غصن اعظم اور دوسرے کا غصن الکر تھا) پھر جب یہ دونوں جہان سے گزر جائیں تو اسوقت یہ جائیداد بیت العدل میں داخل ہوگی بشرطیکہ اس زمانہ تک بیت العدل پورے طور پر سچی اور قائم ہو گیا ہو۔ غرض اٹلج تمام مال جو اس خیراتی فنڈ میں خواہ جس اور خواہ دوسری قسم سے جمع ہوتا تھا وہ اپنی حین حیات بہار اللہ لیتا رہا پھر جب وہ مر گیا تو اس کے لڑکے حقدار ہو گئے۔ بیعت العدل جس کا ذکر یہاں آیا ہے ہماری قوم کی ایک منتخب جماعت کے زیر اہتمام تھا۔ جو اس کے امین ہوتے تھے۔ اس کا انتظام یہ تھا کہ تمام قبیلوں میں جہاں کہیں بابائی لوگ موجود تھے بیت العدل کی شاخیں قائم ہونی کا حکم تھا اور مقامی بابیوں میں سے کم از کم آٹھ یا ان سے زیادہ ممبر ایک شاخ کے امین اور مہتمم مقرر کر دینا فرمان تھا۔ مگر یہی تک بیت العدل کی بجائے ہمارے اللہ کے لڑکوں کا ہی کل جائیداد پر تصرف ہے۔

ہم نے ہماری شریعت کے چند بڑے بڑے قوانین لکھ کر اپنے ناظرین کے آگے پیش کر دیے ہیں۔ زیادہ تفصیل کی چنداں ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اس لیے اسی قدر پر اکتفا کیا گیا۔ ہم کو امید ہے کہ ہمارے دوست اسکو کچھ سی سے پڑھیں گے اور حق و باطل میں فرق معلوم کرنیکی کوشش کریں گے۔ ہماری شریعت پر عملدرآمد کرنا تمام ہماری لوگوں کے لیے فرض ہے۔ کتاب الاقدس کے آغاز میں بڑے زور سے اس اصول کو لکھا گیا ہے کہ بہار اللہ کے دعاوی کا قبول کرنا اور اس کے قوانین پر چلنا دلیسے لازم و ملزوم امر ہیں کہ اگر ایک کو مانا جائے اور دوسرے پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا ماننا بالکل عبث اور بیہودہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ مانے کہ بہار اللہ اپنے دعووں میں صادق ہے اور اس کے قانون پر عمل نہیں کرتا تو اس کا ایسا ایمان اسکو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے قانون پر عمل کرے پر اس کے دعاوی کی تصدیق نہ کرے تو اس کا عمل کرنا بھی اس کے لیے کچھ فائدہ نہیں رکھتا۔ اور جہاں کہیں کوئی امر حکم، بیان کیا ہے وہاں ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ

گویا وہ حکم آتی ہے۔ جس موقع پر نماز پڑھنے کے طریق لکھے ہیں وہاں یہ لکھا ہے کہ ”یہ خدا کی حدود ہیں جن کو تو علم اعلیٰ نے کتب اور الواح میں رقم کیا ہے۔ خدا کے وام و نواہی کو مضبوط پاؤں اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جو خود ساختہ قوانین اور رسوم کے پابند ہوتے ہیں۔ اور خدا کے قانون کو بس پشت ڈال چھوڑتے ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ درحقیقت وہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں“ پھر یہ لکھا ہے ”اور استیلازوں اور مخلصوں کو خدا کی حدود میں تمام فرقوں کے لوگوں کے لیے آبجیات اور وہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ان کے لیے برومندی اور عقل کا پرچار ملتا ہے۔ $x \times x$ خبردار ہو! کہ تم کسی بات سے پہلو تہی مت کرو جو واضح طور پر الواح میں درج ہو چکی ہے“

شاید ناظرین کو معلوم ہو گا کہ بعض مغربی ممالک میں بھی بہائی مذہب لوگوں نے اختیار کر لیا ہے لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب پر چلائیے لیے اپنی شریعت پر عملدرآمد کا اسقدر زور دیتا ہے کہ گویا اس کے نزدیک جو شخص عامل بالشرع نہ ہو بہائی ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جن بابی لوگوں نے یورپ امریکہ میں اس مذہب کی اشاعت کی کوششوں کا کام اختیار کیا ہے وہ کبھی کہیں اس بات کا تذکرہ ہی نہیں کتے کہ ہمارے مذہب نے کوئی شریعت بھی مرتب کی تھی۔ اور اس شریعت پر ہم روزِ عملہ آمد کرنا ہر ایک فرد بہائی کے لیے فرض ہے۔ اور یہ کہ یہ ہدایات ایسی مستحکم اور مستقل ہیں کہ ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ ہر سال آئینہ ناک ان میں کوئی تغیر اور ترمیم ممکن ہی نہیں۔ بلکہ بعض امور غلط طور پر تصور ہو گئے ہیں چنانچہ ان لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہمارے مذہب نے ایک سے زیادہ بیویاں کرنا منع کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ انکی اس امر غلط فہمی اور ناقصیت ہے۔ کیونکہ ہمارے مذہب نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ مرد و ایک وقت میں دو عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے پیرو اس مذہب کو جہاں جاتے ہیں وہاں کے حالات کے لحاظ سے پیش کرتے ہیں انکوں اس سے غرض نہیں کہ وہ حق کی پیش کریں خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے بلکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح لوگ انکے مذہب میں داخل ہو جائیں خواہ اس کے اصول اور فروغ پر عمل کریں یا نہ کریں مغرب میں اس مذہب کو ایک ایسے اباحتی مذہب کے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے کہ جس میں گویا سولے ہمارے مذہب کے ماننے کے اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور چونکہ امریکہ کے زور پرست اور دنیا میں منہک لوگ ایسے ہی مذہب کو چاہتے ہیں اس لیے ان میں سے بعض نے اس مذہب کو قبول کر لیا ہے اور انکو شکل ہی کیا ہے ایک انسان کو خدا تو وہ پہلے ہی مانتے ہیں اب اس دوسرے کو مانتے ہیں کیا حرج ہے۔ اس سلسلہ ہم ہمارے مذہب کے دعاوی اور ان دعاوی کے مفروضہ ثبوت پر بحث کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

رؤیا والہامات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

۸۔ اکتوبر ۱۸۴۷ء (۱) خیر اور نصرت اور فتح انشاء اللہ تعالیٰ (۲) و ما منّا الا لہ مقام معلوم ترجمہ۔ اور ہم میں سے ہر ایک کے واسطے ایک مقام معلوم ہے۔ (۳) ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء ترجمہ۔ تجھے وہ لوگ مدد دیں گے جن کو ہم آسمان کو وحی کریں گے۔ (۴) قد افلم من لکھا وقد حاب من حشہا ترجمہ۔ اُس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور وہ نامور ہوا جس نے اُس کو گناہ دیا۔ (۵) و ما کننا معذ بین حتی نبعث رسولاً ترجمہ۔ اور ہم کسی بستی پر عذاب نہیں لاتے جب تک کہ اس میں رسول نہ بھیج لیں۔ (۶) حنیف مسیح۔ ۱۴۔ اکتوبر ۱۸۴۷ء۔ اثنی الفالحمن۔ (لا یخبرنی عبدک ولا یبہان۔ عشقک قائم و و صلاک دائم) ۲۱۔ اکتوبر ۱۸۴۷ء۔ من عباد اولیائی فکما ناخر من السماء۔ ترجمہ جس نے میرے ولی کے ساتھ شہنشاہ کی گویا آسمان سے گرا۔ (۲) اثنی موجود فانتظر ترجمہ میں موجود ہوں انتظار کر۔ (۳) لا یفد مناعک و توئی من رب کیم۔ ترجمہ تیری بنا توڑی نہ جاوے گی اور تو رب کیم سے دیاجا ہیگا۔ (۴) وضعنا عنک و ذک الذی انقض ظہک و سفعنا لک ذکوک۔ فرمایا۔ اثنی موجود کا الہام ان لوگوں کے جواب میں معلوم ہوتا ہے جو خدا کے مرسل کے مقابل پرانی شونہی اور تکذیب سے پیش آتے ہیں کہ گویا خیال کرتے ہیں کہ خدا موجود نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں موجود ہوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر کچھ ہو رہا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کس قدر یہی حملے اور حد سوزیادہ زبان و درزبان ہو رہی ہیں (۱) ادیک و من حجاب مایو ضیک ترجمہ میں تجھے دکھاؤں گا جو کچھ دکھاؤں گا اور نیز وہ عجائب باتیں دکھاؤں گا جسے تو خوش ہوگا۔ (۲) آچکے لڑکچہ پیدا ہوا ہے جسے آئینہ کوئی نہیں لگا سکتا پیدا ہوگا۔ (۳) رد الیہار و حجاد و یجانہا یعنی تھاری بیوی کی طرف تازگی اور تازہ زندگی واپس کی گئی۔ (۴) و اما تویرن احداً منهم۔ اور اگر مخالفین یا مترضین میں سے تیرے پاس کوئی آوے تو تیرے کے آجگے یہی منہ ہیں، (۵) انا نبشک بعلام حلیم۔ ہم تجھے ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ (۶) یا نزل من الیہ لک ترجمہ۔ وہ مبارک احمد کی شبیہ ہوگا۔ (۷) سابقاً آمدن عید مبارک باد۔ (۸) ان اللہ مع المذین انقوا والمذین ہم محسنون۔ ترجمہ تحقیق اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور نیک کرتے ہیں۔ فرمایا۔ بعض متوحش خواہیں بھی ہیں جیسا کہ بعض کو قبرستان میں دفن کیا ایک گوسپند مسلخ دیکھا معلوم نہیں اس کی حقیقت کیا ہے اور کونسا حمل ہے۔

۶ اور ۷ نومبر ۱۹۷۹ء کو خدا تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا: سأهب لك غلاماً كرمياً۔ رب ہب لی ذریۃ طیبۃ۔
 انا نبشرك بغلام اسمہ یحییٰ۔ المرکز کیف فعل ربك باصحاب الفیل۔ اخذ ہم اللہ بقی وحدہ
 لا شریک معہ۔ قل جاء الحق وزهق الباطل موت قریب۔ ان الله یمل کل جمل۔ من خدا ملک خدم
 الناس کلہم۔ ومن اذاک اذی الناس جمیعاً۔ آمدن عید مبارک بادت عید توبہ چاہو کرو یا نہ کرو توبہ
 میں ایک پاک اور پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش میں تجھے ایک لڑکے کی
 خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے (معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ زندہ نہ تھے والا) تو دیکھو گا کہ تیرا رب اُن
 مخالفوں سے کیا کرے گا جو تیرے معدوم کرنے کے لیے حملے کرتے ہیں خدا اُن کو پکڑے گا اور یہ خدا کا بندہ الکیا ہوگا اسکے ساتھ
 کوئی شریک نہ ہوگا۔ حق اُن کی اور باطل بھگا گیا یعنی باطل بھگا جائیگا۔ ایک شخص کی موت قریب ہے خدا ایک بچہ
 آپ اٹھا لے گا (اسکے معنی بتک معلوم نہیں ہوئے۔ آئندہ خدا فارسیہ کہ تفصیل ظاہر کرے) جو شخص تیری خدمت
 کرتا ہے اُس نے ایسا کام کیا کہ گویا سارے جہان کی خدمت کی اور جو شخص تجھے دکھ دیتا ہے اُس نے ایسا کام کیا گویا
 ساری دنیا کو دکھ دیا۔ اس کے بعد ایک اور اہام ہے جس کے اظہار کی اجازت نہیں۔ شاید بعد میں اجازت ہو جائے
 اس کا پہلا فقرہ یہ ہے۔ وکیوم یوم یک النہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ ۲۰ نومبر ۱۹۷۹ء روز یکشنبہ کو اہام
 ہوا۔ ایک دبا پڑے گی۔ معلوم نہیں کہ کیس تم کی وبا ہوگی۔

لنگر خانہ :- میں تمام احباب اور خصوصاً احمدی انہنوں کو خصوصیت سے اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ چندہ لنگر خانہ
 میں بہت کمی واقع ہو گئی ہے۔ اور ادھر علاوہ گرانی نرخ کے کثرت آمد و رفت اہلمان سے اخراجات بہت بڑھ رہے
 ہیں۔ دسمبر کا جلسہ بھی قریب ہے۔ سب احباب توجہ کریں۔ اور جہانگیر سنگ استطاعت ہو خاص طور پر اس لیے چندہ کریں۔
 محمد علی

نقشہ اجرت اشہدات در سالہ ریویو یافتہ ریلمیجز انگریزی و اردو

میعاد	پورا صفحہ		نصف صفحہ		چوتھا فی صفحہ	
	انگریزی	اردو	انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
سالانہ	۱۰	۵	۵	۵	۵	۵
ششماہی	۵	۵	۵	۵	۵	۵
سہ ماہی	۵	۵	۵	۵	۵	۵
ایک دفعہ	۵	۵	۵	۵	۵	۵

تمام درخواستیں بنام نائب ناظم میگزین۔ قائدین۔ ضلع گورداسپور آئی جائیں۔

۱۰

اس دفعہ نائب ایڈیٹر صاحب قیصر پور کی حالت کی وجہ سے سید سارا کے ساتھ نہیں مل سکا۔

اطلاعات برائے ترجمان اشاعت میگزین :-

(۱) سید سارا کے ساتھ نہیں مل سکا۔ (۲) سید سارا کے ساتھ نہیں مل سکا۔ (۳) سید سارا کے ساتھ نہیں مل سکا۔

رجسٹرڈ وکیل نمبر ۳۰۳

گوشواره آمد و اخراجات خوانده صدر انجمن احمدیه بابت ماه اکتوبر ۱۹۰۶ء
اشاعت اسلام

[illegible]

تعلیم دینی و نیوی

[illegible]

صدقات

[illegible]

مقبورہ بہشتی

[illegible]

امانت بالو تہا دین صاحب شیخ تیمور صاحب
میزان امانت علی صاحب
کل میزان مدد

۱- اعلان ۲- ہر ایک سماں کرکٹ ٹینس فرسٹ بال مضیف تک وغیرہ ساری نظام الدین احمدی شہر سیالکوٹ سے مل سکتا ہے مکمل فرسٹ ہفت

آؤ لوگو کہیں نور خدا پاؤ گے تو جیس طرحی کا بتا یا ہم نے

روایات

یہ ہے
دن کے مذاہب پر

جلد ۶ بابت ماہ دسمبر ۱۹۷۹ء نمبر ۱۲

فہرست مضامین

۴۷۹ { روایات و الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

لاہور میں مذہبی جلسہ - ۴۷۹-۴۸۰

۴۷۷-۴۷۹ { قرآن کریم کی حفاظت ۱۰ مسئلہ تاج و منسوخ

۴۷۸-۴۷۹ { بابی مذہب - ۴ ہمارے دے دعاوی

قادیان ضلع گورداسپور سے - ۲۰ - دسمبر ۱۹۷۹ء کو بیجو میگزین کے انتہام لے کر شائع ہوا - چند سالانہ عمار

مندرجہ ذیل کتابیں دفتر میگزین قادیان ضلع گورداسپور ہندوستان میں طلبہ کی دل سستی میں ایک اعلیٰ مقام پر رکھی گئی ہیں۔
 تحقیقات اور تاریخی معلومات اور مخالفین کے اعتراضات کی تردید کیلئے نمایاں ہندوستان، شریعت، فہرست، کائنات، عجوبہ، پارسا، کتب

۱۸	اقوال احمد	۱۸	قاعدہ عربی اردو	۱۸	تذکرۃ الشہادتین اردو	۱۸	شہادۃ القرآن اردو
۱۹	اجوبہ عربی	۱۹	قرآن شریف مترجم فقہ حنفی	۱۹	فارسی	۱۹	حصان القرآن
۲۰	الذکر فی ترجمہ غزالی سہ ماہیہ	۲۰	مسک العارف اردو	۲۰	تحفہ قصور اردو	۲۰	کشف الغطاء
۲۱	پارہ اللہ عربی	۲۱	نشان آسمانی	۲۱	تحفۃ الندود	۲۱	لغات القرآن حصہ اول
۲۲	بیچ ارکان اسلام اردو	۲۲	واقعات مجیدہ	۲۲	تقریریں	۲۲	حصہ دوم
۲۳	تفسیر خلاصین عربی	۲۳	یسر القرآن حصہ اول	۲۳	تقریریں کا مجموعہ	۲۳	لیکچر سیکولٹ اردو
۲۴	تفسیر نور کبیر عربی فارسی	۲۴	دوم	۲۴	سراج الدین بیانی کرک	۲۴	لاہور مکتوبہ
۲۵	تقریر جلسہ ہندوستانی قادیان	۲۵	سوم	۲۵	چار سوال کا جواب	۲۵	مشکوۃ الاذکار عربی
۲۶	جام شہادت اردو	۲۶	مہینہ ثقب	۲۶	حکمت البشری حصہ عربی	۲۶	مواعظ الرحمن
۲۷	حاصل مترجم فارسی	۲۷	المدنی عربی	۲۷	جیمۃ الاسلام اردو	۲۷	مبادی الصرف
۲۸	پرورش علم اعظم ذراہب اردو	۲۸	الحق لدیانہ اردو	۲۸	خطوط شہد کا جواب	۲۸	نہر دعوت اردو
۲۹	سلسلہ دینیہ اردو	۲۹	دہلی	۲۹	خطبہ الہامیہ عربی ترجمہ فارسی	۲۹	نور القرآن حصہ اول
۳۰	سلسلہ القراءۃ عربی نمبر ۱	۳۰	احجاز احمدی عربی	۳۰	خلافت راشدہ حصہ اول اردو	۳۰	دوم
۳۱	نمبر ۲	۳۱	حسن الکلام اردو	۳۱	دوم	۳۱	مہینہ سعدیہ عربی
۳۲	نمبر ۳	۳۲	ابطال الوہیت مسیح	۳۲	خزینۃ المعارف حصہ اول دوم	۳۲	فصل حق اردو
۳۳	نمبر ۴	۳۳	آیات الرحمن	۳۳	سورۃ چاکر	۳۳	سیرۃ المسیح
۳۴	اردو	۳۴	دعوت الحق	۳۴	اعلام الناس حصہ دوم	۳۴	آسمانی فیصلہ
۳۵	دینیات کا پہلا سالہ	۳۵	شرح ترمذی - نمبر ۱	۳۵	دعوت دہلی اردو	۳۵	دفعہ البلا
۳۶	طریق النجات نمبر ۱	۳۶	شرح ترمذی نمبر ۲	۳۶	دعوت الندود	۳۶	غنیۃ الطالب عربی
۳۷	نمبر ۲	۳۷	احمدی کامن فلم پنجابی	۳۷	راز حقیقت	۳۷	شعار اسقام
۳۸	نمبر ۳	۳۸	برائین احمدیہ حصہ اول	۳۸	برائین احمدیہ حصہ چہارم	۳۸	ست بیچن اردو
۳۹	نمبر ۴	۳۹	دوم	۳۹	کمل برائین احمدی اردو	۳۹	نوٹ - ان قیمتوں میں
۴۰	عسل مصنفے اردو	۴۰	سوم	۴۰	سرمد چشم آریہ اردو	۴۰	محصولہ ایک مثال نہیں
۴۱	عزیمیل بر قول غلیل	۴۱	کتوبات و خطبات محمدیہ - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم	۴۱	کے خطوط اور خطبے بڑی محنت جمع کر کے اردو میں	۴۱	ترجمہ کیے گئے ہیں۔
۴۲	ایک دلچسپ فلم مولوی	۴۲	خلیل سہارنپوری کے	۴۲	عزیمیل کے	۴۲	عزیمیل کے

کمل برائین احمدیہ میں ملاحظہ فرمادیں کہ یہ سب کچھ دفتر میگزین سے مل سکتی ہے۔

تمام خط و کتابت ان کتابوں کے متعلق دفتر میگزین قادیان سے ہونی چاہیئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ اَوْصَلٰی ع لِرَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

قرآن کریم کی حفاظت

۱۰ مسئلہ نسخ و منسوخ

ہم پہلے فرمیں یہ امر ثابت کر آئے ہیں کہ سارے مجموعہ احادیث میں آنحضرت سرور کائنات مسلم سے ایک حدیث بھی نہیں جس میں صراحتاً تو ذکر کیا گیا ہو کہ قرآن شریف میں کوئی ایسی آیت بھی موجود ہے جو منسوخ ہو۔ یا یہ مذکور ہو کہ قرآن کریم میں پہلے ایک یا کئی آیتیں مندرج تھیں لیکن بعد میں منسوخ ہو جائیں گی جو اس میں سے خارج کر دی گئیں یعنی کسی صحیح حدیث میں (وَمَا نَحْنُ بِمُحَرِّمِيْهَا) نہیں لکھا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایک بھی آیت موجود ہے جو لغو یا معطل منسوخ ہو چکی ہو۔ اور نہ ہی کوئی ایسی صحیح حدیث اس بات کی مقرر و مؤید ہے کہ آنحضرت مسلم پر ایسے احکام کسی وقت نازل ہوئے تھے جو جزو قرآن تھے اور قرآن میں شامل کر دیئے گئے تھے اور کچھ کچھ حصہ بعد وہ منسوخ ہو گئے اور قرآن سے نکال دیئے گئے اس میں شک نہیں کہ بعض حدیثیں اس قسم کی موجود ضروری ہیں جن میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ بعض آیات قرآنی کو نسخ خیال کرتے تھے۔ لیکن اس قسم کے خیالات حقیقت میں آنحضرت مسلم کے قول فعل سے اخذ نہ تھے بلکہ ان کے اپنے شخصی قیاس اور خیالات تھے۔ اور ان کی اپنی سمجھ بچنی تھے۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اس بات کو بیان کر کے ہم گویا صحابہ کی شان اور عزت پر ہاتھ مارنا چاہتے ہیں۔ ہم سچے دل سے انکی وہی عزت کرتے ہیں جو انکا حق ہے۔ وہ بالکمال لوگ خدا کے لیے ساری دنیا علیحدہ ہو گئے تھے۔ اور ہر ایک زکات اور زکوٰۃ انہوں نے اس کے لیے برداشت کیا تھا۔ وہ سچے جاں نثار اور صادق مخلص تھے اور آنحضرت مسلم کے پچھلے فدائی اور دین کے خدا نکرار تھے۔ انہیں کی کوششوں سے آج روئے زمین پر دین پھیلا ہوا ہے۔ وہ خدا سے راضی اور خدا سے راضی ہوا۔ ملے خدا تو اس مقدس قوم صحابہ پر بے شمار رحمتیں نازل فرما لیکن اسلام نے ہم کو شخصیت پرستی کی تعلیم نہیں دی کہ ہم کسی کی ذاتی عزت کی خاطر خدا کے دین کی کسی بات کو چھپا کر لیں۔ پھر ان لوگوں کی عزت ہی محض وہی عزت ہو۔ اور یہی انکی بدی زندگی پر دل ہے۔ اس لیے ہم ان تمام امور میں ان کی اتباع کرتے ہیں جو انہوں نے آنحضرت مسلم

سیکھ کر سن کر۔ اور ان کو عمل کرتے دیکھ کر خود اختیار کیے۔ ان پر ایمان لائے اور اپنے اعمال میں داخل کیا۔ اور اپنی تولی و فطری زندگیوں سے ہمیں ان کے اختیار کرنے اور ان پر ایمان لایا کیا سبق دیکر پابند کیا۔ ہم ان کی تمام خاموشیوں کی اتباع اپنے اوپر واجب جانتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہم ان کو بشر مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ نبیوں کی طرح معصوم نہ تھے۔ اور کسی غلطی کا ان میں سے کسی کے عقیدہ میں راہ پا جانا ناممکن نہ تھا۔ چنانچہ ان میں ابھی اختلاف.....

..... بھی ہوتے تھے۔ اور وہ ایک دوسرے

کی رائے کا خلاف بھی کرتے تھے اور ان کے اجتہادوں میں بھی اختلاف واقع ہو جاتے تھے۔ اس لیے محض کسی صحابی کا

قول کسی دینی امر میں ایسی حجت نہیں کہ جس کی تردید ہم قرآن شریف یا حدیث صحیحہ سے نہ کر سکیں۔ لیکن اگر کسی ایسے امر پر جس

سنہ خدا و رسول سے نہ ہو یا اصل متفق ہوں اور اکثر دوسرے ایسے امر کے علمدار یا مآخذ یا اظہار یا خاموش ہوں تو اس کو بھی

ماننا ہم اپنی ذمہ داری میں داخل سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاں کسی ایسے امر میں ایک صحابی کے ساتھ کوئی دوسرا صحابی متفق نہ ہو۔

اور اس امر میں دین الہی ہم حرج مرجع ظاہر ہو تو اس حالت میں ہم بغیر دلائل کے ایک بات کو تسلیم نہیں کر سکتے ہاں یہ بات

درست ہے کہ لوگ دین خدا اور کلام الہی کو جو مصداقت آنحضرت صلعم بہت زیادہ سمجھتے تھے۔ لیکن اس بات کی مخالفت کوئی

بھی نہیں کر سکا۔ وہ بیشتر تھے اور بیشتر تھے جہاں تھے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ جو رسول خدا کے دین کی کامل جزئیات پر کوئی

شخص پر سے طو سے حاوی ہو ہم مثال کے طور پر اسی مسئلہ ناسخ و منسوخ کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا

نشان نہ تو قرآن شریف میں پایا جاتا ہے اور نہ آنحضرت صلعم سے کوئی ذرہ اسکی نسبت نظر آتا ہے۔ بلکہ جس کسی ایک آیت پر

کسی ایک صحابی کو اس کے منسوخ ہونیکا خیال پیدا ہوا تو اس کے ساتھ کئی ہی کوئی دوسرا صحابی متفق ہوا بلکہ ایک آیت کہ

ایک صحابی نے منسوخ سمجھا تو دوسرے نے اس کی تردید کی اور معذرتیں تطبیق کر کے دکھائی۔ پھر ایسا قول جس میں کسی آیت کو

منسوخ کہا گیا ہے اگر حضرت ابو بکرؓ یا حضرت عمرؓ یا حضرت عثمانؓ یا حضرت علیؓ کو بھی کوئی بات ہوتی، علاوہ ازیں یہ بھی مقام

غور ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرمایا ہل ھو قرآن مجید فی لوح محفوظ اور انا نحن نزلنا

الذکر و انا نالھ لھا حفظون یعنی یہ قرآن مجید لوح میں محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایسی بڑی

غیرت ہے کہ کسی بشر کو اس کے لیے اہل نہ بنایا۔ اور نہ کسی غیر پر اس کی حفاظت کا ذمہ ڈالا۔ بلکہ خود اس سرکارِ احدیت

مار غفار رستار نے اس مقدس و مجید قرآن کی حفاظت اپنے جی و قیوم ہاتھ میں رکھی۔ اصل بات صرف اس قدر ہے کہ بعض

آیات کے معنوں میں تطبیق سے عاجز اور کسی صحابی نے یہ بھی خیال کر لیا کہ ان میں سے ایک آیت منسوخ ہو چکی ہے اور اس

بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ اس سے کس قدر نقص لازم آتے ہیں۔

ناسخ و منسوخ کے قائل اپنے دعویٰ کی دلیل میں دو آیتیں قرآن کریم کی پیش کر سکتے ہیں اس حصہ مضمون میں ہم اپنی دلیل

آیتوں کے معنوں پر بحث کریں گے اور یہ دکھائیں گے کہ ان آیات سے قرآن کریم میں نسخ کا استدلال کر لینے میں کیسی غلطی ہو گئی

وہ آیات ہیں۔ (۱) ما ننسخ من آية او ننسخها نأت بخیر منها او مثلها۔ الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ جو بات ہم منسوخ کرتے یا فراموش کر دیتے ہیں اس کی بجائے یا تو اس سے بہتر اور یا اس جیسی آیت لائے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر بڑا قادر ہے۔ (۲) واذ ابدا لنا آية مکان آية واللہ اعلم بما نزل قال انما انت مفتون لک الکفر ہم لا یعلمون۔ ترجمہ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدلتے ہیں۔ اور خدا خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم مفتی ہو (مگر ایسا نہیں) بلکہ انہیں میں ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہی دو آیتیں ہیں جو سکہ بلخ و منسوخ کے حامی اپنی حمایت اور تائید میں پیش کرتے ہیں۔ اور انکو منسوخ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں قرآن شریف کی آیتوں کا بدلنا اور منسوخ ہونا مراد ہے لیکن سیاق و سباق کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جو منسوخ اختیار کیے ہیں وہ صحیح نہیں۔ غور فرمائیے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں لفظ آیت متنازعہ ہے۔ اگرچہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ آیت سے مراد صرف قرآن شریف کی جملے یا قرآن شریف کی آیات ہیں لیکن دراصل اس کے معنی اسی حد تک محدود ہیں۔ یہ لفظ وسیع المعانی ہے۔ آیت کے معنی اصل سے علمائے کتب ہیں۔ اور آیت قرآن سے مراد اس قدر حد تک کلام الہی کا ہے جس پر کلام منقطع ہوتا ہو۔ اور اسی طرح یہ لفظ نیکو معنی کلام یا کتب الہی کی آیات کو ظاہر کرتا ہے اور آیت سے مراد مکمل بھی ہے خواہ وہ مکمل ایک ہی آیت قرآنی میں ہو یا کسی سورہ کی ایک فصل یا زیادہ فصلوں میں جو اور آیت کے معنی رسالے کے بھی ہیں۔ اور معجزہ بھی اس کے معنی ہیں۔

اس بحث میں اس موقع طلب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں لفظ آیت کے کیا معنی ہیں؟ اول یہی فرض کرتے ہیں کہ اس جگہ یعنی مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں لفظ آیت سے مراد قرآن کریم کی آیات یا جملے ہی ہیں اب دونوں جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایک آیت کو منسوخ کر کے یا اسکو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں پس آیت سے مراد آیت قرآنی لیکر بھی نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ ان دونوں مقاموں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرمایا ہے کہ کوئی آیت منسوخ (طرح پر ہوتی ہے کہ اس کی جگہ ایک دوسری آیت بھیج دی جاتی ہے۔ پس ان معنوں کی رو سے اس صحیفہ مبارک میں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے کوئی آیت منسوخ موجود نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر کوئی آیت بغرض محال منسوخ بھی ہوئی تو وہ منسوخ شدہ آیت قرآن کریم میں باقی نہیں بلکہ اس کی جگہ ایک دوسری آیت نازل فرمائی گئی۔ پس بہر حال یہ تو ماننا پڑا کہ وہ کچھ ہی معنی لفظ آیت کے لیے جائیں یہ خیال کہ قرآن شریف میں کچھ منسوخ آیتیں موجود ہیں بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کوئی منسوخ آیتیں تھیں تو حدیث صحیح سے ہی انکا پتہ لگنا چاہیے۔ مگر جیسا کہ ہم گذشتہ مضمون میں بسط اور تفصیل کے ساتھ دکھا چکے ہیں کسی صحیح حدیث سے کسی ایسی آیت قرآنی کا پتہ نہیں لگتا جو پہلے قرآن کریم کے اندر درج تھی اور بعد میں منسوخ کر کے نکال دی گئی اور اس کی جگہ ایک دوسری آیت نازل کر دی گئی پس معلوم ہوا کہ صحیح حدیث لفظ آیت کے ان معنوں کی تائید نہیں کرتی جو ہم نے بغرض دلیل تسلیم کر لیے تھے۔ کیونکہ اگر کچھ آیات منسوخ

ہو کر اس کی بجائے فلاں آیت نازل ہوئی۔ اس لیے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ مراد آیت قرآنی لینا درست نہیں۔ اس کے ماسوا ان دونوں آیتوں کے یہ معنی جو مؤید نسخ آیات قرآنی سمجھے جاتے ہیں سیاق و سباق اور ربط و ضبط عبارت و مضمون سے بھی غیر صحیح قرار پاتے ہیں۔ مثلاً پہلے اگر آیت ما نفسم من آیتہ انو ہی کی جائے جو پارہ اول کے تیسرے ربع کے اخیر میں ہے تو درہاں اس سے پہلے جو آیت واقع ہے اس میں یہودیوں کی عداوت کا مذکور ہے اور ان کے اس خیال کی تخلیق دہج ہے کہ امام یحییٰ بنی اسرائیل کے کسی اور کو نہیں دیا جاسکتا۔ اسی طرح اس کے بعد کی آیتوں میں بھی اسی قسم کا مضمون دہج ہے۔ پھر دوسری آیت جو اس مسئلہ کی تکمیل میں پیش کی جاتی ہے و اذ ابدا لانا آیتہ مکان آیتہ الخ (اخلع) اس آیت کو بھی اگر بغور دیکھا جائے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک نسخ کرع کی ابتداء کی آیت ہے۔ اور اس کے بعد کی متضاد آیات میں یہ مضمون چلتا ہے کہ قرآن شریف خدا کی طرف سے ضرورت حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ آنحضرت مسلم کا خود سامعہ اور تصنیف کردہ کلام نہیں۔ گویا مضمون ما بعد سے یہ امر ہی طرح پایا نہیں جاتا کہ یہاں آیت کے بدلنے سے مراد قرآنی آیت ہے۔

اب ہم لفظ آیت کے وہ صحیح معنی دریافت کر لیں کہ ان کی کوشش کریں گے کہ جو سیاق و سباق آیات کے لحاظ سے بھی صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ اس غرض کے لیے ہم آیت زیر بحث کے ساتھ قابل یا مابعد کی چند آیات کو بھی نقل کرتے ہیں تاکہ تمام آیات پر یکجائی نظر کرنے سے اصل مضمون پر روشنی پڑے۔ ہم اس طریق کو اس ترتیب کے شروع کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو آیت پہلے آئی ہے اسے پہلے لکھتے ہیں اور جو بعد میں آئی ہے اس کو پیچھے لکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم آیت ما نفسم من آیتہ الخ کو پہلے لیتے ہیں۔ سو دفع رہے کہ یہ آیت سورۃ البقرہ فتح کی تیسری آیت ہے اور پہلے پارہ میں ہے۔ (۱) ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ان یانزل علیہم من خیبر من سر یکمثر واللہ یختص برحمۃ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ جو لوگ اہل کتاب میں سے ہو منکر ہیں نہ تو وہ ہی دل سے چاہتے ہیں۔ اور نہ ہی جو لوگ مشرک ہیں پسند کرتے ہیں کہ تم پر تمھارے رب کے کچھ نیک بات اترے۔ اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص بنا دیتا ہے اور اللہ کے فضل والا ہے۔ (۲) ما نفسم من آیتہ ان دسٹھائنا ت بخیر ومنھا او مثلھا ثم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدا یورترجمہ جو مفسر کہتے ہیں ہم کسی آیت میں سے یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو نیچا دیتے ہیں ہم اس سے بہتر یا اس جیسی۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۳) ثم تعلم ان اللہ لہ ملک السموات والارض و ما لکھ من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی تمھارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ (۴) ثم یذرون ان قسٹوا رسولک کما سٹل موسیٰ من قبل و من یشبدل الکفر بالایمان فقد ضل سوا السبعیل۔ ترجمہ۔ اے مسلمانو! کیا تم بھی چاہتے ہو کہ رسول

شروع کر دینے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں پہلے موسیٰ سے اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے لیوے وہ بھولا سیگے
 (۵) و کثیر من اهل الکتاب لو یرد نکم من بعد ایما نکم لکفار احسد من عند
 انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بامر ان الله
 علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب میں سے بہتوں کا دل ہی چاہتا ہے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد مرنے کے کافر بنا دیا
 اپنے نفسوں ہی کے حسد سے۔ بعد اس کے کہ مکمل چکانہ حق سو تم دگر دگر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک کہ لاوے
 اللہ اپنے امر کو تحقیق اللہ ہر شے پر قادر ہے مفسرین میں سے جو لوگ اس عقیدہ مانع و منسوخ پر قائم ہوئے ہیں وہ یہ
 لکھتے ہیں کہ آیت زیر بحث اس وقت نازل ہوئی تھی جب یہودی لوگ اس مانع و منسوخ کے عقیدہ کی مذمت میں حد
 سے تجاوز کر گئے تھے۔ پھر آیت ان کے طعن و تشنیع کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کی تائید میں وہ ایک حدیث
 بھی پیش کرتے ہیں کہ یہودی لوگ مسلمانوں کو سخت طعن و تشنیع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
 کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ تم کو ایک کام کا حکم دیتا ہے اور پھر اسی حکم کو وہ کام سے مانع کرتا ہے۔ اور پہلے حکم کو مغلط
 ایک نیا حکم دیتا ہے۔ وہ ایک بات آن کہتا ہے اور دوسرے دن ہی اس کو بدل ڈالتا ہے۔ اور وہ اس ایک ہی حدیث
 جس کو مد نظر رکھ کر لوگوں نے اس آیت کے لئے سمجھ لکھے ہیں کہ گویا اس سے قرآن شریف کی آیات کا منسوخ ہونا ثابت
 ہوتا ہے۔ لیکن طرح طرح شان نزول کے متعلق بہت سی احادیث قابل اعتبار نہیں ہیں حال اس حدیث کا ہے اور ایسا معلوم
 ہوتا ہے کہ پہلے مسلمان منسوخ و منسوخ کا عقیدہ دل میں جا کر پھر اس پر حدیث ثبوت کا رنگ چڑھانے کے لیے یہ حدیث بنائی
 گئی ہے کیونکہ یہ واقعہ ہی غلط معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے مانع و منسوخ اور انوار ہی کے متعلق مسلمانوں کو طعن
 و تشنیع کیا ہو۔ وہ خود ہی عقیدہ مانع و منسوخ کا رکھتے تھے اور اس کو عجب نہ جانتے تھے۔ ایسی حالت میں ان کی
 زبان تشنیع کیسے کھل سکتی تھی۔ نہ تو ان کے طریق و راہ لغو سے ہی ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان منسوخ و منسوخ کے متعلق
 مسلمانوں پر طعن کرتے اور نہ ہی تاریخی شہادت اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ اس کے ماسوا جبکہ قرآن کی کوئی آیت
 کبھی منسوخ نہ ہوئی ہو اور کوئی آیت مانع نہ بنی ہو۔ تو کوئی نامو قعد ایسا سمجھا جاسکتا ہے کہ جس میں یہودیوں کے دلوں
 میں مسلمانوں کو اس مسئلہ کے بارے میں تشنیع کرنیکا خیال پیدا ہو سکتا۔ اور اگر بالفرض کوئی آیت یا آیات قرآنی واقع میں
 منسوخ اور مانع ہوئیں تو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہودیوں کو جو خود ہی اس کے لازم تھے مسلمانوں کو اسی الزام
 کا تجزیہ و مشق نہاتے۔ شاید کسی کے دل میں یہ گزرسے کہ اس بات کا ثبوت ہی کیا ہے کہ یہودی مسئلہ مانع و منسوخ کے مخالف
 تھے۔ سو واضح ہے کہ بات میں ہر طرح الثبوت ہے کہ جب کوئی شک وارد ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے صرف قیاسی طور پر
 یہ بات نہیں لکھی۔ ہمارے پاس کافی شہادت اس بات کے ثبوت میں ہے۔ غالباً ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ
 یہودیوں کی اسلام اور مسند دینی کتاب طالعود ہے جس میں موسوی شریعت کے احکام مندرج ہیں اور جو ان لوگوں کے اکثر

مسائل شرعیہ میں رہنمائی ہے۔ اور جس پر قریباً تمام یہودیوں کا اتفاق ہے۔ اس کتاب میں نسخ و منسوخ کے عقیدہ کی تعلیم موجود ہے۔ چنانچہ راڈول ایک فاضل عیسائی جس نے قرآن شریف کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ اس نے جہاں آیت زیر بحث کا ترجمہ کیا ہے وہاں اس کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ”مسئلہ نسخ و منسوخ کی تعلیم مطلوبہ میں بھی موجود ہے۔“ بخیر کا مقام ہے کہ حدیث مذکورہ بالا کی بنا تو صرف اس بات پر ہے کہ یہودی لوگ مسئلہ نسخ و منسوخ کے متعلق مسلمانوں کو ملزم کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم نے اوپر واضح کر دیا ہے کہ یہودی آپ ہی اس مسئلہ کے قائل اور سخت حامی تھے۔ اور ان کی اعلیٰ درجہ کی کتب میں اس مسئلہ کی بڑے زور سے تعلیم دی گئی تھی۔ ان کی نسبت یہ لگن کرنا کہ گویا وہ مسلمانوں کو اس مسئلہ کے لیے ملن کیا کرتے تھے صرف غلطی ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق میں اس کی کہیں شہادت ہی نہیں تو پھر ایسے لگان کا بطلان اور بھی بختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ حدیث جو اس آیت کے لیے گویا بدویشان نزول پیش کی جاتی ہے اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں اس کثرت کے نسخ و ترسیم ہوتی تھی کہ بعض احکام جو آج لوگوں میں شائع کیے گئے دو سرے دن ہی ان کو منسوخ کر ڈالا گیا۔ اور ان کی بجائے نئے اور مختلف چھ گئے۔ اگر فی الواقعہ قرآن شریف کی آیات اسی طرح منسوخ اور مرتب ہوتی تھیں جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے تو کیا پھر یہی ایک حدیث ایسے اہم اور مفردی اور پروردہ ہوتی جو ایسی کثرت سے واقع ہوتا تھا۔ بلکہ یہ مفرد تھا کہ اس کے متعلق اور بھی بہت ساری حدیثیں ہوتیں۔ اور صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ لیکن ساری اسلامی کتب میں آنحضرت صلی علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی ایسی پای نہیں جاتی جس میں لکھا ہو کہ قرآن شریف کی کوئی آیت منسوخ ہو گئی تھی جب اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں جو کسی قرآنی آیت کے منسوخ ہونے کی تائید کرتی ہو۔ تو فوراً یہ قیاس غالب ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث ہی وضعی اور جھوٹی ہے۔ کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات اور امر کو اُسے دن منسوخ اور تنزیہ کرتے پھرتے ہوں۔ اور اس کا ذکر کسی حدیث میں نہ ہو۔

یہاں تک تو ہم نے آیت زیر بحث کے شان نزول کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم اس کے صحیح مفہوم کے دریافت کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اس کے سیاق و سباق سے ثابت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس آیت کے پہلے جو آیت قرآن شریف میں رقم ہے اس میں ان یہودیوں کا حال خصوصیت کے ساتھ لکھا ہے جن کا ذکر اس سے پہلی آیتوں میں آیا ہے کہ وہ صرف اسی وحی یعنی کتاب منزل من اللہ کو مانتے تھے جو انہر یعنی بنی اسرائیلی نبیوں پر نازل ہوئی تھی۔ اور آنحضرت صلی علیہ وسلم کی وحی سے منکر تھے۔ غرض اوپر یہودیوں کے قصہ کے خود پسندی اور غرور کا ذکر ہے اور دکھایا گیا ہے کہ یہ لوگ ایسے نڈر غرور اور کوتاہ نظریں۔ اور خدا کی عداوت کو ایسا حدود اور محدود سمجھتے ہیں اور اس کو ایسا قوم پرست اور فطردار جانتے ہیں کہ سوائے ان کی قوم یعنی اسرائیل کے امام اسی کے نزول کے لیے کسی غیر یعنی اسرائیل کو اہل ہی نہیں سمجھتا۔ اور کسی کو بخیر یہودی نبیوں کے وہ امام کے شرف کے شرف نہیں فرمانا اور کسی غیر یعنی اسرائیل کو اس طرح سے ممتاز نہیں فرمانا۔ وہ

لوگ اس عقیدہ میں ایسے غالی ہو گئے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بھی منکر تھے۔ ان لوگوں نے امام اہل کو اسرائیلی گھرانے کے لیے پلیٹنٹ سمجھ رکھا تھا۔ اور یہ دیکھ ہی نہ سکتے تھے کہ کوئی غیر اسرائیلی وحی آئی کا شرف پائے۔ ان کے دل چاہتے ہی نہ تھے کہ کوئی بھلائی کسی دوسرے کو نصیب ہو۔ اور کوئی شرف کسی غیر اسرائیلی کو حاصل ہو۔ چنانچہ اس کے بعد کہ آیت میں انکے دلوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ دل سے چاہتے ہی نہیں کہ کوئی بھلائی تم پر پہنچے۔ یعنی تمہیں بھی امام اہل کی عزت ملے۔ دراصل جس لفظ کا ترجمہ ہم نے بھلائی کیا ہے وہ قرآن شریف کی آیت میں لفظ خیر ہے۔ خیر کے معنی ہی اس جگہ وحی الہی کہہ میں۔ اور یہی معنی لفظ رحمت کے ہیں۔ واللہ مختص برحمۃ فیضیاد کے معنی ہیں کہ خدا جس شخص کو پسند کرنا ہے اپنے فیضانِ وحی سے مستفیض کر نیکی کے لیے مخصوص اور منتخب کر لیتا ہے۔ یہی معنی سیاق و سباق عبارت کے سمجھیں آتے ہیں اور اسی پر مفسرین کا اتفاق ہے۔ اہل کتاب کو نفسِ وحی تو بُرائیں معلوم ہوتا تھا۔ انہیں تو یہ بات ناگوار گذرتی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اسمعیلی میں اس شرف سے کیوں مشرف ہوئے۔ چنانچہ امام رازی بھی یہی معنی لکھتے ہیں کہ انکو یہ بات نہ بھلائی تھی کہ تم یعنی اہل عرب جو بنی اسمعیل میں اس فیضانِ عظیم سے ممتاز نہ ہو۔ بلکہ اس کا حق بنی اسرائیل کے لیے مخصوص اور پیشہ درپنا چاہتے تھے۔ غرض اس قسم کے واقعات اس وقت بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل میں پیدا ہوئے تھے۔ اور بنی اسرائیل اپنے سرور میں ہی گمنڈ لیے بیٹھے تھے کہ ہمارے تو ہم ہمیشہ کے لیے مکالمہ اور امام اہل کے شرف کے لیے مخصوص ہے مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ اس فضل کے اہل نہ تھے۔ خدا نے ایک اور قوم کو مختص اور ممتاز کر لیا تھا۔ اور آیت ما نفع من الیہ الہین اس بات کا کھلے طور سے ذکر کر دیا کہ یہودی لوگ جو اس قدر گریں پھلا چھاکر کہہ رہے ہیں کہ اس فضل الہی کا سوائے ہمارے ہی کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا۔ بات انکی غلط اور باطل ہے۔ ہم تو جب چاہتے ہیں کسی شریعت کو منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کی یاد ہی دنیا سے اٹھا دیتے ہیں اور اس کی بجائے ویسا ہی سلسلہ یا اس سے بھی ہتر سلسلہ قائم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طبعی سلسلہ حالات ہے جس کو آیت مذکورہ بالا نے اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے سوا ایک اور قوم میں اہلیت دیکھ کر ان کو شرفِ امام سے ممتاز کیا ہے اور بنی اسرائیل کا نام صفہ ہستی سے مٹا دیا ہے یہاں تک کہ ان کی شریعت کی بجائے نئی شریعت دیدی ہے۔ اس پہلی آیت میں یہ امر واضح کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو یہ گمان پرکھتے تھے کہ ان کی قوم سے باہر کوئی شخص مکالمہ و مخاطبہ الہی سے مشرف نہیں ہو سکتا یہ ان کی غلطی ہے خدا تو اپنے بندوں میں سے بلا قید قومیت جسے چاہتا ہے اسے اس فیضِ عظیم کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ آیات بنی اسرائیل کی غلط خیالیوں کو رفع کرنے اور ان کے اعتراضوں کا جواب دینے اور فضل الہی کا کسی قوم سے مخصوص نہ ہونے بلکہ بظاہر ہر نیکی کے نازل ہونے کے خدا رب العالمین ہے کا فضل عام ہے جسے چاہتا ہے اس کے لیے منتخب کر لیتا ہے جب انکی غلطی کا اثر ازالہ واللہ مختص برحمۃ من لا یشاؤ سے متاثر کیا گیا۔ اور ان کو کھول کر بتایا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی

امت کو اللہ تعالیٰ نے اس فضل عظیم کے لیے مختص اور منتخب کر لیا ہے۔ تو پھر یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ جس شریعت (موسوی) پر ان کو نازل ہوا ہے وہ شریعت بھی منسوخ نہ ہو گئی اور اس کی بجائے شریعت محمدی نازل کی گئی۔ اور یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے شریعت کو یونہی بے فائدہ منسوخ نہیں کیا۔ بلکہ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے یا فراموش کرتے ہیں تو اس کی بجائے ضرور اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی آیت نازل کر دیتے ہیں۔ غرض آیت ما نفصل من آیۃ و نفسھا انہمیں آیت کے معنی شریعت ثابت ہوتے ہیں اور جس شریعت کے منسوخ ہونے کی طرف اشارہ ہو وہ شریعت موسوی ہے۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت مذکورہ بالا میں نسخ آیا تنکے دو درجے رکھے گئے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو آیت منسوخ یا فراموش کرائی جاتی ہے اس کی بجائے اس سے بہتر آیت نازل کی جاتی ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس آیت کی بجائے کسی آیت نازل ہوتی ہے۔ لفظ آیت جو اس مقام پر واقع ہوا ہے اس کے معنوں کو زیادہ وضاحت سے سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر ہم اس جگہ اس سے قرآنی آیت ہی مراد لیں تو اس ایک آیت کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری ہی دوسری آیت بھیجئے سے کیا مطلب ہوا؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک بے معنی بات ہو جاتی ہے کہ خدا ایک آیت قرآنی نازل فرماتا ہے پھر اس کو منسوخ کر کے اس جیسی ایک اور آیت نازل کرتا ہے۔ لیکن اگر آیت مراد اس جگہ پہلی شریعت کو لیا جاوے تو یہ وقت نہیں رہتی اور آیت کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ قرآنی احکام موسوی شریعت کے لحاظ سے دو قسم کے کہلا سکتے ہیں۔ اول ایسے احکام جنہوں نے پہلے احکام کو منسوخ کیا اور ان کی بجائے ان سے بہتر احکام فیئے اور دوسرے ایسے احکام جن کو منسوخ کر کے ان جیسے احکام نازل فرمائے پہلی قسم کے احکام تو ایک ظاہر بات ہے شریعت موسوی میں لمّا ظہور روایات زمانہ اور قوم کے ایک خاص حکم دیا گیا تھا اب ان ضروریات کے بدل جانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے ایک بہتر حکم نازل کیا جو ہمیشہ کے لیے اور ہر حال حاوی ہے۔ مگر شریعت موسوی میں ایسے احکام بھی تھے جو ہر زمانہ اور ہر قوم کے لیے ہو سکتے تھے پس ایسے احکام کو خدا نے شریعت قرآنی میں بھی رکھا جیسے قرآن شریف لکھا ہے یا ایہا الذین امنوا اکتب علیکم الصیام لما کتب علی الذین من قبلکم۔ یعنی لے ایمان والو! ہر روزہ اسی طرح واجب کیا گیا ہے طرح ان لوگوں پر واجب تھا جو تم سے پہلے تھے جبکہ مطلب یہی ہے کہ جیسے پہلی شریعت (موسوی) پر چلنے والوں کے لیے واجب تھا ویسے ہی مسلمانوں پر بھی روزہ واجب کیا گیا ہے پس جب شریعت موسوی منسوخ ہوئی تو جو احکام اس میں ایسے تھے جو ہمیشہ کے لیے ہر زمانہ چلوی ہوئے چاہیں ان کی مثل قرآن کریم میں احکام نازل فرمائے گئے۔ اٹل سے ان الفاظ کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ ایک آیت کو منسوخ کر کے اس کی جگہ اس سے بہتر یا ایسی ہی آیت نازل کرتے ہیں لیکن اگر آیت کے معنی سے نہ لے جائیں تو یہ فقرہ بے معنی ہو جاتا ہے۔

اس امر پر زیادہ روشنی ڈالنے کے لیے ہم ہر شریعت پر مذکور کر رہے ہیں۔ یہ شریعت بھی اسی شریعت تھی جو دی آئی کے ذریعہ سے قدیم ہوئی تھی۔ اس کی بنیاد و حصوں پر تھی۔ ایک حصہ تو اس میں ایسا احکام تھے جو عالمگیر اور مستقل تھے اور دوسرے حصہ میں شخص القوم اور مختص الزمان احکام تھے۔ یعنی اس شریعت میں بعض احکام ایسے تھے جو تمام دنیا کے لوگ ہمیشہ مستقل طور پر عمل درآمد کر سکتے تھے۔ اور اکثر احکام وہ تھے جو بنی اسرائیل کے لیے مخصوص تھے اور بنی ان حالات کے رو سے عمل کرنا پڑا کہ کیا کیا تھا۔ جو ان پر مقامی اور زمانی ضروریات کی وجہ سے داروئے۔ اس لیے قرآن شریف کے نزول سے پہلی قسم کے احکام تو بحال ہے با الفاظ دیگر ان جیسے احکام اس شریعت میں بھی نازل ہوئے لیکن دوسری قسم کے احکام مطلق طور پر منسوخ ہو گئے اور ان کی بجائے بہتوں احکام نازل ہو گئے۔ یہ ایک ایسا طبعی سلسلہ ہے کہ فی الحقیقت ہر ایک شریعت جو کسی پہلی شریعت کو منسوخ کر کے اس کی بجائے قائم ہو نیکادوئے کرے اس کیلئے اس راہ سے گزرا ضروری ہے۔ اور یہی مراتب اس میں بالطبع مری اور کوز ہونے لازمی ہیں یہی وجہ تھی کہ اس آیت زیر بحث میں اسی فطری قانون کو بیان کیا گیا جو ہر گھر اس میں کسی نسخ و منسوخ شریعت کا نام نہیں ظاہر کیا گیا۔ یہ سننے کے لیے سیاق و سباق کے لحاظ سے ایسے صاف ہیں کہ ان پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ بالفاظ آیت کا استعمال ان معنوں میں محاورہ عرب کے رو سے صحیح ثابت ہوتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بیشک محاورہ عرب کے لحاظ سے یہ معنی لفظ آیت کے صحیح ہیں بلکہ یہی معنی اس کے لفظ آیت کے وسیع مفہوم میں داخل ہیں اور ان کے حوالہ سے ہم اوپر دکھا چکے ہیں۔ کہ لفظ آیت کے معنوں میں رسالت حکم وغیرہ معانی داخل ہیں۔ اور یہ تو ایک مسلمہ بات ہے کہ لفظ آیت صحیح قرآن شریف کی آیات پر بولا جاتا ہے پہلی آیت کتاب کی آیات پر بھی عام طور پر بولا جاتا ہے۔ اس کے مخاطب اہل کتاب یعنی یہودی لوگ ہیں اور انہی کو یہ کہا گیا ہے کہ تم قرآن شریف کے وحی ہو نیسے انکار کر رہے ہو حالانکہ اگر کوئی آیت جو پہلے ہم نے نازل کی تھی اب منسوخ ہو گئی ہے تو اس کی بجائے اس سے بہتر یا اس جیسی آیت ہم نے اور بھی تو نازل کر دی ہے پس پہلی کتاب کو منزل من اللہ مانکر تم اس کتاب الہی سے کیونکر انکار کر سکتے ہو جس کی کوئی آیت تمہاری پہلی کتابوں کی آیات سے کم درجہ کی نہیں بلکہ ان جیسی یا ان سے بھی بہتر ہے ایسا ہی جو آیات آیت زیر بحث کے بعد ہیں ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان آیات قرآنی میں اہل کتاب کو مننے اس خیال کی وجہ سے کہ وہی اسی بنی اسرائیل سے باہر کسی کو نہیں ہو سکتی لازم کیا گیا ہے۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو ظاہر فرماتا ہے کہ وہ خدا ساری زمین کا خدا۔ عہد ایک ہی قوم کا خدا نہیں کہ ہمیشہ اسی کے ساتھ تعلق رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لہ مملکت السموات والارض۔ لے مخاطب! کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کل کی سلطنت خدا کیلئے ہی ہے۔ یعنی خدا کوئی قومی بادشاہ نہیں کہ ایک قوم کو دوسری پر ترجیح دے۔ اس کی سلطنت ساری زمین پر ہے جب تک بنی اسرائیل میں نیکی اور استباز رہی تھی تب تک اس قدوس کا تعلق بھی ان سے تھا اور وہ ان سے ہمکلام ہوتا تھا اب اس نے اپنی سلطنت میں سے اپنے کسی اور بندہ کو ممتاز فرمایا تو تم اپنا ایسا اعتراض کیوں کرتے؟

جس سے خدا کی کاہی محدود ہونا لازم آتا ہے۔ علاوہ انہیں اٹھ پر فرمانے سے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اپنے شخص الا قوام قوانین میں شریعت کی ضرورت نہیں رہی۔ بلکہ وہ اپنی زمین پر جو سب اسی کا ملک ہے ایک ہی قانون رائج کرنا چاہتا ہے جس کی پیروی اس کے سب بندے کر سکیں۔ ان معانی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ منسلکات کیا مراد ہیں اور اگر یہ سنے نہ لے جاویں اور اسکا جو مراد قرآنی آیات کا منسوخ ہونا یا جاوے تو یہ ایک بے معنی بات ہو جاتی ہے کہ ہم ایک آیت کو منسوخ کر کے اس جیسی ہی دوسری نازل کر دیتے ہیں۔

ایک امر اور تشریح طلب ہے۔ اس آیت میں مرف آیت کے منسوخ کر دینے کا ہی ذکر نہیں بلکہ ان کے بھلا دینے کا بھی ذکر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیت کے بھلا دینے سے کیا مراد ہے۔ ابجگہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ منسلکات کی ایک دوسری قرأت منسلکھا بھی ہے اس لیے آیت سے مراد سوائے قرآنی آیات کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ منسلکھا کہنے ہوئے جتھکو بھلا دیتے ہیں۔ مگر چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت نبیل کی آیات تو حفظ کی نہیں تھیں جو وہ آپ کو بھلا دینا چاہا بلکہ آپ کو صرف قرآنی آیات یاد تھیں اور اس لیے انہی پر بھلا دینا لفظ بھی صادق آسکتا تھا۔ یہ سارے نتائج جس بنیاد پر مبنی ہیں کہ دوسری قرأت منسلکھا ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منسلکھا پڑھنے کی اجازت بھی دی تھی بخاری کی روایت میں تو صرف ایک ہی دوسری قرأت کا ذکر ہے اور وہ منسلکھا ہے جس کے سننے تاخیر میں ثلثہ کے میں سوہہ جاری ہی معانی کی مؤید ہے گو ہم اس بات کے بھی تیار نہیں کہ زینر کی حدیث سے اس بات کے ثابت ہونے کی قرأت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پڑھی گئی تھی اسکو وقتی قرأت نامتہ تسلیم کر لیں پس ایک ایسی قرأت کو جس کا ذکر کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے کیونکہ ایسی معتبر تسلیم کر لیں کہ اسکی بنا پر قرآن شریف کو معقول کو الٹ پلٹ کر دیں۔ منسلکھا تو قرآن شریف میں موجود ہے اور ساری اسلامی دنیا اسکو طرح پڑھتی آئی ہے۔ پس چونکہ منسلکھا کو معتبر بتا ہے یہ بار ثبوت اس کے دوسرے کہ یہ ثابت کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرأت کا پڑھنا یا اسے پڑھنے کی اجازت دینا ثابت ہے۔ جب ایسا ثبوت پیش کیا جائیگا تو پھر ہم اس قرأت ثانی پر اور اس امر پر غور کریں گے کہ اس سے اہل الفاظ کے معانی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے یا اسکا وہ احد مطالب کون ہے۔ بافضل ایسی بحث کی ضرورت نہیں۔ ہاں اسقہ ہم بیان ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر تخریض کی سب باتوں کو بغرض محال تسلیم کر کے ہم آیت کے سننے کو کیا سہی نہیں گے۔ اس صورت میں خلاصہ آیت کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا ایک وحی نازل فرماتا تھا پھر اسی وقت یعنی قبل اس کے کہ کسی آیت لکھی جاوے یا صحیفہ میں شتر ہو کہ اس آیت کو بھلا بھی دیتا تھا پھر بجائے اس کے کہ وہی آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرادے یا دوبارہ آپ پر نازل فرمادی اس کی جگہ اسی جیسی ایک اور آیت نازل کرتا تھا۔ اب کیا کوئی سمجھدار آدمی ایسا مطلب ان الفاظ کی طرف منسوب کر سکتا ہے اس ساری کارروائی کے نیچے حقیقت کیا تھی اور اس سو کیا مطلب تھا کہ بجائے وہی آیت یا بدل دینے

ایک نئی آیت اسی جیسی اور نازل کی جاتی کسی صحیح حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ کوئی آیت اٹھ پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھول گئی تھی کہ پھر اس کا کچھ پتہ نہ ملا۔ بخاری نے ایک باب نسیان القرآن پر باندھا ہے مگر اس میں اٹھ پر کسی آیت کے بھول جانیکا ذکر نہیں۔ صرف ایک ہی حدیث کے کہ اپنے راستے وقت ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنا اور فرمایا کہ ظالم سو قرآن فلاں آیت جو مجھے بھول گئی تھی اس نے یاد دلا دی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ بھولنا اس قسم کا نہیں۔ لیکن اگر کوفہ آیت کو وسیع معنوں میں لیا جاوے تو یہ وقت نہیں رہتی کیونکہ بہت سے احکام یا آیات جو پہلے انبیاء پر نازل ہو کر تھے وہ ایک دراز مدت کے گزرنے کی وجہ سے فراموش ہو گئے تھے اور باقی نہیں بچے تھے پس اللہ تعالیٰ نے حسبِ صحت ان سے بہتر بان ان جیسے احکام یا آیات اور نازل فرمائے۔ اور اٹھ پر سب شرائط کی تکمیل شریعت محمدی میں کر کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اور یہ وہ الفاظ ہیں جو پہلے کسی شریعت کے متعلق نہ فرمائے تھے۔

اب ہم دوسری آیت کو دیکھتے ہیں جو قرآن شریف میں ناسخ و منسوخ ہوئی کی تائید میں بیان کی جاتی ہے۔ اور دو آیتیں جو اس کے بعد آتی ہیں ان کو بھی نقل کرتے ہیں چونکہ اس آیت کے نیا کو ع شروع ہو گیا ہے اس لیے پہلی آیت کو ہم نے نہیں لیا۔ وَاذِ ابْنَا اٰیَةَ مَكَانِ اٰیَةِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا اِنَّمَا هِيَ اَنْتَ صَفْوَةٌ مِّنَ الْاَنْثٰ ذٰلِكَ عَلَمٌ لِّكَ تَرْجِمَہ۔ اور جب ہم آیت کی جگہ آیت برکتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو وہ نازل فرماتا ہے تو کافر کھتے ہیں تو مفتخری ہے اصل بات یہ ہے کہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ قل نزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَبُشْرٰى لِّلْمُسْلِمِيْنَ۔ ترجمہ۔ کوہانا ہے اس کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے ضرورت حق کے ساتھ تاکہ ثابت کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا عَلِمَہٗ بَشَرٌ لِّسَانِ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اٰیٰہِ اَعْجٰی وَهٰذَا النَّسَآءُ عَرَبٰی مَبِیْنٍ۔ اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک انسان لے سکھاتا ہے جس شخص کی طرف سکھانے کی نسبت کرتے ہیں اس کی بولی تو عجیب اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ اگر ہم ابھی کہ آیت کا مطلب صرف ایک جملہ ہی ہیں۔ تو ہر ایک پہلی کتاب کا ایک جملہ ایک آیت کہلا سکتے ہیں۔ پس اس آیت پر بحث کے معنی یہ ہوں گے کہ کسی پہلی کتاب الہامی کی ایک آیت قرآن شریف کی کسی آیت سے منسوخ ہوئی اور بس۔ لیکن سیاق و سباق اور متن آیت سے یہ پایا جاتا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ قرآن شریف کی کوئی آیت بدلی گئی ہو پہلی آیت کی بحث میں ہم نے لکھا ہے کہ قرآن شریف میں نسخ کو ذکر کی شان نزول یہ لکھی ہے کہ یہودی مسلمانوں پر نسخ کو قائل ہونے کی وجہ سے ہنسا کرتے تھے اور اب ہم دیکھا چکے ہیں کہ اگر اس روایت کا یہ منشاء لیا جائے کہ وہی قرآن شریف میں آج ایک حکم نازل ہوتا تھا اور کل اس کو منسوخ کر کے وہ سر حکم دیا جاتا تھا تو یہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک اور معنی اس روایت کے ہو سکتا ہے جس میں جن کا یہ احادیث سے بھی ملتا ہے اور وہ یہ جیسا کہ میں آگے چل کر اس آیت کے

معتوں میں منسل بیان کروں گا مسلمان سابقہ شرائع کے بعض احکام پر یا بعض عرصے کے رواج کے مطابق اسوقت تک عمل کرتے رہتے تھے جب تک قرآن شریف کے ذریعہ وہ بات منسوخ نہ ہو جائے اور لغت نسخ کا ان معنوں میں استعمال بیان احادیث سے ثابت ہے جو ہم نے گذشتہ پرچہ میں نقل کی تھیں پس ان معنوں کی رو سے یہ روایت صحیح ہو سکتی ہے بلکہ یہ اسی کی تائید اب اس دوسری آیت کے اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ آیت سورۃ النحل کی ہے اور اخل کل سورۃ ہے۔ پس ہر حال یہ ماننا پڑے گا کہ وہ آیت بھی کئی ہی ہے۔ لیکن جو شان نزول نسخ کے ذکر کی مدنی آیت میں مانی جاتی ہے وہی کئی آیت میں بھی مانی ہو سکتی ہے۔ مگر پھر یہ کہنا کہ یہ کئی آیت دہماں کوئی یہودی رہتا ہی نہ تھا یہودیوں کے طعن و تشنیع کرنے پر نازل ہوئی تھی کیسا غلط اور غلط واقع بیان ہے۔ اور اگر اس آیت میں کسی شان نزول کی ضرورت نہیں تو دوبارہ ایک اسی مضمون کی آیت نازل کرنے کے لیے کیوں ایسی ضرورت پیش آئی۔ چونکہ دونوں آیتوں کا مضمون واحد ہے اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ دونوں کی شان نزول ایک ہی طرح کی تھی۔ اور وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ ماننا ہو کہ ان دونوں کے مضمون میں قرآن کریم سے پہلے احکام یا پہلے رواج یا پہلے شرائع کی تبدیل ہونے یا منسوخ ہونیکا ذکر ہے۔ وہو المقصود۔

اب ہم اس آیت کے معنوں پر بحث کرتے ہیں۔ یہ آیت تو صرف اس قدر بتاتی ہے کہ جب خدا نے ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کی تو کفار نے اعتراض کیا کہ یہ بڑا افترا اور خود ساختہ جھوٹ ہے۔ اب یہ مسلم ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی ہو رہا ہے تو کفار نے اُسی وقت یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ افترا ہے اور یہ نہیں ہو گا کہ وہ اسکو افترا کہتے رہے کہ ہم ہوں جنہما کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم قرآنی کو کسی دوسرے حکم قرآنی سے منسوخ کر دیا ہو۔ بالفاظ دیگر یہ نہیں ہوا کہ کفار نے قرآن شریف کو پہلے قوافر مکرر کہا مگر اسوقت کہا جب اس کے ایک حکم کا نسخ دوسرا نازل ہوا (اگر کوئی ایسا حکم کبھی نازل ہوا جس کا یہ نہیں احادیث صحیحہ سے نہیں ملتا) اگر یہ سچ ہوتا کہ کفار نے قرآن شریف کو اسوقت تک افتراء نہ کہا ہوتا جنہما کہ خود قرآن شریف میں کوئی شال نسخ کی پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس صورت میں اس آیت کا مضمون یہ لیا جاسکتا تھا کہ اس میں کسی قرآنی آیت یا قرآنی حکم کے منسوخ یا تبدیل ہونیکا ذکر ہے۔ لیکن قطعی امر ہے کہ شروع سے ہی کفار کا ل قرآن شریف کو افتراء کہتے چلے آئے اور اس لیے یہ بات بھی بدیہی طور پر ثابت ہے کہ یہاں کسی حکم یا آیت قرآنی کا منسوخ یا تبدیل ہونا مراد نہیں۔ بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ پہلی شریعت کا کوئی حکم یا کوئی آیت منسوخ اور تبدیل ہو کر اس کی جگہ قرآن شریف کا کوئی حکم یا آیت نازل ہو کر قائم ہوئی پس جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک حکم یا آیت منسوخ ہوئی اور اس کی بجائے دوسری نازل ہوئی تو یہ کہنا اس کے مساوی ہوتا ہے کہ گویا کسی پرانے قانون یا رواج کی بجائے کوئی نیا اہم یا قانون نازل ہوا ہے۔

اس کے علاوہ یہ امر بھی غور کے لائق ہے کہ اگر بغرض محال قرآن شریف کی ہزاروں آیات نازل ہوئیں اور پھر وہ منسوخ ہوئیں اور ان کی جگہ نئی آیتیں آئیں تو یہ سب اسلام کا اندرونی معاملہ ہے اس سے کفار کو تعلق ہی کیا تھا کہ انہیں یہ بات ناگوار گذرتی۔ کوئی عقلمند آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی گمان نہیں کر سکتا کہ کافروں کو یہ بات بری معلوم ہوتی تھی کہ کیوں قرآن شریف کے حکم (اگر ایسا ہوا تھا) آئے دن منسوخ اور ناسخ ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ اس کے خوش و غضب کو تو اس لیے بھڑکاؤ لگتا تھا کہ وہ رسوم اور رواج جن پر وہ چلتے تھے اور قوانین اور دستور جو انہیں باپ دادوں سے مروج چل آتے تھے انکو قرآن شریف نے منسوخ کر کے انکی جگہ علی مدارج کے حکیمانہ اور مستقل فطری قوانین قائم کر دیئے۔ انکا غصہ اسی لیے بھڑکا تھا کہ ان سے لے کر عادی رسم و رواج ترک کر انیکا بیڑا قرآن شریف نے اٹھایا تھا جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کفار کو قرآن شریف کے اندرونی نسخ سے جوش اٹھتا تھا ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رنج اور شہادت کے لیے ایسے وجوہ کا ہونا ضروری ہے جن کا فریق رنج رسیدہ اور آمادہ شہادت کے ساتھ باواسطہ یا بلا واسطہ سابقہ پڑے جن باتوں سے کسی کو کسی طرح کا سابقہ پڑتا ہی نہیں پانچ شہادت درج ہی کیونکر ہو سکتا ہے۔ بلکہ کفار تو اس بات کو جانتے تھے کہ اگر قرآن شریف کے اندر سلسلہ ناسخ و فسخ موجود ہوتا تو یہ تو اس کی کمزوری پر دال تھا اور اس کے جلد بے اثر اور ضائع ہو جانیکا پیش خیمہ تھا۔ یہ تو انکی لیے موجب شامانی اور خوشی تھا نہ کہ رنج اور شہادت کا محرک۔ اگر قرآن شریف میں نسخ کو ویسا ہی دخل ہوتا جیسا کہ حاسین نسخ غلطی سے سمجھتے ہیں تو اس کی ایسی حالت دیکھ کر کفار لوگ خوشیاں مناسے اور بغلیں بجاتے۔

اس کے علاوہ ایک اور ضروری بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ کئی سورتوں میں عموماً خدا تعالیٰ کی توحید اور آنحضرت صلیم اور اسلام کی آئندہ کامیابیوں اور اقتدار اور عظمت کا ذکر ہے۔ ان میں بہت ٹھوڑے اقام و ذرا ہی موجود ہیں۔ اور جو سورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں انہیں اور اونواہی مندرج ہیں۔ قرآن شریف کا مطالعہ کر نیسے پتہ لگتا ہے کہ قریباً وہ تمام حصہ قرآن شریف کا جس میں شریعت، مدینہ میں نازل ہوا تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اقتدار اور توحید غیر تبدیل ہیں اور جیسا کہ انہیں نسخ کا دخل ناممکن ہے اسی طرح ان پیشگوئیوں کا منسوخ یا تبدیل ہونا خارج از قیاس ہے جو آنحضرت سرور کائنات صلیم اور اسلام کی آئندہ کامیابیوں کے متعلق ہیں۔ اور یہ دو مضمون کئی سورتوں میں ہیں پس اس بات کے یہ امر ثابت ہے کہ کئی سورتوں میں اور آنحضرت صلیم کی زندگی میں یعنی اس حصہ قرآن میں جو آپ (صلی) کی ہجرت سے پہلے نازل ہو چکا تھا یہ قیاس کرنا ہی باطل اور غلط ہے کہ نسخ و تبدیل انہیں کسی طرح راہ پاسکتے تھے۔ اسلام کا سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ اس خطرناک نازکی شرک کو دور کرے جو عالم پر محیط تھی۔ اور اس کی بجائے

توحید کی جہان افروز روشنی سے دنیا کو منور کرے۔ اسی لیے کہیں (جو ابتدائی عمر (سلامت تھی) جتنا قرآن نازل ہوا وہ سب کے پہلے توحید کی تعلیم سے لبریز اور شکر اور ربّ پرستی کی مذمت اور تردید سے ملبوس ہے۔ اور انھیں سرور کائنات صلم کی سب سے پہلی نشین ہی امر پر تشیل رہی۔ دوسرے درجہ پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہی تعلیم جو اسلام پیش کرتا ہے اسلام اور اصح ہے۔ اور نجات اخروی کا موجب ہے، کیونکہ یہ دین اور اسکا لایو والا خدا کی طرف سے ہیں اور اس بات کا ثبوت ذہن نشین کر لینے کے لیے یہ جتنا ضروری تھا کہ یہ دین جس کو کفار لوگ سائیں اور غرباء کی آماجگاہ سمجھتے ہیں اور یہ رسول صلم جو اس وقت اسباب دنیا میں رکھتا اپنہ روزہ زمانہ اتوا لا ہے کہ ہر ایک علی اور نیک مراد اور ہر ایک قسم کی کامیابی انہیں کے لیے مخصوص ہو جائے گی۔ اس وقت ایک طرف دشمنوں کا زور اور ان کی جمیعت اور انکا تمول اور ان کی عزت دوسری طرف آنحضرت صلم کی بے سرو سامانی اور قلت جماعت اور غربت اور پھر اس حال میں علی الاطلاق دشمنوں کی ذلت اور آپ (صلعم) کی عزت اور ان کی تباہی آپ (صلعم) کی کامیابی اور ان کی ہکمت اور آپ (صلعم) کی عظمت اور ان کی شکست اور آپ (صلعم) کی فتح کا اظہار اور انکا پلٹنے پلٹنے و رفتن پورا ہونا ان کے منجانب المدد ہونے پر دلیل قطعی تھی۔ پس قرآن شریف نے اسلام کی اس نوع نومی اور ابتدائی دراندگی کی زندگی میں جو مکہ میں اسکو بسر کی پڑی ہو یہ رویت اختیار رکھا۔ اور بار بار اس کی فتوحات آئندہ کے نعرے بلند کیے۔ تیسرا کام یہ تھا کہ وہ ذریعہ جس کے ساتھ ایک مومن اپنے خالق و مالک کے ساتھ تعلق وابستہ رکھ سکتا ہے اور اس کے حضور میں اپنی گزارشوں کو قبول ہونے کے لیے پھینکا جاسکتا ہے اور فواحش سے بچ سکتا ہے اسکی تعلیم کی جائے چنانچہ اس عرض کے لیے نمازوں کے قیام پر بھی مکہ ہی سے زور دینا شروع کیا گیا تھا۔ باقی سارا قرآن جس میں روزہ۔ خیرات۔ صدقات۔ حج۔ نکاح طلاق وراثت۔ ضمانت خرقہ و قمار بازی حدود و سزا و غیرہ کے متعلق احکام اور ادھ دنا ہی ہیں مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ کم از کم حامیان نبخ کو بھی طوعاً و کرہاً ماننا پڑتا ہے کہ کئی سورتوں میں جس قسم کے مضامین درج ہیں اگر انکے نام و منوں ہو نیک اعتقاد رکھا جائے تو وہ گناہ کبیرہ تک نوبت پہنچائیں گے انکے اندیش کا موجب ہوگا۔ پس اس لحاظ سے نبخ کا قرآنی آیات میں دخل سمجھنا مدنی سورتوں کی حد سے متجاوز نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کسی طرح سے نبخ یا تبدل کی دوسرے گمان ہو سکتی ہے تو وہ مدنی سورتوں میں ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر کسی آیت قرآنی کے منسوخ یا تبدل ہو نیک خیال بھی کیا جائے تو وہ صرف کوئی مدنی سورۃ ہی ہو سکتی ہے۔ اور جو واقعات محرک نسخ بیان کیے جاتے ہیں اگر وہ واقع ہوئے بھی تھے تو صرف مدینہ ہی میں ہو سکتے تھے۔ اور وہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آخری اور تمدن کا زمانہ تھا، جن حدیثوں میں قرآن شریف کی بعض آیتوں کے منسوخ یا تبدل ہو نیک ذکر بعض صحابہ نے کیا ہے انہیں بھی وہی آیات کہیں ہیں جو مدنی ہیں۔ اور شاہ دلی رحمہ

نے جہاں نسخ و منسوخ کی بحث کی ہے وہاں بڑے زور سے تردید کر کے حرف باخ آیات ایسی بھی جن کو دلوں نے منسوخ مانا ہے۔ لیکن وہ پانچوں آیتیں بھی مدنی ہی ہیں۔ غرض اس بات پر حامیان نسخ کا بھی غالب اتفاق ثابت ہوتا ہے کہ کوئی آیت کسی دوسری آیت کی نسخ نہیں ہوئی۔ البتہ ان کے نزدیک بعض مدنی آیتیں نسخ سمجھی جاتی ہیں اور چونکہ آیت زیر بحث کی ہے اس لیے اس کے معنوں کو اس طرز کے نسخ کے متعلق کرنا ہی غلط ہے۔ یہ ایک ایسا زبردست امر ہے کہ اس پر غور کر نیے آیت زیر بحث کے معنی خوب واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تک کوئی ایسی آیت قرآنی نازل نہ ہوئی تھیں جن میں اور اولواہی اور شریعت درج تھی۔ اور خصوصاً وہ آیات اودام جن کو نسخ کہا جاتا ہے ہرگز ہرگز اس وقت تک وحی نہ ہوئے تھے۔ کیونکہ یہ آیت کی ہے اور وہ ساری آیتیں مدنی ہیں۔ پس یہ قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آیت میں قرآنی آیات یا احکام کے منسوخ ہونیکا ذکر ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں لفظ آیت کے معنی کوئی قرآنی آیت یا حکم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس سے مراد وہ اودام اور رسومات ہیں جو نزول قرآن شریف سے پہلے لوگوں میں مروج تھے اور جن کو قرآن شریف قلع قمع کر کے منسوخ اور تبدیل کرتا ہے۔ ہم نے آیت ما ننسخ من آیتہ او ننسہا الخ میں لفظ آیت کے جو معنی جن دلائل سے ثابت کیے ہیں ان کے علاوہ یہ دلیل بھی اس پر تھی اچھی طرح صادق آتی ہے۔ اگرچہ یہ آیت مدنی ہے لیکن اس میں بھی وہی کیفیت تقریباً پائی جاتی جو کی آیت میں ہے کیونکہ یہ آیت یعنی ما ننسخ من آیتہ الخ اس زمانہ میں نازل ہوئی تھی جب انھوں نے مسلم مدینہ میں بھی تازہ وارد ہوئے تھے اور احکام و شرائع بجز بہت تھوڑے اور ابتدائی اودام و اولواہی کے نازل ہی نہ ہوئے تھے۔ پس یہ آیت بھی کسی قرآنی امر و انی کے نسخ پر دلیل نہیں ہو سکتی۔

اب ایک اور بات غور کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ آیت زیر بحث میں یہ الفاظ وارد ہیں۔ واللہ اعلم بما یُنزل یعنی اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ نازل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت جو اس کے متصل ہے اس میں لکھا ہے قل نزله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین امنوا و دھئی و دبشرائے للمسلمین۔ تو کہہ! اسکو اتارنا ہے پاک فرشتہ نے تیرے رب کی طرف سے ضرورت حقہ کے ساتھ تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب اگر آیت زیر بحث سے وہی مطلب لیا جائے جو نسخ کے حامی لیتے ہیں کہ اس میں کسی ایک آیت قرآنی کے منسوخ یا تبدیل ہونے اور اس کی بجائے کوئی دوسری آیت کے نازل ہونیکا ذکر ہے یا یہ کہ عام طور پر بعض قرآنی آیات کے منسوخ ہونیکا بیان ہے تو اس بات کا نا لازمی ہو گا کہ دونوں اوصاف یعنی واللہ اعلم بما یُنزل اور قل نزله روح القدس الخ صرف اس ایک یا ان چند آیات تک ہی محدود رہتے ہیں جن کی نسبت یہ بیان کیا گیا ہے کہ گویا وہ کسی ایک یا چند آیات قرآنی کے

ناجس نہیں۔ اس حالت میں سارے قرآن کریم کی نسبت یہ اوصاف ہرگز سمجھے نہیں جاسکتے۔ لیکن اگر نسخ اور تبدل سے مراد یہ ایجاد کرنا کہ پہلی کتاب یا شریعت کی بجا کو فرقان حمید نازل ہوا ہے تو پھر یہ دونوں مفہمیں سارے قرآن پر اطلاق پاتی ہیں۔ اب یہ بات محتاج بیان نہیں کہ ایسا کلام کہ اللہ جس چیز کو نازل کرتا ہے اس کو بہتر جانتا ہے اور اسکو پاک فرشتے نے رب کی طرف سے اتارا ہے اور ضرورتِ حقہ کے ساتھ اتارا ہے، اور کتابت کر کے ایمان والوں کو اور راہ کی سوجھ اور خوشخبری مسلمانوں کو یا صرف اس ایک یا چند آیات قرآنی کے لیے محدود نہیں ہو سکتا جو کسی ایک یا چند آیات قرآنی کی نسخ ہوں۔ بلکہ یہ سارے قرآن شریف پر حاوی ہے اور سارے قرآن شریف کی صفت ہے جو صرف اتنے قیاس سے ہی اس بات کے ثبوت کو اپنی تائید پر محتوی نہیں سمجھتے بلکہ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر قریباً قریب اسی قسم کے جملے وارد ہیں اور مسلم ہے کہ جہاں کہیں ایسے جملے ہیں وہ سب قرآن کامل کے لیے ہیں نہ کہ کسی خاص جزو قرآنی کے لیے۔ اور کوئی خصوصیت اس مقام پر ایسی موجود نہیں جس سے انکا معصقان سمجھنے کے لیے ہم سارے قرآن کو محروم کر دیں اور ایک یا چند آیتوں کو مختص اور منتخب کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک قرینہ اسجملہ پڑا ہوا ہے یعنی نزولہ کی ضمیر ہائیزل کی طرف ہے۔ اور ہائیزل میں ذکر اس آیت کا ہے جسکو متفق پہلے فرمایا تھا اذ ابدلنا ایۃ مکان ایۃ۔ اب چونکہ روح القدس کے انارنیک کا تعلق کل قرآن شریف سے ہے اس لیے معلوم ہوا کہ اسی کل کا ذکر پہلے بھی واللہ اعلم ہائیزل میں موجود ہے پس اذ ابدلنا ایۃ میں سیاق و سباق اور اصطلاح قرآنی کی رو سے عیاں طور پر کامل قرآن شریف لپیٹنا ضرور ہے۔ ایسا ہی اس کے بعد کی آیت میں بھی اسی نتیجہ پر پہنچاتی ہے۔ کیونکہ کفار شرارت کی وجہ سے آنحضرت صلیم پر یہ بہتان باندھتے تھے کہ گویا آپ کو کوئی شخص گھسے اندر مخفی طور پر تعلیم دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انکا یہ اہتمام ان چند مدعوہ نسخ آیات کے متعلق نہ تھا بلکہ سارے قرآن شریف کے متعلق تھا۔ پس یہ اعتراض بھی کہ ان ساری متعلق آیات میں منشاء الیہ مشترک اور ایک سے آلودہ کامل قرآن شریف ہے اس کے علاوہ ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ خود آنحضرت صلیم کا کائنات صلیم بھی ہمیشہ ہی اعلان کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر تازہ وحی نازل فرمائی ہے اور اس کے نزول کو تمام پہلی رسمیں اور مرجعات اور شریعت منسوخ اور تبدیل ہو گئی ہیں۔ گویا آپ تبدیل آیتیں بھی منسوخ ثابت ہیں کہ تبدیل شریعت واقع ہوئی۔ اور یہی منشاء اصلی اس آیت کی ہے کہ کفار کہتے تھے کہ یہ عبارت جن کو آنحضرت صلیم قرآن کہتے ہیں اور جناب الہدیان کرتے ہیں دراصل آپ کا افتراء ہے کلام انہی نہیں۔ اس غلط فہمی اور اعتراض کا جواب قرآن شریف کے اصرار و دلہ ہے کہ ان منکروں کا یہ اعتراض سراسر نادانی اور جہالت پر مبنی ہے جو کوئی انسان کی بناوٹ اور افتراء نہیں۔ بلکہ رب العالمین کی طرف سے ضرورتِ حقہ کے ساتھ روح القدس کے ذریعہ سے اس مقدس رسول و صلعم پر نازل ہوئی ہے۔ اور اس بات کے ثبوت کے لیے اتنا سمجھ لینا بھی کافی ہے کہ اس شخص

کتاب کا مسلمانوں پر کیسی نیک اور پاکیزہ اثر ہوا اور کیسی ایمانی استقامت ان کو نصیب ہوئی کہ باوجودیکہ سخت شہید جاننا کا وہ ابھانگڑا مصیبتوں اور ابتلاؤں میں ڈبلے گئے اور دشمنوں کے منصوبوں اور ظالم سے نہایت بے رحمانہ طور پر دھکوں کی آگ میں جھونکے گئے مگر پھر بھی انکی استقامت کے قدم میں لغزش نہ آئی بلکہ ہر مصیبت ان کی عزیمت اور ہمت اور ایمانی جوش اور استقامت کو بڑھاتی تھی۔ اس بیچارگی اور بے مروت سامانی کیمال میں انہوں نے خدا تعالیٰ کو شناخت کیا اور اس کی تمام پیشگوئیوں پر ایمان لائے جو انکی بیسی کے زمانہ میں وحی ہوئیں اور اس بات کی خوشخبریوں سے مملو تھیں کہ غریب وہ زمانہ آئینا لہے جب انہر سے یہ بیسی اور بیچارگی کی تاریکی اٹھ جائیگی اور گو ہر مقصود ہر ملت ہی کے تاج سے انکے ہی دامن میں آپڑے گا۔ اور وہ مکمل انبردگی کا زمانہ جا رہا ہے گا اور فتنہ حالی اور تروتازگی کی ہوائیں ہر کچرے سے انہر چلنے لگیں گی اور اترانے والے ڈنکے گئے جائیں گے اور انکے آستانہ پر کھینچا لائے جائیں گے۔ وہ خدا کیسے زبردست حکمتوں والا ہے کہ اس نے یہ سارے وعدے پورے کیے اور انہر ثابت کر دیا کہ سوائے خدا کے کوئی ایسی اقتدار ہی پیشگوئی دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ غرض یہ ساری آیات کفار کے اعتراض کے جواب میں تھیں۔ ہم نے اس مضمون میں صرف تین آیتوں کو ہی درج کیا ہے لیکن اگر کوئی صاحب قرآن شریف کا تدبر اور خوض سے مطالعہ کرے تو اس کو معلوم ہو جاوے گا کہ سارا کوع ہی اس مضمون پر متضمن ہے۔ کہ کفار قرآن شریف کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا افسر کہتے اور قرآن شریف انکی اس دیبا کا نہ تم کا رد کرتا ہے۔ اس میں کہیں آیات قرآنی کے مفسر نہ ہوں کیا کوئی دکانیں اسکی یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن شریف نے صرف اس زمانہ کے کفار کے اعتراضوں کے جواب دینے کا بیڑا اٹھا یا ہوا تھا۔ یہ بات اسی حد تک ختم نہیں ہوتی۔ حقیقت میں ہمیشہ ہر زمانہ میں کفار جھنجھلا کر وہی باتیں بولو اعتراض کیا کرتے ہیں جو ان کے اجداد کی کر چکے ہیں۔ بلکہ اس پہلو میں جس گمان تک انکی کفار پہنچے تھے انکے جانشینوں میں سے جو سارے عالم میں اسلام کی ڈھنسی پرستے ہوئے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں نکلا کہ انکی برابری ہی کر آجک آنا عر گنڈر چکا ہے کہ مختلف مہرینوں اور مختلف ممالک میں بڑے بڑے لایق اور پڑے لکھے لوگ فردا فردا جھوٹا اسلام کی جھلکی کی کشش میں پھنسے اور غرضات کی بوجھا کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی بچی اور وہی اس کا پیدیا ہمیشہ ہا وہی اعتراضات اور وہی الزام اور بیجا اتہام اسلام پر مخالفت لوگ کرتے چلے آئے جو زمانہ نزول قرآن شریف میں عربی کفار کرتے تھے۔ البتہ طرزیان اور صورت حال میں اپنے تیز رنگے ساتھ زمانہ انیسویں بھی تیسرا ت کا دل کرتا گیا۔ اور اس لیے ان نئی وروی والے اعتراضات کے لیے ہمیشہ خوشن کی ضرورت ہوتی رہی۔ اور چونکہ یہ زمانہ اپنی علمی معلومات اور ترقیات میں تمام گزشتہ زمانہ سے بڑھ چڑھ چکا ہے اور اسلام کی مخالفت افواج کے حلوں کا زور بہت زیادہ ہے جس کی مثال پہلے زمانوں میں نہیں پائی جاتی اس لیے اس زمانہ میں ایک نہایت

تویشن کی ضرورت تھی اور اس کے لیے ایک بڑے زبردست ہادی کی حاجت تھی۔
 ان فرض ہم نے گذشتہ اور اس مضمون میں دلائل قاطعہ سے یہ بات ثابت کر دکھائی ہے کہ نسخ و منسوخ کے
 مسئلہ کی تائید نہ کو کسی طرح قرآن شریف تک ہوتی ہے اور نہ ہی حدیث نبوی میں کوئی ایسا ثبوت پایا جاتا ہے جو اس
 مسئلہ کو کسی طرح کا سہارا دے جب ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ نسخ و منسوخ کا مسئلہ نہ تو قرآن شریف کی کلیت
 سے ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی کسی حدیث نبوی میں اس کا کوئی تذکرہ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض
 صحابہؓ کی روایتوں میں جو اس کا وجود پایا جاتا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ ناظرین اس بات کو جاننے ہوں گے کہ
 استناد روایات اور تنقید احادیث میں کیا کچھ پہنچ کو ششیں علمی اور عملی طور پر اہل اسلام نے کی ہیں اور بہت
 اور احتیاط سے انکی حفاظت کی گئی ہے اسکا بھی آپ کو علم ہوگا۔ پھر باوجود ان ساری باتوں کے ہم کو ایک روایت
 ایسی نہیں ملتی جو آنحضرت صلیم تک پہنچتی ہو اور اس میں قرآنی آیتوں کے نسخ و منسوخ ہونیکا ذکر ہو۔ اس سے اتنا
 توضر و سمجھا جاتا ہے کہ صحابہؓ کو نسخ و منسوخ آیات قرآنی سمجھنے کا علم آنحضرت صلیم سے تو نہیں ملا تھا۔ کیونکہ اگر
 آپ کے علم انکو تھا تو ضرور تھا کہ وہ اسکی روایت کو آنحضرت صلیم تک پہنچاتے۔ اور کتابی احادیث میں موجود ہوتا۔ ایسا علم
 ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے نزول سے شریعت اور مروجات سابقہ کے نسخ و منسوخ ہونیکے خیال سے کسی عدل میں
 یہ خیال بھی جاگزیں ہو گیا ہوگا کسی گذشتہ مضمون میں ہم نے ایک حدیث نقل کی تھی جس میں جاہلیت کی کسی
 رسم کا قرآن شریف کی کسی آیت کے نزول سے دور ہو جانے پر صحابہؓ نے یہی نسخ و منسوخ کی اصطلاح استعمال
 کی۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں جب کہ ابھی شریعت اور امور دنیوی نازل نہیں
 ہوئے تھے تو اسوقت صحابہؓ شریعت سابقہ عرب کے بعض مروجات اور رسومات پر عمل کرتے تھے۔ اور آنحضرت صلیم
 علیہ السلام جب تک کوئی ایسی امر کے متعلق نازل نہ ہو اس سے منع نہ فرماتے تھے۔ قرآنی شریعت بتدریج نازل
 ہوتی گئی اور جیسے جیسے یہ شریعت نازل ہوتی گئی ویسے ہی رفتہ رفتہ شریعت سابقہ اور مروجات اور رسومات قدیمہ
 منسوخ اور متروک ہوتے گئے۔ اسی امکان کو دیکھ کر بعض صحابیوں نے گمان کر لیا ہوگا کہ جبکہ پہلی شریعت اور قدیم
 رسم و رواج کا قرآن شریف کی آیتوں کے نزول سے معطل اور منسوخ ہو جانا ممکن ہے تو پھر ان قرآنی احکام کا
 معطل اور مبدل اور منسوخ ہونا بھی اسی طرح مقرون امکان ہے۔ پس اس کو دور خیال کی دوسری کمزوریوں سے
 تائید اور تقویت ہوتی گئی چنانچہ جب کوئی صحابی بعض قرآنی آیات کے مضامین میں تطبیق غیصے سے عاجز ہوتا تو فوراً
 ایک کو منسوخ اور دوسری کو نسخ نگہ پایا یہی وجہ ہے کہ ایک آیت کو ایک صحابی منسوخ کہتا ہے اور دوسرا اس کی
 تردید کرتا ہے۔ اور اس کا باعث یہی ہے کہ اس کی سمجھنے کی آیت تکلیف تکلیف کے لیے کام نہ کیا اس نے نسخ و منسوخ کا
 غلط فہم کو دیا اور جس نے سمجھ لیا اس نے اس کی مخالفت کر دی۔ غرض یہ غلطی اسی طرح بڑھتی گئی اور گو متقدمین پر

اس کی اصلاح ہی زمانہ میں ہوتی گئی لیکن ان کے بعد بھی جن لوگوں نے اس پر غور کیا اور اسکی حقیقت کی تہ تک جاننے کی کوشش کی انہوں نے اس کی اصلاح میں بہت کچھ ہمت کی۔ مگر انھوں کو مدح و ثناء اللسان و مفسرین کی روشنی طبع نے اسلام کو اس ابتلا میں ڈالنے میں بہت بڑا حصہ لیا۔ خدا پر رحم کرے۔

اب رہی یہ بات کہ لفظ نسخ اسلام کی ابتدائی دینی لٹریچر میں کن معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ سو واضح رہے کہ اسلامی ادب متقدمین میں لفظ نسخ بہت وسیع معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ اور جو معنی اس کے آج تک مخصوص کر لیے گئے ہیں کہ اس سے مرث کسی شے کا معطل اور بیکار ہو جانا مراد ہے انکے نزدیک اس کا مفہوم اس سے بہت مختلف ہے ایک معنی اسکی تفسیر کی تخصیص کرنا ہے۔ صاحب فتح الباری شرح صحیح بخاری نے آیت ما ننسخ منہ الذی تفسیر کے باب میں لکھا ہے و یختل ان یکون المراد ما ننسخ فی الحدیث التخصیص فان المتقدمین یطلقون لفظ النسخ علیہ کثیراً یعنی یہ گمان غالب ہوتا ہے کہ اس حدیث میں نسخ کے معنی تخصیص کے ہیں کیونکہ متقدمین لفظ نسخ کو ان معنوں میں بکثرت استعمال کرتے تھے۔ اسی مصنف نے ایک حدیث کی تفسیر کے ضمن میں اسی قسم کا بیکار کر لکھا ہے۔ پس اگر لفظ نسخ سے یہی مراد سمجھی جاوے تو پھر ان آراء اور قیاسات پر کوئی اعتراض نہیں رہتا جو بعض صحابیوں نے بعض حدیثوں میں ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اس مفہوم کے اختیار کر لینے کوئی امر قرآنی بیکار اور معطل نہیں ہو جاتا بلکہ خاص حالات میں مخصوص ہو کر بحال رہتا ہے۔

اس کے سوا نسخ کے متعلق ایک اور مفہوم بھی ہے۔ بعض وقت ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص نے قرآن شریف کی کسی آیت کے کوئی غلط نتیجہ اخذ کیا۔ پھر جب کوئی دوسری آیت نازل ہوئی جس سے اس پہلی آیت کے معنی بھی اسکی سمجھ میں اچھ طرح آگئے تو اسکی غلط فہمی دور ہو گئی۔ پس اس شخص نے لکھ دیا کہ گویا پچھلی آیت پہلی آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور حقیقت میں اسکا مافی الضمیر یہی تھا کہ اس دوسری آیت نے نازل ہو کر اس کی پہلی غلط فہمی کو دور کر دیا ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ جو ایک مشہور و معروف امام ہے اسکی کتاب الفرقان کے صفحہ ۲۰۰ پر لکھا ہے وکانوا یسمون ما عارض الاية ناسخا لها فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلاله الاية على معنى باطل وان كان ذلك المعنى لم يرد بهاد وان كان لا يدل عليه ظاهراً الاية بل قد ..... وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الابهام والافهام نسخاً يعني دوران لوگوں کی عادت تھی کہ جو بات انہیں کسی آیت کے مخالف نظر آتی تھی اسکو کما کرتے تھے کہ گویا وہ اسکو منسوخ کرتی ہے پس انکے نزدیک نسخ ایک عام اسم ہے جو ہر ایک ایسے امر پر مستعمل ہو سکتا ہے جو کسی آیت کے معنوں کی غلط فہمی دور کرتا ہو۔ گویا معنی کبھی اس آیت کی منشا ہی میں نہ ہوں اور گویا ظاہری طور پر وہ آیت اپنے دلائل نہ کرتی ہو۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کے وہ معنی اختیار کیے ہوں اور یہ سمجھ لیا ہو کہ نسخ سے مراد وہ شے ہے

جو کسی اہمام اور غلط فہمی کو دور کرے۔ چنانچہ خود امام ابن تیمیہ لفظ نسخ کے ایسے استعمال کی ایک مثال پیش کرتا ہے اور بعض ان آیات کو بطور حوالہ نقل کرتا ہے جن کو بعض محدثوں میں منسوخ کہا گیا ہے۔
اب ہم اس مضمون کو اسی جگہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مسئلہ ناخ و منسوخ کی تردید کے لیے کافی دلائل اور ثبوت ہم پہنچا دیئے گئے ہیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مضمون خلق خدا کو غلط فہمی سے نکلانے کا موجب ہو۔ آمین۔

بابی مذہب ۴ بہاء اللہ کے دعاوی

اگرچہ جیسا کہ کسی گذشتہ اشاعت میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بابکے بعد بابی مذہب فرقوں میں اور پھر وہ فرقے شاخوں میں تقسیم ہو گئے۔ لیکن بات بھی بخوبی ظاہر ہو چکی ہے کہ اس سلسلہ کا سارا داکو مدار بہاء اللہ کے دعاوی پر ہے۔ بہائی مذہب میں بہاء اللہ کی آمد کوئی معمولی بات نہیں سمجھی جاتی بلکہ ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ تمام مرسلین و انبیاء جو باوقات مختلف ایک موعود کی پیشخبری سنا تے چلے آئے تھے۔ وہ سب پیشگوئیاں اسی بہاء اللہ کے حق میں تھیں۔ اور بہاء اللہ ہی وہ موعود ہے جو ان سارے نبیوں کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا۔ چنانچہ خود بہاء اللہ بھی اپنی ایک تصنیف میں اسی بارہ میں اپنے متعلق الفاظ ذیل لکھتا ہے۔ ہذا ھو الذی ذکرہ محمد رسول اللہ ومن قبلہ الرحمہ و قبلہ الکلیم..... و ہذا الصراط کا کلام کان مکتونانی افتدة الالباء و عذر و نافی صدور اکاصفیاء و مسطورا من القلم الالہی فی الواح ربکہ مالک الامبار۔ ترجمہ یہ وہی ہے جسکے انکی نسبت محمد رسول اللہ (سلم) نے پہلے خبر دی تھی۔ اور ان سے پہلے حضرت مسیح نے اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ نے پیشگوئی کی تھی۔ یہ وہی ہے جو ہر مژدہ مستقیم ہے جو نبیوں کے دلوں میں مستور چلا آتا تھا۔ اور خاصان خدا کے سینوں میں جمع پڑا تھا۔ اور جو تمہارے مالک (خدا)، ملک، الاسماء کی الواح میں قلم الہی کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ پس اس طرح سے پہلی بات جو ہماری سلسلہ کے متعلق یاد رکھو گے قابل ہے یہ ہے کہ بہاء اللہ اس بات کا مدعی ہے کہ میں ان پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہوں جو پہلے انبیاء کسی موعود کے بارہ میں کرتے چلے آئے ہیں۔

شاید ہمارے ناخواندوں اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ انسانی کتابوں کو ماننے والی اقوام میں ایک موعود کو
آئینکی انظار لگی ہوئی ہے۔ ہمارا اللہ جیسا ہوشیار معی اس پہلو سے فائدہ اٹھائے بغیر کب رہ سکتا تھا۔ اس
جہان تک اس کا پس چلا انظر اقوام کو مخاطب کر کے کہنا کہ میں وہی ہوں جس کی تم انتظار میں بیٹھے ہو۔ چنانچہ کتاب الہیہ
میں مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں یہ کہا قل یا ملاء الفراقان قد ا فی الرحمن بسلطان مشہود۔

(دیکھو صفحہ ۱۰۰) اور اسی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن میں ہمارا اللہ باریا عظیم ہے۔ پھر بحر العرفان میں
جو ہمارا اللہ کے ایک مہر کی تصنیف ہے اس میں کھول کر لکھا ہے کہ جہاں کہیں قرآن شریف میں یوم القیامت کا
ذکر آیا ہے اس سے مراد ہمارا اللہ کی آمد کا زمانہ ہی ہے البتہ کہ ایسا ہی لفظ ساعۃ سے بھی قرآن شریف میں
ہی مراد ہے۔ مسلمانوں کے عقاید کے مطابق آخری زمانہ کے منتظر موعود کے بارہ میں اسی قدر دعویٰ کیا ہے
اور باقی اقوام کا موعود موعودینکے بارہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ اور اس بات پر بحث بھی
کسی آئینہ مضمون میں کریں گے کہ آیا اس کے یہ دعوے صحیح ہیں یا غلط اور آیا اس کے پاس کوئی ثبوت اور دلائل ہیں
ایسے دعویٰ کی تصدیق کے لیے موجود ہیں یا نہیں۔ یہاں پر استقدر دیکھنے کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے کہ آیا
مسلمانوں کو جس موعود کی انتظار تھی وہ اسی قسم کا ہے جس قسم کا ہمارا اللہ اور اس کی جماعت بیان کرتی ہے یا
کوئی اور؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے کہ کبھی کسی اسلامی فرقہ میں جن کے بذات خود آئینکی انظار لگی گئی۔
ابتداءً اسلام سے آج تک کوئی بھی فرقہ اسلام میں ایسا نہیں ہوا جس کو یہ خیال ہی ہوا ہو کہ کبھی کسی زمانہ میں
رحمن خود جامہ انسانیت پہن کر نزول فرمائیں گے۔ اسلام کا سب سے اہم کام تو دنیا میں اس قسم کے عقاید کا قلع قمع کرنا
ہے۔ وہ تو خود جیسا بیوں اور دوسری اقوام کے ایسے حلولی عقاید کے ابطال اور اصلاح پر زور لگا رہا ہے وہ خود
ہی ایسے مکروہ عقاید کے جال میں کیسے پھنس سکتا ہے ہر جہ تو درکنار ایک بھی فرقہ پیشگوئی یا کسی حدیث
نبوی کا جملہ ایسا نہیں جس سے کسی تاویل یا کنایہ سے ہی کبھی کسی فرقہ اسلامی نے ایسا عقیدہ نہالیا ہو کہ گویا
خدا بذات خاص کسی وقت دنیا پر انسان بنکے آئیگا۔ اسلام تو جڑ سے ہی ایسے اصول اور خیالات کا
دشمن ہے۔ اس جہالت کا کوئی علاج نہیں اگر کوئی اس قسم کا نادان نادانی اور نادانیت سے کوئی ایسی
بات کہہ دے تو اس کا اسلام ذمہ وار نہیں۔ اور جو کوئی ایسا سمجھے وہ اسلامی عقیدوں کا مخالف ہوگا۔

اس موقع پر اس بات کا سمجھنا ضروری ہوگا کہ آخری زمانہ میں جس موعود کی آمد کے مسلمان منتظر ہیں وہ
کون اور کیسا ہے۔ ہم نے اسی رسالہ کے بعض نمبروں میں اس مضمون پر مفصل بحث کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں
کہ اس کی تفصیل کی اب یہاں ضرورت نہیں۔ کیونکہ آمد موعود آخر زمان کے متعلقہ پیشگوئیوں کا کوئی بھی ایسا نہیں
بلکہ عام طور پر معروف ہیں اور ہم نے بھی انکو ہی دفعہ اس رسالہ میں درج کیا ہے۔ اس لیے اس جگہ بھی غور پر

بیان کرتے ہیں کہ احادیث میں اس کے متعلق بہت کثرت سے پیشگوئیاں ہیں لیکن ان تمام کی بنیاد و قرآن شریف ہے۔ اور قرآن شریف نے اس موعود کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے نہایت پر لطف حکیمانہ پیرایہ اختیار کیا ہے اور اس کو یوں بیان کیا ہے کہ سلسلہ محمدی اور سلسلہ موسوی اس پہلو میں مشابہت رکھتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلعم جو سلسلہ آخری کے بانی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سلسلہ اولیٰ کے بانی ہیں دونوں میں ایک مشابہت اور مماثلت ہے جس کو قرآن شریف سورۃ الفرقان میں آیت انا ادرسلنا الیک رسولاً شہداً علیک کما ادرسلنا الی افرعون رسلاً میں بیان فرماتا ہے۔ اور ایسا ہی اور موعودوں پر بھی ذکر کیا ہے۔ مگر دونوں سلسلوں کی مماثلت ایسی نہیں کہ جس کا یہیں تک خاتمہ ہو۔ بلکہ یہ دونوں سلسلے نقطۂ ابتدائی سے لیکر انتہائی تک باہم دو متوازی خطوط کی طرح چلے جاتے ہیں جو بحالت استقامت کسی طول تک متوازی ہونے سے نہیں رکتے چنانچہ اس مماثلت پر اکثر شفی ڈالنے کے لیے خود قرآن شریف کی سورۃ النور میں لکھا ہے۔

وَعَدَا اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَا اَسْتَخْلَفْنَا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ یعنی اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں وعدہ کرتا ہے کہ ان میں سے آنحضرت محمد مصطفیٰ صلعم کے خلیفہ بھی اسی طرح بنائے گا بطور ان لوگوں میں سے خلیفہ بنائے گئے تھے جو تم میں سے پہلے تھے (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع میں سے)۔

اب یہ بات مسلم الثبوت ہے کہ سلسلہ موسوی میں حضرت مسیح علیہ السلام خلیفہ آخری تھے گویا یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا کہ حضرت مسیح نامری علیہ السلام تک ختم ہوتا ہے۔ پس سلسلہ محمدیہ کے لیے بھی ضروری تھا کہ جیسا وہ ایک شیل موسیٰ سے شروع ہوا اسی طرح شیل مسیح تک اس کے ساتھ متوازی چلا جائے۔ اور یہ بات اوپر ثابت ہو چکی ہے کہ آنحضرت صلعم کو قرآن شریف میں شیل موسیٰ لکھا گیا ہے۔ اور آپ کے خلیفوں کو شیل خلفائے موسیٰ لکھا گیا ہے۔ جیسے موسوی سلسلہ میں ایک آخری خلیفہ کی آمد کی پیشگوئیاں زور شور سے چلی آتی تھیں اور ائمہ موسیٰ علیہ السلام اس کی راہ تک رہی تھی اسی طرح محمدی سلسلہ میں آخری خلیفہ کی نظر میں تمام فرستے پیغمبر براہ تھے۔ اور جس رنگ و روپ میں موسوی خلیفہ آخر الزمان آیا تھا وہی رنگ و روپ سلسلہ عالیہ محمدیہ کے آخری موعود خلیفہ کا بھی ہونا ضروری تھا۔ گویا محمدی خلیفہ آخر زمان کو موسوی خلیفہ آخر زمان یعنی مسیح علیہ السلام سے روحانیت اور تعلیم میں مماثلت ہوگی۔ اور جیسا کہ غالب اوصاف کے لحاظ سے سلسلہ موسوی کے اس آخری خلیفہ کا نام مسیح تھا ویسے ہی سلسلہ عالیہ محمدیہ کے اس آخری خلیفہ کا نام وصفی طور پر مسیح ہونا ضروری تھا۔ پھر ان دونوں کے زمانوں کے فاصلے اور کارناموں اور وصفوں میں مشابہت کا ہونا اور آخر الذکر کا پیسے زمانہ میں نازل ہونا کہ جس زمانہ میں اول الذکر کی نسبت طرح طرح کے بدعتیہ کی ناپائی کی دنیا پر تھا۔

انگنی اور اس کی حمایت یعنی کفارہ کی آڑ میں جرائم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ سب امور اسی بات کے مؤید ہیں۔ اور دونوں کا خلیفہ نبوت میں نازل ہونا ضروری ہے۔

جس قرآنی ریت کو ہم نے اوپر پیش کیا ہے وہ سلسلہ محمدیہ کے آخری زمان مصلح موعود کے نزول و ظہور کے متعلقہ پیشگوئیوں کا لب لباب ہے۔ اور صحیح اور معتبر حدیثوں میں بہت وضاحت کے ساتھ اس موعود کا نام مسیح ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اس کے نزول کا نام مسیح ابن مریم کا نزول ثانی رکھا گیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ ان دونوں سلسلوں کے آخری موعودوں میں روحانی طور پر ایسی اتم اور اکمل مماثلت اور مشابہت مقتدر کی گئی ہے کہ ان کے نام بھی ایک ہی پسند کیے گئے ہیں۔ بعض لوگ جو حقیقت معاملات پر غور کرنا کی عادت نہیں رکھتے اور عبارات کو صرف سطحی معنوں پر محمول کر سکتے ہیں وہ اس خیال میں بیٹھے ہیں کہ گویا سلسلہ محمدیہ ایک ایسا ناقص سلسلہ ہے کہ اس کی تکمیل کے لیے وہی سلسلہ موسوی کے خلیفہ آخری زمان مسیح دوبارہ دنیا پر تشریف لائیں گے۔ یہ ان کی سرسرا دانی ہے۔ کیونکہ جب دونوں سلسلے قرآن شریف سے باہم مشابہ اور مماثل اور دو خطوط مستقیم متوازی کی طرح ثابت ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کا ایک آخری زمانہ ایک ایک مسیح کے وجود میں پختہ ہو جانا باطل ٹھہرتا ہے۔ علاوہ بریں قرآن شریف تو اسی غلطی سے لوگوں کو بچانے کے لیے دیکھنے کی چوٹ سے پکار رہا ہے کہ وہ موسوی سلسلہ کا خلیفہ مسیح اپنی طبیعت سے فوت ہو چکا ہے۔ اور فوت شدگان کا دوبارہ دنیا پر آنے کی قطعی طور پر ممنوع بات ہے تو پھر وہ کیسے دوبارہ آسکتا ہے۔ ان کے علاوہ آیت استعمال میں جو وعدہ خلیفوں کا دیا گیا ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ سلسلہ عالیہ محمدیہ میں جو خلیفہ خلفائے سلسلہ موسویہ کی طرح مامور کیے جائیں گے وہ جیسے کہ موسوی خلیفے اُمت موسوی سے منتخب ہوتے تھے ویسے ہی محمدی خلیفہ بھی اُمت محمدی سے ہی چنے جائیں گے۔ چنانچہ وہ آیت شریعت ہی اُمت محمدیہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ تم میں سے اہل بیت رکھنے والوں کو خلیفہ کیا جائیگا۔ یہ کہیں اشارہ بھی نہیں کیا گیا کہ کسی وقت اُمت محمدیہ کے لیے کوئی ایسا خلیفہ مقرر کیا جائیگا جو کسی وقت پہلے موسوی اُمت میں خلیفہ رہ چکا ہو۔

باقی رہا نام کا ایک ہونا سو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے الہامی کلام میں اس قسم کے استعارات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں جس کو ادھر نہ حل کرنا کی ضرورت ہو۔ بلکہ مختلف زمانوں میں پیش ہو کر حل ہوتا رہا۔ خدا تعالیٰ کی یکسوئی بڑی حکمت سے اور کیسی ایمان بڑھانے والی بات ہے اور اس کی ہستی اور اس کی جلیل قدرتوں پر کیسی ہیبت نبوت بخش ہے کہ جس مسیح کی نسبت کسی آئندہ زمانہ میں ایک قسم کا جھگڑا یا سوہنیوالہ انتہا اسی کے آگے اسی ذریعے کے واقعات اور قضیہ پیش کیا۔ اور اسی کے ہاتھ سے اسکا فیصلہ کرنا ایک مستقل دستاویز اس کی ہے کہ زمانہ میں محفوظ رکھی جائیں سو برس کے بعد جو اسی

شخص کے متعلق ایسا مسئلہ پیش ہو نہیو الا تھا اور ایک ذریعہ غلطی اور ہٹ و دھرمی سے اس غلط پہلو پر اڑیو الا تھا وہ اسی کے ہاتھ سے ملزم ہو کر اپنی اصلاح کر لے یا ان میں سے جن کو داڑھ سے بڑھتے تھے گھر پر اپرجیت آئی پوری ہو اور اس کے برے نتائج کا خمیازہ اٹھانے کے لیے اسباب مہیا ہوں۔

جس طرح بعض مسلمان اس وقت ایک غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہی مسیح عیسیٰؑ جو سلسلہ موسوی کے خلیفہ تھے آخری زمانہ میں نازل ہونگے۔ اسی طرح حضرت مسیح موسوی کے زمانہ میں یہودی لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ حضرت الیاس دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے جس طرح حال کے مسلمانوں میں سے بعضی علم اٹھا گیا ہے اور الہامی استعارات اور کلام کے سمجھنے کی قوت سے محروم ہو کر صرف لفظی استخوان خوری کی بلا میں مبتلا ہونگے ہیں اور تمام پیشگوئیوں کا لب لباب یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ دین محمدیؐ کی تکمیل کے لیے ایک موسوی خلیفہ یعنی مسیحؑ جو اس سلسلہ میں عمدہ نبوت پر ممتاز تھا آئے گا۔ اسی طرح اس زمانہ کے یہودی حضرت الیاس کے متعلق اسی بدترکی میں گم رہے ہوئے تھے۔ غرض یہ دونوں تو میں اس مرحلہ پر پہنچ کر ایک دوسری کے مشابہ ہو گئی ہیں۔ اور کیسا صادق و مصدوق وہ نبی صلعم ثابت ہوتا ہے جس کے قدموں کی خاک پر ہماری ہزار ہا راجان قربان ہے اور جس کے احساؤں کے پہاڑوں کے نیچے ہم ایسے دبے ہوئے ہیں کہ کبھی ٹکل سکتے ہی نہیں جس نے بڑے رنج کے ساتھ اس پیشگوئی کو آدھ جیسے تیرہ سو برس پہلے بیان کیا ہوا تھا کہ میری امت اسی ایک زمانہ دوبارہ آتیو الا ہے جب یہودیوں و ملتیں اختیار کر لیں گے اور ان کے ساتھ مشابہت تائید پر اکر لیں گے اور یہ پیشگوئی آج غلطو میں آ رہی ہے۔ وہ کیسی غیرت اور حسرت اسلامی ہے کہ جس دین کو افضل الرسل دنیا پر لاوے پھر وہ دین کسی نبی کے خلیفہ نبی کی امداد کا محتاج سمجھا جاوے۔ اگر حضرت موسیٰؑ ہی کا نام لے لیتے تو غیر اتنی ذلت اسلام کی تو نہ ہوتی۔ اگر غیرت باقی ہوتی اور غلطی میں ڈوبنا بھی ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عظمت اپنے گھر کی عزت کبھی نہ جاتی۔ یعنی اگر ایسی پیشگوئی ہوتی کہ مسیح موسوی دوبارہ آئیں گے تو غلطی اس طرف کرتے کہ موسوی مسیحؑ نہیں بلکہ امت محمدیہ سے خدا کسی کو مسیح کا شیل بنا دیگا۔

غرض اگر یہ لوگ ذرہ ان تمام پیشگوئیوں پر غور کرتے جو اس موعودہ آخر الزمان کے متعلق قرآن و حدیث میں ہیں۔ اور تذکرہ اور تفکر کرتے اور بارگاہِ احادیث میں اس مشکل کے حل کے لیے دعا کرتے تو از خود ہی سب حقیقت منکشف ہو جاتی۔ تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام میں جس موعودہ کی آمد کی پیشگوئیاں ہیں اسکو دو ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی مسیح اور ہمدی۔ ابن ماجہ کی صحیح اور مستند حدیث کا مہدیؑ الٰہی سے ثابت ہے کہ یہ دونوں خطاب ایک ہی شخص کے ہیں۔ دو خطاب کو جدا میں لیکن دو وجود جدا نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ اگر مسیح موسوی کا دوبارہ آنا پایہ ثبوت کو پہنچ سکے تو خطاب ہمدی بھی شاید اسی کو دیا جانا مقصود ہو۔

یعنی دونوں پہلو سمجھے جاسکتے ہیں یا تو مسیح کو خطاب ہمدی کا دیا جائے یا ہمدی کو مسیح کا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف اس زور اور دیکار سے مسیح موسوی کے دوبارہ آنیکور و کتا ہے اور ناممکن ثابت کرتا ہے کہ اس کا خیال ہی سر میں لانا احتمال معصیت کہتا ہے۔ پس لازماً ہمدی ہی اس خطاب مسیح پانے میں کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ ہمدی اُمت محمدیہ میں سے ہی خلیفہ موعود مسلم ہے جس میں کسی شک کے دخل کا امکان نہیں۔ اب مسلمانوں کے سارے فرقوں میں صرف ہمدی اور مسیح موعود کی آمد کے انتظار کے سوا کسی اور شخص کی آمد کا کبھی اعتقاد تو درکنار خیال بھی نہیں ہوا۔ غلط فہمی بھی صرف اسی حد تک متدار رہی کہ ہمدی اور مسیح دو جدا اشخاص ہیں۔ یعنی ہمدی اُمت محمدیہ میں سے پیدا ہوگا اور عیسیٰ مسیح موسوی آئیں گے۔ لیکن ہمارا اللہ نے نہ تو یہ دعویٰ ہی کیا ہے کہ میں ہمدی یا مسیح ہوں اور نہ اس صحیح عقیدہ کے مطابق ہی اُس نے کبھی یہ کہا کہ میں ہمدی اور مسیح ہوں۔ اس لیے اس کا ہمدویت اور مسیحیت کے دعوے سے کونکر کسی اور موعود کا ادعا کرنا کی نادانی پر محمول ہونیکے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ کسی اور موعود کا نہ صراحتاً اور نہ کنایتاً یہی اسلام میں کیا اس کے لیے تو پھر اُس کا یہ کہنا کہ میں اسلامی پیشگوئیوں کے مطابق موعود ہوں صرف غلط نہیں تو اور کیا ہے ہمارا اس کے اگر وہ ہمدی اور مسیح ہونیکا دعویٰ کرنا کسی وجہ سے بھول بھی گیا تھا تو کم از کم اتنا تو کرتا کہ اسلامی اعتقاد کے موعود کے مطابق اپنے اوصاف ہی بیان کرتا۔ مگر یہ بھی نہیں۔ بلکہ جس قدر اس نے دعوے کیے وہ سب اسلامی عقائد کے بالکل مخالف تھے۔ اس کا مسلمانوں کو خطاب کرنا اور انہیں سے ایک جماعت مریدین بنالینا اور یہ ظاہر کرنا کہ میں اسلامی پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہوں جب تک فی الواقعہ اسلامی پیشگوئیوں کے مطابق نہ ہو سقوت تک کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔

ہم ہمارا اللہ کے نفاذی کو پرکھنے کے لیے اسلام کی پیشگوئیوں کے صرف لفظی مفہوم پر ہی مقید نہیں رہنا چاہتے۔ کیونکہ یہ بعید از انصاف ہوگا۔ ہم اس کے معاملہ میں بھی ان پیشگوئیوں کے سمجھنے کے لیے اس کا مل وسعت کی رعایت رکھتے ہیں جو لائق تحقیق مفہوم تک پہنچنے کے لیے علمی طور پر ضروری ہے۔ ان پیشگوئیوں کے وسیع معنی سمجھنے میں ان کے عام اسلوب اور اصل خاک کی حدود سے باہر نہیں جاسکتے اور ان تمام دستوں اور گنجائشوں کی رعایت دینے کے بعد بھی ہمارا اللہ کے دعوے اسلام کے خلاف ثابت ہوتے ہیں۔ اُس کی تو اپنی حالت یہ ہے کہ اپنی تصانیف میں ایک بات پر متفق نہیں رہ سکا ایک تصنیف میں کوئی دعویٰ کیا گیا ہے وہ دوسرے کے معارض اور مخالفت ہے۔ اور اسی طرح دوسرا تیسرے کے اور تیسرے چوتھے کے غلطی ہوا۔ یہ ایک ایسا صریح تعارض ہے کہ جیسے غالی بانیوں کی بھی تمکین بند نہ رہ سکیں۔ باوجود کیفر فیصلہ کر لینے کے انہیں انہی فطرتوں نے ملزم کر کے اس بات پر مجبور کر دیا کہ ہمارا اللہ کی

اس اجتماع تھیں کسی تیسرے مکتبہ کے رکھائیں۔ چنانچہ بعض مریدوں نے اس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا کہ دراصل ہمارا اہل ان پیشگوئیوں کے مطابق نہیں آیا تھا جو مہدی توسیع کے متعلق میں ملکہ اور ہی پیشگوئیوں کے مطابق آیا۔ جیسے مثلاً مصنف بحر العرفان جو ہمارا اہل کا ایک پکا اور وفادار معتقد تھا اپنی ایک تصنیف میں لکھتا ہے کہ ہمارا اہل آمد در حقیقت حضرت حسین کی دوبارہ آمد ہے۔ یعنی ہمارا اہل دراصل حضرت حسین ہے جو دوبارہ دنیا پر آیا ہے۔ جب قرآن و حدیث کے رو سے اسکا دعویٰ بے بنیاد سمجھ لیا تو پھر اس ضعیف بات پر سہارا لینے کی طرف رجوع کیا جو بعض شیعہ مانتے ہیں۔ شیعہوں میں ایک گروہ اس بات کو مانتا ہے کہ حضرت مہدی کے بعد حضرت حسین دوبارہ دنیا پر نزول فرما دیں گے۔ مگر بذات خود ایسا اعتقاد کسی مستند پیشگوئی کی بنیاد پر نہیں۔ نہ کہیں قرآن شریف میں اسکا ثبوت ہے اور نہ کسی حدیث نبوی میں اسکا کوئی مذکور ہے۔ اور نہ ہی سارے شیعہ صاحبان اس امر کے معتقد ہیں یہ صرف بعض بے سمجھ غلو پسند شیعہ و داعیوں کی تقریب ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس کے مطابق بھی دعویٰ کرے تو وہ بھی نادانی اور غلطی ہے۔ لیکن ہمارا اہل کے معاملہ میں تو ثبوت یہاں تک پہنچنے ہی نہیں پاتی۔ بات کا تو اسے شاگردوں کے امین ہی قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ استاد کچھ کہتا ہے شاگرد اس کے مرنیکہ بعد اسکو حسین بنانا ہے۔ استاد نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ میں حسین ہوں اور وعدہ کے موافق دوبارہ دنیا پر آیا ہوں۔ اب جس حال میں استاد دینی خود دعویٰ ایک دعوے کو پیش کرنے کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو کسی مرید یا شاگرد کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا دعویٰ یا خطاب تجویز کرے۔ غرض یہ ایسی بات ہے کہ جسکا ایک مسلمان کبھی قبول کر ہی نہیں سکتا۔ بانیوں کو بڑی مشکل تو علی محمد باب کو مہدی موعود قبول کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ باب کا دعویٰ تھا کہ مسلمانوں میں جس موعود کے متعلق پیشگوئیاں موجود ہیں اور جس کی وہ انتظار کر رہے ہیں وہ سب میرے غلو سے پوری ہو گئیں۔ اور میں ”نقطہ“ ہوں یعنی میں وہ نقطہ ہوں جس میں تمام پیشگوئیاں اکٹھی ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ایک طرف علی محمد باب کا دعویٰ کہ میں نقطہ ہوں یعنی تمام اسلامی پیشگوئیوں کے مطابق موعود ہو کر آیا ہوں۔ اور دوسری طرف ہمارا اہل کا یہی دعویٰ کہ میں بھی تمام اسلامی پیشگوئیوں کے مطابق موعود ہو کر آیا ہوں۔ باہم تین ہیں۔ اگرچہ یہ امر ثابت ہے کہ ان دونوں کے دعاوی کو اسلامی پیشگوئیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ بلکہ بالکل انکے مخالف ہیں۔ لیکن جہاں تک باب اور ہمارا اہل کے تعلقات ہیں اس حد تک بھی یہی نظر آتا ہے کہ باب کے دعویٰ کی موجودگی میں ہمارا اہل کا دعویٰ صحیح کی ہوا میں اڑ جاتا ہے۔

ہمارا اہل نے قرآن شریف کے بعض الفاظ کو عجیب طرح سمجھ کر اپنی آمد کو مؤید ثابت کرنے

میں بھی بہت ہاتھ پاؤں لہی ایک کتاب میں اس نے پہلے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ”میری آمد سے قیامت کا دن قائم ہو گیا ہے“ پھر آپ ہی پوچھتا ہے ”اگر یہ قیامت کا دن ہے تو بہشت اور دوزخ کہاں ہیں؟ اور آپ ہی اسکا جواب دیتا ہے ”اے شک کر نیوالے امیر! دیکھ لینا جنت کے اور نیر اور دوزخ کے“ پھر سوال کرتا ہے ”کیا مردے زندہ ہو گئے ہیں؟“ اور آپ ہی اسکا جواب دیتا ہے ”ہاں! اس زمین کی روح آگئی ہے اور اسے دیکھ کر دوسری ارواح جسموں کی قبروں کے اندر خوشی کے مارے اچھل اڑ رہی ہیں“ گو بایں مرد مردوں کے قیامت کے دن زندہ ہونے سے پھر سوال کرتا ہے کہ کیا آسمان پھٹ گئے ہیں؟ یعنی وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے جو قرآن شریف نے اذال السعواء انشقت میں کیا تھا اور آپ ہی اسکا جواب دیتا ہے کہ آسمان تو اسوقت پھٹ گئے تھے جب تم غفلت اور ضلالت کے گڑھوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک اور سوال کرتا ہے ”کیا ارواح سب جمع ہو گئے ہیں؟“ اسکا جواب دیتا ہے ”ہاں! بخدا اے لایزال ارواح تو اسی وقت جمع ہو گئے تھے جب کہ تم ابھی خواب غفلت کی مہم میں لیٹے ہوئے تھے“

اسی طرح ہمارا خدا کا ایک مرید بڑی سنجیدگی سے اس بات پر دلائل پیش کرتا ہے کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں یوم القیامت کا ذکر ہے وہ اصل استعارہ کے الفاظ میں ہمارا خدا کے ظہور کی مراد ہے۔ چنانچہ اس کی آیت میں وہ سورۃ الروم کی آیت د یوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقن یعنی جس دن وہ گھڑی (قیامت) قائم ہوگی تو لوگ ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جائیں گے“ پیش کرتا ہے۔ (دیکھو سورۃ العرفان صفحہ ۲۳۲)۔ اس آیت کے پیش کر بیٹے وہ یہ استدلال کرتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس میں تفرقہ اور جدائی کا ہونا ممکن نہیں۔ اس لیے اس آیت میں الساعة سے مراد ہمارا خدا ہی کی آمد ہے۔ مگر یہ مطلب سوائے آیت کے معنوں کو کھلے طور پر لگاڑنے کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص چاہے قرآن شریف کو کھول کر دیکھ سکتا ہے کہ اس آیت میں اور اس کے قابل اور ابعد کی آیتوں میں قیامت کے دن کا ذکر ہے جس دن کوئی معبود اور شفیع فایده نہ دے گا۔ ایسا ہی قرآن شریف کی سورۃ النکات کی آیت ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضاً واما ذلک عند اللہ بھی ہمارا خدا کی آمد کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہے۔ اور اس میں طریق استدلال یہ کہ چونکہ ہمارا خدا اور اس کے مریدوں کو لوگوں نے لعنتوں کے طوق پہنائے اور انکی تکفیر اور انکار کیا اس لیے یہ آیت بھی ہمارا خدا کی آمد ہی کی پیشگوئی ہے۔ یہ ایک ایسی بعید از قیاس بات ہے کہ جسے ہادی النظر ہی ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی پرے درجہ کی ناواقفیت اور حماقت کہنے پر مجبور ہو جاتا

اور یہ اس بات کا ایک صریح ثبوت ہے کہ یہ لوگ قرآن شریف کے بالکل نابلد اور بے بہرہ ہیں۔ اس آیت سے پہلے حضرت ابراہیمؑ کا ذکر ہے۔ اور یہ ساری آیت اٹح پر ہے و یلعن بعضکم بعضا۔ و ما دکم اللہ و ما لکم من ناصرین۔ یعنی ابراہیمؑ نے کہا تحقیق تم نے خدا کے سوا بتوں کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں محبت اختیار کر رکھی ہے۔ پھر قیامت کے دن بعض تمہارے بعض کا انکار کئے گا اور ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گے۔ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ یہ ہے آیت اور اس کا ترجمہ جس کو ہمارا اللہ کی آمد کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں صریح طور پر حضرت ابراہیمؑ کا خطاب اپنی قوم کو تھا جسے اور حقیقی طور پر قیامت کا ذکر ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ یہ آیت کسی طرح سے ہمارا اللہ کی آمد کے متعلق ہو سکتی ہے۔

الغرض اٹح مسلمانوں کے ہاں اپنی موعودیت جتنا کہ ہمارا اللہ نے یہ خیال کیا کہ یہاں تک کہ میں نے نہیں کرنی چاہیے دوسری قوموں کو بھی اپنے دام میں لائیں گی کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اسکے بعد عیسائیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اور انہیں کہا کہ میں یسوع مسیح کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہوں۔ چنانچہ کتاب الاقدس میں اس بات پر زور دیا اور لکھا کہ ”اے اہل نبیل! اب آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ اور وہ جو آپر چڑھ گیا تھا اب نیچے آگیا ہے۔ اور وہ برہمچریں ناکر رہا ہے۔ اور اب لوگوں کو اپنے نور کی خوشخبر سنارہا ہے جو عظمت کی زبان سے نکلی ہوئی تھی تحقیق وہ وعدہ اب پورا ہو گیا ہے اور وہ موعود اب سامنے کھڑا ہے“ اس عبارت سے اس کی مراد یہ نہ تھی کہ گویا وہ خود یسوع مسیح ہے جو عیسائیوں کے اعتقاد کے موافق آسمان پر چڑھ گیا تھا۔ کیونکہ اس بیان کے بعد ہی اس نے ایک اور عبارت لکھی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ میں وہ روح الصدق ہوں جو بائبل میں مذکور ہے ہم اس عبارت کو نیچے نقل کر دیتے ہیں۔ ”کہو! میں خدا کی قسم کھاتا ہوں تحقیق جو کچھ انہی کتب میں لکھا تھا۔ وہ پورا ہو گیا۔ تحقیق وہ جسکو پرانے عہد نامہ میں ”یہوگا“ کہا گیا ہے اور ”عہد نامہ میں“ روح القدس“ بیان کیا گیا ہے اور قرآن میں ”نبا عظیم“ لکھا گیا ہے وہ یہی ہے۔“

یہ بات تو ادھر ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارا اللہ کا دعویٰ اسلامی پیشگوئیوں کی رو سے بالکل لغو و بے پروا تھا اولیٰ نہ اس نے خود اور نہ اس کی طرف سے اس کو کسی مرید نے کسی یہ دعویٰ پیش کیا کہ گویا وہ اس عہد پر ممتاز ہو کر آیا تھا جس کا اسلامی پیشگوئیوں کے مطابق مسلمان منتظر تھے۔ اور دوسرے جو دعویٰ اس نے کیے تھے اس کے متعلق کسی پیشگوئی کے وجود کا اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہ دیا۔ اب ہمیں یہ

دیکھنا ضروری ہے کہ آیا وہ کسی عیسائی پیشگوئی کے مطابق مدعی ہوا تھا۔ یا اس کے مزعموسادعا کی تائید میں کوئی پیشگوئی عیسائی مذہب میں موجود ہے۔ سو واضح ہے کہ انجیل میں دو الگ الگ پیشگوییوں کا ذکر ہے۔ ایک تو مسیح مکی آمدنی کے بارے میں ہے اور دوسری روح القدس یعنی فارقلیط کی آمد کے متعلق ہے۔ یہ مؤرخ الکریشنگوی یوحنا کی انجیل کے باب ۱۶ - آیات ۱۲-۱۳ میں یسوع کی طرف بتافغانہ ذیل منقول ہے ”مجھے ابھی تمکو اور بھی بہت کچھ کہنا ہے۔ لیکن اب تم میں انکے برداشت کی طاقت نہیں مگر جب وہ یعنی روح القدس آئیگا تو تمہیں صدق کی طرف رہنمائی کریگا۔۔۔۔۔ اور انیول پرزب تکو دکھائیگا“ اور اسی انجیل کے ایک اور مقام پر لکھا ہے ”وہ تمہیں ایک اور تسلی دینے والا دیکگا کہ تا وہ پیشہ تمہارے ساتھ ہے“ مسیح کی دوبارہ آمد کے متعلق پیشگوئی مفصل طور پر مکی کی انجیل میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ دونوں جدا جدا پیشگوئیاں ہیں۔ انکو باہم مخلوط کرنا سخت غلطی ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک فارقلیط والی پیشگوئی تو روح القدس کے نزول سے پوری ہوگئی۔ یہ روح القدس عیسائی تثلیث کا جزو ثالث ہے جو حواریوں پر نازل ہوا تھا۔ اور دوسری پیشگوئی انکے اعتقاد میں ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ وہ اس کے مطابق اسی مسیح کے نزول کے منتظر بیٹھے ہیں۔ کیونکہ انکے خیال میں وہ مسیح آسمان پر چڑھ گیا تھا اور وہی دوبارہ نازل ہوگا۔ لیکن ان پیشگوئیوں کی اس تفسیر سے مسلمانوں کو اتفاق نہیں۔ کیونکہ جو کچھ عیسائیوں نے سمجھ لکھا ہے وہ محض ایک خیالی بات ہے جسکی تائید سوائے وہام غالبہ کے اور کسی دلیل معقول اور واقعہ صحیح سے نہیں ہوتی۔ اور مسلمان جو کچھ اس کا مطلب سمجھتے ہیں وہ معقولات اور منقولات صحیحہ مستحقرہ اور مستندہ اور دلائل قویہ پر مبنی ہے چنانچہ فارقلیط موعود کی پیشگوئیاں ہیں وہ آنحضرت محمد مصطفیٰ صلعم بانی اسلام کے ظہور سے پوری ہوئیں اور یہی مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اور نزول ثانی مسیح سے مراد اسلام میں آنت محمدی میں سے ایک شخص موعود کی آمد ہے جو مسیح نامری کی روحانیت لیکر نازل ہوگا۔ اس کی تفصیل اور پر بیان ہو چکی ہے کہ اس موعود سے مراد حضرت مسیح نامری اسرائیل کا آنا نہیں کیونکہ وہ قرآن شریف کی شہادت سے اپنی عوامی گذار کر اس درخانی و عالم بقا کو رخصت ہو چکے ہیں۔ اور اس عالم میں جو لوگ چاہتے ہیں انکا نوٹ کر یہاں آنا متعین ہے۔ اور سوا اس کو سلسلہ محمدیہ اپنی اہمیت اور عظمت کے لحاظ سے ایسے مسیح کی خدمت کا محتاج نہیں اور نیز انکا نبی اسرائیلی اور آنت محمدی کی ہونا دو فن مختلف امر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سے مراد ایک عظیم الشان شخص آنت محمدی سے آنا جو چلنے خواص اور فضا میں سمیت کا رنگ رکھتا ہو اور اس دین کی خدمت کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانی کی قابلیت رکھتا ہو۔

غرض اس سارے بیان سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ بہاء الدن کی آمد عیسائیوں کی مسلہ پیشگوئی کے

موافق ہی نہیں ثابت ہو سکتی بلکہ اس کے دعوے کا تار پود ہی شکستہ ہو جاتا ہے اور اگر کر خاک میں مل جاتا ہے نہ صرف واقعات کی بحث اور تطبیق ہی بھار الدے کے دعوے پر پانی پھیرتے ہیں بلکہ اس کا پناہ اقبال ہی اس کو اس دعوے میں جھوٹ اور افترا کا ملزم قرار دیتا ہے۔ اس نے شاہ ایران کے نام ایک عرصہ شدت میں نہایت وضاحت کے ساتھ اسی پیشگوئی کا جواب دیا ہے۔ اس نے فار قلیط کے متعلق ہے آنحضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی علیہ وسلم کو صدق قرار دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک پیشگوئی جو کسی ایک موعود کے متعلق ہو اس کو و مصداق تو ہونے لگے۔ اور خصوصاً جس حال میں بھار الدے خود ہی اس پیشگوئی کو آنحضرت صلعم پر چسپان کرتا ہے اور اس کو ثابت کرنے پر ہر طرح زور دیتا ہے تو پھر کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ اسی پیشگوئی کا مصداق اس کو بھی سمجھا جائے۔ پس یہ بات بھار الدے کے اپنے مصداق ہونیکے ادعا کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اور اس کو اس کے اپنے ہی کہنے سے ملزم کرتی ہے۔ بھائی عقاباد کے وکلاء نے اپنی طرف سے زور دیکر اس کو کچھ کا کچھ بنانے میں فرق تو نہیں کیا۔ ہر ایک وادی میں عقل کو جاسوس کی پھیرا اور جہاں کہیں کسی موعود کے متعلق کوئی بات نظر آئی وہ سب بھار الدے کے دامن میں ڈالنے کی کوشش کا بیڑا اٹھایا۔ اور مدعی سست گواہ چرچت ضرب المثل کو اپنے حسب حال کر دکھایا۔ اور تو کہیں سے مصنف ”بحر العرفان“ کی کوئی اندیش قلم کے توسل سے اس عرصہ میں سب سے بڑھ کر قدم بڑھایا۔ اور دو رنگ را حافطہ بنا شد کا نمونہ بن دکھایا۔ ایک طرف بھار الدے کو تمام پیشگوئیوں کے مطابق آنا رہا۔ اور دوسری طرف عیسائیوں کی مسئلہ تمام پیشگوئیوں کو مرسلین کے سرور محمد مصطفیٰ صلعم کے حق میں ثابت کر کے بھار الدے کے یوزریش کو اور بھی خراب کر دیا اب تہ بعض دوسرے حامیوں نے ذرا آگے قدم بڑھایا۔ اور م طرف سے گھر گھر اگر ان گوروں کے باغ کے مالک والی تمثیل جو انجیل میں لکھی ہے بھار الدے پر اسی کا رنگ بڑھایا۔ اس تمثیل کو اس کے وجود پر لگنے کا یہ راستہ نکالا کہ ذکر و نکاح جو اس میں ذکر ہے اس سے مراد نبیوں کو ٹھہرایا۔ اور ان گوروں کے باغ کے مالک کا بیٹا مسیح ناصری کو سمجھایا۔ اور بھار الدے کو باغ کا مالک بیان کیا جو سب سے پیچھے آیا۔ اور اور وہ جو حقیقت میں ہر ایک فضیلت اور عظمت کا مالک اُمّی عربی محمد صلعم ہے اس کے لیے صرف تمہ انبیاء کا مقام مقرر کر دیا۔ اور ان کے سلسلہ کو ایک خاص مشن بنایا۔ ان ساری مترازل سرسہ کیون کا نتیجہ سوائے اس کے اور کیا بنا کہ بھار الدے روح الصدق یعنی فار قلیط رہا اور نہ مسیح ثانی ہوا۔

(نوٹ۔ یہ مضمون اتنا تمام رہا ہے باقی اگلے سال میں آئیگا)

رجسٹر ذیل نمبر ۳

گوشوار جمع خرچ خزانہ صلیب انجمن قادیان بابت ۱۹۰۹ء

اشاعت اسلام

جمع										مخرج									
میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

تعلیم دینی و دنیوی

جمع										مخرج									
میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

صدقات

جمع										مخرج									
میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

مقبوضہ ہستی

جمع										مخرج									
میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

امانت بابر شاہ دین صاحب

امانت شاہ صاحب

(مطلع بیگزین قادیان دارالامان میں منبر بیگزین کے اہتمام سے جمع ہوا)

اعلان ہر ایک مسلمان کو پیشکش ہوا ہے کہ وہ سرکاری نام الدین احمدی شریعہ سیکولر لکھتے ہوئے نکل فرست منٹ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی سوانح عمری

سوانح عمری حضرت محمد صاحب بانی اسلام ایک چھوٹی سی کتاب کا نام ہے جسکو شرح ہے پر کاش دیوبند پر چارک براجمہ و حریم نے لکھ کر حال میں ہی شائع کیا ہے۔ اگرچہ کتاب چھوٹی ہے مگر بیجا نامضامین کی نہایت قیمتی ہے۔ قابل مصنف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو ایسی منصفانہ نظر سے مگر ساتھ ہی ایسی قابلیت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ بہت سے اعتراضات جو اکثر متعصب مخالفین اسلام سے آریہ صاحبان یا پادری صاحبان کیا کرتے ہیں۔ جیسے جنگوں کے متعلق یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کے متعلق۔ وغیرہ۔ انکی تردید ساتھ ساتھ ہی ہوتی چلی گئی ہے۔ شروع سے اخیر تک اس کتاب کو پڑھ جاؤ مگر ایک فقرہ بھی ایسا نہ پاؤ گے جو دکھ دینے کے لیے لکھا گیا ہو۔ آجکل کا عام طریق یہ ہے کہ جب ایک غیر مذہب والا دوسرے مذہب کے متعلق لکھتا ہے تو خوبصورت کو بھی عیب بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہاں پر کاش دیوبند نے اس تحریر میں اس صلح کا رنگ اختیار کیا ہے جسکی طرف اسلام ہلاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی تصنیف مالک کے لیے نہایت مفید ہوگی اور اسی قسم کی اور تصانیف شائع ہو کر صلح کی بنیاد ڈالنے والے مذہبی نظریہ پر ترقی ہوگی۔ امید ہے کہ ہندو صاحبان جو اسلامی مذہبی کتابوں کے مطالعہ سے عموماً اس منہمک سی کتاب کو پڑھ کر بانی اسلام کی زندگی کے صحیح واقعات اور انکے صحیح حالات کے اطلاع حاصل کریں گے۔ ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ مسلمان بھی اس کتاب کو خریدیں اور پڑھیں یا اپنے مند و دوستوں کو بطور تحفہ دیں۔ تاکہ بہت سی غلطیاں جو تعصب کے ساتھ پھیلائی گئی ہیں دور ہوں۔ کتاب کی قیمت صرف ۵ روپے۔

نقشہ آخرت اشتہارات و رسالہ ریویو آف ایلیمنز انگریزی وارڈو

بیجاو	پورا صفحہ	نصف صفحہ	چوتھا صفحہ	نصف صفحہ	پورا صفحہ
۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲	۲	۲	۲	۲	۲
۳	۳	۳	۳	۳	۳
۴	۴	۴	۴	۴	۴
۵	۵	۵	۵	۵	۵
۶	۶	۶	۶	۶	۶
۷	۷	۷	۷	۷	۷
۸	۸	۸	۸	۸	۸
۹	۹	۹	۹	۹	۹
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

تمام درخواستیں براہ نام ناظم میگزین۔ قادیان ضلع گورداسپور آئی جاہیں۔

ضروری یاد دہانی۔ بول چال عربی کے واسطے اشتہار اخبار میں شائع ہوا کتاب کی خرید و بیعت کا نام ہے۔